

آشرنگارش
اہلِ تسلیم کی ایک جماعت
زبیر نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ

جلد ۸

ترجمہ
حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی مدظلہ العالی

زیر نگرانی

مصباح القرآن ٹرسٹ

www.sirat-e-mustaqeem.net

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرَضِ نَاشِر

قارئین محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمد للہ! مصباح القرآن ٹرسٹ۔ کلام حکیم اور عبد حاضر کی بغض عظیم تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ شہرت حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

اس ٹرسٹ نے اپنے آغاز کار میں موجودہ دور کی شہرہ آفاق تفسیر۔ تفسیر نمونہ۔ کو فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ کروا کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر مس مکت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی غیر معمولی مساعی، مالی معاونین کی فراخ دلانہ اعانت اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے قلیل عرصے میں کم و بیش دس ہزار صفحات پر محیط یہ تفسیر صوری و معنوی خوبیوں سے آراستہ تائیس جلدوں میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شکر اللہ۔

اس ادارے نے نہ صرف تفسیر نمونہ کے عظیم منصوبے کو حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیسیوں علمی کتب کے علاوہ سید العلماء السید علی نقی النقیوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی سات جلدوں پر مشتمل تفسیر فصل الخطاب شائع کی۔ اردو زبان کو پہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید اسلوب سے روشناس کرا سکتے ہوئے تفسیر موضوعی کے دو طویل سلسلوں یعنی ”پیام قرآن“ از آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور ”قرآن کا دائمی منشور“ از آیت اللہ جعفر سبحانی کی اشاعت کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی پر مشتمل ایک جلدی قرآن پاک عبد حاضر کے مقبول اردو تراجم کے ساتھ زیر طباعت ہیں۔ اس سلسلے میں روشن فکر اور جدید عالم دین حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی مدظلہ کا ترجمہ ”انوار القرآن“ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

تفسیر نمونہ چونکہ بلا امتیاز پوری امت مسلمہ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بیدار و تیار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، لہذا سبھی مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود اس کی

پیشکش: حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہوتے ہیں

نام کتاب _____ تفسیر نمونہ

جلد _____ ۸

زیر نظر _____ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

مترجم _____ حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی

ناشر _____ مصباح القرآن ٹرسٹ۔ ۱۰ ارگٹکارام بلڈنگ

شاہراہ قائد اعظم، لاہور

مطبع _____ معراج دین پرنٹرز، لاہور

تاریخ اشاعت _____ ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

ہدیہ _____

ملنے کا پتہ

قرآن سنٹر

۲۴ الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور

فون: ۶۱۲۲۲۲۳-۶۱۳۳۱۱

طلب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا ہے۔ بعض باذوق اہل علم کی تجویز پر ہم تفسیر نمونہ کی طباعت کے ضمن میں ایک مفید تبدیلی کر رہے ہیں، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے موجودہ ستائیس جلدوں کی بجائے پندرہ جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا جائے تاکہ قارئین محترم کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جاسکیں۔

تفسیر نمونہ کی اس ترتیب نو کا ایک عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جلد میں دو دو پاروں کی تفسیر ہو اور یوں اس کی پندرہ جلدیں مکمل ہو جائیں لیکن اس میں یہ سقم رہ جاتا ہے کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا کچھ حصہ ایک جلد میں اور بقایا حصہ اس سے اگلی جلد میں چلا جاتا ہے جس سے مطالعے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے قارئین کو اس زحمت سے بچانے کی خاطر اس تفسیر کو سورتوں کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح کوئی قرآنی سورت دو حصوں میں تقسیم نہیں ہونے پائی اور ہر جلد کسی نہ کسی سورت کی کامل تفسیر پر ختم ہو گئی۔ اس طرح پوری تفسیر نمونہ پندرہ جلدوں میں آگئی ہے۔

اس جدید اشاعت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد ۸ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے جس میں سابقہ جلد ۱۲ میں سے صفحوں ۱۶۹ تا ۲۶۷، جلد ۱۵ مکمل شامل کی گئی ہے، چنانچہ یہ جلد سورہ مومن، سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تفسیر اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔

ہم نے زیر نظر کتاب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارے میں آپ کی آراء ہمارے لیے بہترین رہنما ہوا کرتی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی مطبوعات کو مزید بہتر بنا کر پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کا بغور مطالعہ فرمانے کے بعد اس کا معیار مزید بلند کرنے کے سلسلے میں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقید اور آراء کے لیے منتظر رہتے ہیں۔

آخر میں ہم لاہور کے ایک مخلص و محترم مومن الحاج شیخ ظہور علی مشکا سے اظہار تشکر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جن کے تعاون سے تفسیر نمونہ کی یہ جدید اشاعت تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ سبھی معصومین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

اِہْدَاء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجات نسل جوان“

جو

تمام طبقات میں عموماً اور جوانوں میں خصوصاً اسلام کی حیات بخش

تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے

اس نفیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو

قرآن مجید کے متعلق بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات حاصل کرنا

چاہتے ہیں۔

حوزہ علیہ۔ قم

یہ تفسیر

حسب ذیل علماء و مجتہدین کی باہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

- حجت الاسلام دلسلین آقائے محمد رضا آشتیانی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے محمد جعفر امامی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے داؤد المہامی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے اسد اللہ ایمانی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے عبد الرسول حسینی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے سید حسن شجاعی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے سید نور اللہ طباطبائی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے محمود عبد اللہی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے محسن قرآنی
- حجت الاسلام دلسلین آقائے محمد محمدی

پندرہ تفسیر

جن سے اس تفسیر میں استفادہ کیا گیا ہے

- ۱- تفسیر مجمع البیان از مشہور مفتی علامہ طبرسی
- ۲- تفسیر تہیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی
- ۳- تفسیر المیزان از علامہ طباطبائی
- ۴- تفسیر صافی از علامہ محسن فیض کاشانی
- ۵- تفسیر نور الثقلین از مرحوم عبد علی بن جعفر الحویزی
- ۶- تفسیر نمونہ از مرحوم سید یاشم بحرینی
- ۷- تفسیر روح المعانی از علامہ شہاب الدین محمود آلوسی
- ۸- تفسیر المنار از محدث رشید رضا تقریرات درس تفسیر شیخ محمد عبد
- ۹- تفسیر فی ظلال القرآن از سید قطب مصری
- ۱۰- تفسیر قرطبی از محمد بن احمد انصاری قرطبی
- ۱۱- اسباب النزول از واحدی (ابو الحسن علی بن مقویہ نیشاپوری)
- ۱۲- تفسیر مراغی از احمد مصطفی مراغی
- ۱۳- تفسیر معاریج الغیب از فخر رازی
- ۱۴- تفسیر روح البیان از ابو الفتح رازی

اس تفسیر میں مد نظر اہداف

پوری دنیا، جس کی نظریں اسلام کی طرف لگی ہیں، چاہتی ہے کہ اسلام کو نئے سرے سے بچھنے۔ یہاں تک کہ خود مسلمان یہی چاہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک "ایرہ" کا اسلامی انقلاب" اور "دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکیں" ہیں۔ جنہوں نے تمام لوگوں کے نگار خصوصاً نوجوان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیسا بنا دیا ہے۔

ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور مطمئن ترین وسیعہ ذریعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے، عام کتب کی مانند کسی ایک مسئلہ کی گہرائی پر مشتمل نہیں بلکہ اصطلاح کے مطابق اس میں کئی بطون ہیں اور ہر بطن میں دوسرا بطن مضمر ہے۔

بالفاظ دیگر ہر شخص اپنی فکری گہرائی، فہم و آگاہی اور لیاقت کے مطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے چہرہ علم سے محروم نہیں ہوتا۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشنی میں ایسی تفاسیر کی ضرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جو افکار علما میں موجود رشتوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں اور محققین اسلام کی محنتوں اور حاصل فکر سے استفادہ کر کے کبھی جائیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گہرائی کھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی تفسیر اور کونسا مفسر...؟ وہ تفسیر، کہ جو کچھ قرآن کتاب ہے اسے واضح کرے، نہ کہ جو کچھ مفسر چاہے اور پسند کرے اسے پیش کرے۔ اور وہ مفسر جو اپنے آپ کو قرآن کے سپرد کر دے اور اسی سے درس لے، نہ وہ کہ جو نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر اپنے پہلے سے کیے گئے فیصلوں اور نظریات کے مطابق جستجو کرے اور جو قرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس کا استاد بن جائے۔

البتہ عظیم مفسرین اور عالی قدر محققین اسلام نے آغاز اسلام سے آج تک اس سلسلہ میں قابل قدر کوششیں کی ہیں اور رحمتیں اٹھائی ہیں، انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں تحریر کی ہیں کہ جن کے پُر تو ہیں اس عظیم اسلامی کتاب کے بعض حیران کن مطالب تک رسائی ہو سکتی ہے (مشکر اللہ سعید)۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حق طلب اور حق ت کے متلاشی لوگوں کو

گزارش

تفسیر نمونہ (فارسی) ستائیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اردو ترجمے کے متعدد ایڈیشن ستائیس جلدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ الشہ مقامہ کا اختتامی نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے آخر میں تحریر کیا گیا تھا۔ نئی ترتیب میں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خداوند کریم مولانا مرحوم کو جوار معصومین میں بلند درجات عطا فرمائے۔

(ادارہ)

نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر کے تضادات اور ٹکراؤ کے باعث اور بعض اوقات منافقین و منافقین کے دوسوں کی وجہ سے، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ضروریات زمانہ پر منطبق کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن کا جواب موجودہ دور کی تفاسیر کو دینا ہوگا۔

دوسری جانب تمام تفاسیر کو عوام الناس کے لیے نافذ بل ادراک گونا گوں اقوال اور پیچیدہ مباحث کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت ایسی تفاسیر کی ضرورت ہے جن سے خود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ کر سکیں (اس کی وسعت اور اہمیت میں کمی کیے بغیر)۔

ان امور کے پیش نظر مختلف گروہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر لکھنے کی خواہش کی جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ یہ کام خاصا مشکل تھا لہذا میں نے ان تمام فضلاء کو مدد و تعاون کی دعوت دی جو اس طویل اور نشیب و فراز کے حامل سفر میں اچھے بہ قدم اور ساتھی تھے اور ہیں تاکہ مشترکہ مساعی سے یہ مشکل حل ہو سکے۔ الحمد للہ! اس کام کے لیے توفیق شامل حال ہوئی اور ایسا ثمرہ نتیجہ ملا کہ جس کا ہر طبقہ نے استقبال کیا۔ یہاں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطحوں پر اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی یارہ جلدیں جو اس وقت تک منظر عام پر آچکی ہیں (اور یہ اس کی بارہویں جلد ہے) بارہا بھیس اور تقسیم ہوئیں۔ اس توفیق الہی کا میں از حد شکر گزار ہوں۔

یہاں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جلد کے مقدمہ میں اپنے قارئین کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کراؤں۔

۱۔ بارہا یہ سوال ہوتا ہے کہ مجموعاً یہ تفسیر کتنی جلدوں پر مشتمل ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً بیس جلدوں سے کم اور چوبیس جلدوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

۲۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ تفسیر کی جلدیں تاخیر سے کیوں شائع ہوتی ہیں؟ عرض خدمت ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام جلد از جلد ہو، یہاں تک کہ سفر و حضر میں، بعض اوقات جلا وطنی کے مقام پر، حتیٰ کہ بستر بیماری پر بھی میں نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

چونکہ مباحث کے نظم و نسق اور عمق و گہرائی کو جلد بازی پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹتا جائے۔ دوسری جانب طباعت و اشاعت کی مشکلات (خصوصاً جنگ کے زمانے میں) کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو میرے اہم حوالے میں سے ایک ہے۔

۳۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تفسیر مختلف افراد کے قلم سے تحریر ہو رہی ہے تو

۱۔ بعد ازاں تعداد ۲۴ تک چاہیے۔ (مترجم)
۲۔ سابق شاہ ایران معدوم کے دور میں توفیق کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ (مترجم)

اس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ابتدا میں معاملہ اسی طرح تھا۔ لیکن پھر اس صورت حال کو نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر میں قلم ہر جگہ میرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع آوری میں مدد کریں۔ ان حضرات میں سے بھی ہر ایک اپنے کام کو پہلے انفرادی طور پر سرانجام دیتے ہیں اور ضروری یادداشتیں جمع کرتے ہیں۔ بعد میں اجتماعی نشستوں میں ضروری ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ مختلف مباحث، گونا گوں مسائل اور تفسیر کی روانی میں بے ربطی پیدا نہ ہو اور ساری تفسیر ایک ہی طرز و روش پر ہو۔

انشاء اللہ امید ہے اس تفسیر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اس کا نہ صرف عربی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔
(یہ تجویز قارئین محترم کی جانب سے بھی آئی ہے)۔

خداوند!

ہماری آنکھوں کو بینا، کانوں کو شنوا اور ہماری فکر کو صائب، کار ساز اور ارتقائی فرما تاکہ تیری کتاب کی تعلیمات کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے روشن چراغ فراہم کر سکیں۔
خداوند!

جو آگ ہمارے انقلاب کے دشمنوں نے خصوصاً اور دشمنان اسلام نے عموماً ہمارے خلاف لگا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری توجہ مسلسل ان کی طرف بٹی ہے، اس امت اسلامی کے مسلسل جہاد اور انتھک سعی و کوششوں کے نتیجے میں اسے خاموش کر دے تاکہ ایک ہی جگہ تجھ سے دل لگائیں اور تیرے راستے اور تیرے مستضعف بندگان کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔

بار الہا!

میں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اس ناچیز و حقیر خدمت کو پایہ تکمیل تک چاکیں اور بچاؤ مجموعہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔

اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

ناصر مکارم شیرازی

حوزہ علیہ قم۔ ایران

یکم رجب المرجب ۱۴۰۱ ہجری

فہرست

سورۃ مومنون

۲۶	سورۃ مومنون کی فضیلت
۲۷	سورۃ مومنون کے مندرجات
۲۸	آیت ۱۱
۲۹	مؤمنین کے نمایاں اوصاف
۳۰	چند اہم نکات
۳۱	۱۔ "افلح" کا مفہوم
۳۲	۲۔ دائمی اور کم مدتی شریک حیات
۳۳	۳۔ خضوع و خشوع، رُوح نماز ہے
۳۴	آیت ۱۲ تا ۱۶
۳۵	رحم مادر میں "بینین" کے ارتقائی مراحل
۳۶	چند اہم نکات
۳۷	۱۔ مبداء اور معاود کا اثبات ایک دلیل ہے۔
۳۸	۲۔ رحم مادر میں انسان کی ارتقاء کا آخری مرحلہ
۳۹	۳۔ ہڈیوں پر گوشت کا غلاف
۴۰	۴۔ ہڈیوں کا پائیدار اور محافظ غلاف
۴۱	آیت ۱۷ تا ۲۲
۴۲	توحید کی نشانیوں کا ایک بار پھر تذکرہ
۴۳	آیت ۲۳ تا ۲۵
۴۴	کور دل معزروں کی منطق
۴۵	آیت ۲۶ تا ۳۰
۴۶	ایک باغی قوم کا انجام
۴۷	آیت ۳۱ تا ۴۱
۴۸	قوم ثمود کا عبرت ناک انجام
۴۹	چند اہم نکات
۵۰	۱۔ پُر تعیش زندگی اور اس کے منحوس نتائج
۵۱	۲۔ "ترباب" اور "عظام" کا مفہوم
۵۲	۳۔ "غشاء" سے کیا مراد ہے
۵۳	۴۔ ایک عمومی انجام
۵۴	آیت ۴۲ تا ۴۴
۵۵	سرکش اقوام کی یکے بعد دیگرے ہلاکت
۵۶	آیت ۴۵ تا ۴۹
۵۷	حضرت موسیٰ کا قیام اور فرعونوں کی تباہی
۵۸	آیت ۵۰
۵۹	اللہ کی ایک اور نشانی
۶۰	آیت ۵۱ تا ۵۴

سب ایک اُمت ہیں

۸۰	آیت ۵۵ تا ۶۱
۸۱	بھلائیوں میں سبقت کرنے والے
۸۲	آیت ۶۲ تا ۶۷
۸۳	جہالت میں ڈوبے ہوئے دل
۸۴	آیت ۶۸ تا ۷۴
۸۵	منکرین کی بہانہ سازیاں
۸۶	چند اہم نکات
۸۷	۱۔ حق پرستی اور خواہشات پرستی
۸۸	۲۔ رہبر کی صفات
۸۹	۳۔ اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی
۹۰	آیت ۷۵ تا ۸۰
۹۱	خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے
۹۲	آیت ۸۱ تا ۹۰
۹۳	فیصلہ تمہارا ضمیر کرے
۹۴	چند اہم نکات
۹۵	۱۔ کچھ الفاظ کے معانی
۹۶	۲۔ معاد پر ایمان - قدرت خدا کے حوالے سے -
۹۷	۳۔ آیات کے آخری حصے کا فرق
۹۸	آیت ۹۱ تا ۹۲
۹۹	شرک دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے
۱۰۰	آیت ۹۳ تا ۹۸
۱۰۱	شیطان و رسول - سے پناہ بخدا

چند اہم نکات

۲	۱۔ "ہمّزات الشیاطین" کیا ہے
۳	۲۔ بُرائی کا جواب بھلائی سے
۴	آیت ۹۹، ۱۰۰
۵	ناممکن تقاضا
۶	چند اہم نکات
۷	۱۔ "ربّ ارجعون" میں مخاطب کون ہے؟
۸	۲۔ "فیما تترکت" کا مفہوم
۹	۳۔ "حکّٰہ" یہاں کس چیز کی نفی کرتا ہے
۱۰	۴۔ عالم برزخ کیا ہے؟
۱۱	برزخ اور عالم ارواح سے ارتباط
۱۲	عالم برزخ کا ایک خاکہ
۱۳	آیت ۱۰۱ تا ۱۰۴
۱۴	بدکرداروں کی سزا کا ایک گوشہ
۱۵	چند اہم نکات
۱۶	۱۔ جس روز سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔
۱۷	۲۔ "اصمعی" کی ہلا دینے والی داستان
۱۸	۳۔ سزا اور گناہ میں مناسبت
۱۹	آیت ۱۰۵ تا ۱۱۱
۲۰	مجھ سے بات کرو
۲۱	آیت ۱۱۲ تا ۱۱۶
۲۲	اس دنیا کی عمر تھوڑی ہے
۲۳	موت زندگی کا خاتمہ نہیں

آیت ۱۱۴، ۱۱۸	۱۲۰
کامیاب اور ناکام	۱۵۷
سُورَةُ نُور	
سُورَةُ نُور کی فضیلت	۱۶۰
سُورَةُ نُور کے مضامین	۱۶۱
آیت ۱ تا ۳	۱۶۳
زانی مرد اور زانی عورت کی منزل	۱۶۴
چند اہم نکات	
۱۔ وہ مواقع جہاں زانی کی سزا موت ہے	۱۶۸
۲۔ زانی عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیوں؟	۱۶۹
۳۔ سزا لوگوں کی موجودگی میں کیوں؟	۱۶۹
۴۔ اس سے پہلے زانی کے لیے کیا سزا تھی؟	۱۶۹
۵۔ اجرائے حد میں کمی بیشی ممنوع ہے	۱۷۰
۶۔ زانی کے ساتھ شادی بیاہ کی حرمت کی شرائط	۱۷۰
۷۔ حرمت زنا کا فلسفہ	۱۷۱
آیت ۵، ۴	۱۷۲
تہمت کی سزا	۱۷۲
چند اہم نکات	۱۷۳
۱۔ آیت میں "رمی" کا کیا معنی ہے؟	۱۷۳
۲۔ چار گواہ کیوں؟	۱۷۵
۳۔ قبولیتِ قہر کی اہم شرط	۱۷۵
۴۔ احکامِ قذف	۱۷۶
آیت ۱۰ تا ۱۶	۱۷۸
شانِ نزول	۱۸۵
شانِ نزول کے بارے میں تحقیق	۱۸۹
ایک بہت بڑی تہمت	۱۹۰
آیت ۱۷ تا ۲۰	۱۹۵
بُرائیوں کی اشاعت ممنوع ہے	۱۹۵
چند اہم نکات	۱۹۸
۱۔ "فحشاء" کی اشاعت سے کیا مراد ہے؟	
۲۔ غلط پراپیگنڈا - ایک بلا	۱۹۹
۳۔ گناہ کو معمولی سمجھنا	۲۰۰
آیت ۲۱ تا ۲۵	۲۰۱
جوا و سزا حساب و استحقاق کے مطابق ہوگی	۲۰۲
آیت ۲۶	۲۰۹
کندہ جنس باہم جنس پر واز	۲۰۹
چند اہم نکات	۲۱۰
۱۔ "نبیثات" اور "خبیثون" کون ہیں؟	۲۱۰

۲۔ یہ حکم تکوینی ہے یا تشریعی؟	۲۱۱
۳۔ ایک سوال کا جواب	۲۱۱
آیت ۲۷ تا ۲۹	۲۱۳
بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ	۲۱۳
چند اہم نکات	۲۱۵
۱۔ گھر کی چار دیواری کا تحفظ اور آزادی	۲۱۵
۲۔ غیر رہائشی گھروں سے کیا مراد ہے؟	۲۱۷
۳۔ بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی سزا	۲۱۸
آیت ۳۰، ۳۱	۲۱۹
شانِ نزول	۲۲۰
بے پردگی اور بے حیائی کے خلاف اقدام	۲۲۱
چند اہم نکات	۲۲۵
۱۔ پردے کا فلسفہ	۲۲۵
۲۔ چہرے اور ہاتھوں کا اسٹنڈ	۲۲۹
۳۔ "فسانہ" سے کون مراد ہیں؟	۲۳۰
۴۔ "أوما ملکت لیمانہن" کی تفسیر	۲۳۱
۵۔ "اولی اللذین من رجال" کی تفسیر	۲۳۱
۶۔ کون سے نپتے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں؟	۲۳۲
۷۔ چچا اور ماموں کو محارم میں کیوں شمار نہیں کیا گیا؟	۲۳۲
۸۔ جنسی جذبات کو تحریک دینے والے تمام عوامل ممنوع ہیں۔	۲۳۳
آیت ۳۲ تا ۳۴	۲۳۳
آسان شادی بیاہ کی ترغیب	۲۳۵
چند اہم نکات	۲۴۰
۱۔ شادی غلامی حکم ہے	۲۴۰
۲۔ "والضالین من عبادکم واما انکم" کی تفسیر	۲۴۲
۳۔ عقائدِ مکاتبہ	۲۴۳
آیت ۳۵ تا ۳۸	۲۴۴
آیت نُور	۲۴۵
چند روایات	۲۵۵
آیت ۳۹، ۴۰	۲۵۹
سراب کی طرح کے اعمال	۲۵۹
آیت ۴۱، ۴۲	۲۶۳
سب اس کی تسبیح کرتے ہیں	۲۶۳
چند اہم نکات	۲۶۴
۱۔ "أَلَمْ تَرَ" کا مفہوم	۲۶۴
۲۔ موجوداتِ عالم کی تسبیح	۲۶۴
۳۔ پرندوں کی مخصوص تسبیح	۲۶۵
۴۔ "کل قد علم صلواتہ و تسبیحہ" کی تفسیر	۲۶۶
۵۔ "صلوة" سے کیا مراد ہے؟	۲۶۶
آیت ۴۳ تا ۴۵	۲۶۸
کچھ اور عجائباتِ خلقت	۲۶۹
ایک سوال کا جواب	۲۷۱
چند اہم نکات	۲۷۳

۲۴۳	آیت میں "ماء" سے کیا مراد ہے
۲۴۴	۲۔ ایک سوال کا جواب
۲۴۵	۳۔ زندگی مختلف صورتوں میں
۲۴۶	آیت ۴۶ تا ۵۰
۲۴۸	شانِ نزول
۲۴۹	ایمان اور خدا کے فیصلے پر تسلیمِ خم
۲۵۱	چند اہم نکات
۲۵۱	۱۔ نفاق کی بیماری
۲۵۲	۲۔ عادلانہ فیصلہ صرف خدا کا ہوتا ہے
۲۵۳	آیت ۵۱ تا ۵۴
۲۵۵	حق پر ایمان اور تسلیمِ کامل
۲۵۹	آیت ۵۵
۲۵۹	شانِ نزول
۲۶۰	مستضعفین کی عالمی حکومت
۲۶۱	پندرہ اہم نکات
	۱۔ "كما استخلف الذين من قبلهم"
۲۶۱	کی تفسیر
۲۶۲	۲۔ اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے؟
۲۶۳	۳۔ اصلی بدھ شرک سے پاک عبادت
۲۶۵	آیت ۵۶، ۵۷
۲۶۵	مذابِ الہی سے فرار ممکن نہیں
۲۶۶	آیت ۵۸ تا ۶۰
۲۶۸	والدین کے کمرے میں آنے کے آداب
۲۶۲	چند اہم نکات
۲۰۲	۱۔ اجازت لینے کا فلسفہ
	۲۔ سن رسیدہ عورتوں کے لیے
۲۰۳	پروے کا حکم
۲۰۵	آیت ۶۱
۲۰۶	جن گھروں میں جا کر کھانا جائز ہے
	چند اہم نکات
	۱۔ کیا کسی کے ہاں سے کھانا کھانے
۲۰۹	کے لیے اجازت شرط ہے؟
۲۱۰	۲۔ اس حکم اسلامی کا فلسفہ
۲۱۱	۳۔ "صدق" سے کون مراد ہے؟
۲۱۲	۴۔ "ما ملکتہم مفاتحہ" کی تفسیر
۲۱۲	۵۔ سلام و تحیت
۲۱۳	آیت ۶۲ تا ۶۴
۲۱۵	شانِ نزول
۲۱۶	رسول اللہ کو تنہا نہ چھوڑو
	سُورَةُ فِرْقَانِ
۲۲۲	سُورَةُ فِرْقَانِ کے مضامین
۲۲۳	سُورَةُ فِرْقَانِ کی فضیلت
۲۲۴	آیت ۲۱
۲۲۵	موجوداتِ عالم کا صحیح اندازہ
۲۲۸	آیت ۲ تا ۶
۲۲۲	طرح طرح کی تمہتیں
۲۲۳	آیت ۷ تا ۱۰

۲۲۹	شانِ نزول
۲۲۹	خزانے اور باغات کیوں نہیں؟
۲۳۵	آیت ۱۱ تا ۱۶
۲۳۵	بہشت اور دوزخ کا موازنہ
۲۳۸	چند ایک نکات
۲۵۱	آیت ۱۷ تا ۱۹
۲۵۲	چند ایک نکات
۲۵۳	۱۔ معبود سے کیا مراد ہے؟
۲۵۴	۲۔ توحید سے انحراف کیوں؟
۲۵۵	۳۔ "بور" کیا ہے؟
۲۵۶	آیت ۲۰
۲۵۶	شانِ نزول
۲۵۷	تمام پیغمبر ایسے تھے
۲۵۸	ایک سوال اور اس کا جواب
۲۵۹	آیت ۲۱ تا ۲۳
۲۵۹	بہت بڑے دعوے
۲۶۰	اعمالِ صالح کی تباہی
۲۶۶	آیت ۲۵، ۲۶
۲۶۶	آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا
۲۷۰	آیت ۲۷ تا ۲۹
۲۷۰	شانِ نزول
۲۷۱	برے دوست نے گمراہ کیا
۲۷۲	دوستی کا اثر
۲۷۵	آیت ۳۰ تا ۳۴
۲۷۶	خداوند! لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا
۲۷۸	چند اہم نکات
۲۷۸	۱۔ "جعلنا لكل نبي عدوا" کی تفسیر
۲۷۹	۲۔ قرآن کا تدریجی نزول کیوں؟
۲۸۱	۳۔ ترتیل قرآن کا معنی
۲۸۲	۴۔ "يعشرون على رجولهم" کی تفسیر
۲۸۳	آیت ۳۵ تا ۴۰
۲۸۴	درس عبرت سے لاپرواہی
۲۸۶	چند اہم نکات
۲۸۶	۱۔ "اصحاب الراس" کون ہیں؟
۲۸۹	۲۔ کچھ لرزادینے والے درس
۲۹۰	آیت ۴۱ تا ۴۴
۲۹۰	جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ
۲۹۳	چند نکات
۲۹۴	۱۔ ہوس پرستی اور اس کا دردناک انجام
۲۹۷	۲۔ جانوروں سے بڑھ کر گمراہ کیوں؟
۲۹۹	آیت ۴۵ تا ۵۰
۳۰۰	سائے کی حرکت
۳۰۵	چند اہم نکات
"	۱۔ بہت سے چوپائے اور انسان
"	۲۔ "نسقیہ" کا مفہوم
"	۳۔ پہلے زمینوں کا ذکر
۳۰۶	۴۔ پانی کا پہلا فائدہ
۳۰۷	آیت ۵۱ تا ۵۵

۴۰۸	دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ
۴۱۳	چند اہم نکات
۴۱۳	۱۔ صرف ایک قیادت
۴۱۴	۲۔ قرآن - ذریعہ جہاد ہے
۴۱۶	آیت ۵۶ تا ۵۹
۴۱۶	میری اُجرت تمہاری ہدایت ہے
۴۱۹	چند اہم نکات
۴۱۹	۱۔ اجر رسالت
۴۲۱	۲۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے
۴۲۲	آیت ۶۰ تا ۶۲
۴۲۲	آسمانی بُرج
۴۲۴	آیت ۶۳ تا ۶۷
۴۲۸	خدا کے خاص بندوں کی صفات
۴۳۲	چند ایک نکات
۴۳۲	۱۔ مومنین کی رفتار
۴۳۳	۲۔ بخل اور فضول خرچی
۴۳۴	آیت ۶۸ تا ۷۱
۴۳۴	”عباد الرحمن“ کی کچھ اور صفات
۴۳۸	سیئات کی حسنت میں تبدیلی
۴۴۰	آیت ۷۲ تا ۷۶
۴۴۱	عباد الرحمن کی جہل
۴۴۷	آیت ۷۷
۴۴۷	دُعا کی اہمیت
۴۴۸	ایک نکتہ
۴۴۸	دُعا، خود سازی اور خدا شناسی کا راستہ
۴۵۱	سُورہ شعراء
۴۵۲	سُورہ شعراء کے مندرجات
۴۵۲	سُورہ شعراء کی فضیلت
۴۵۴	آیت ۶ تا ۶
۴۵۵	وہ مہربانی چیز سے خوف کھاتے ہیں
۴۵۸	چند ایک نکات
۴۵۸	۱۔ ایمان آزادی کے ساتھ ہی سودمند ہوتا ہے۔
۴۵۹	۲۔ کلام اللہ حادث ہے یا قدیم
۴۶۰	آیت ۷ تا ۹
۴۶۰	نباتات میں زوجیت
۴۶۲	آیت ۱۰ تا ۱۵
۴۶۳	حضرت موسیٰ کی رسالت کا آغاز
۴۶۸	آیت ۱۶ تا ۲۲
۴۶۹	فرعون سے معرکہ الآرام مقابلہ
۴۷۳	آیت ۲۳ تا ۲۹
۴۷۵	دیوانگی کی تہمت اور قید کی دھمکی
۴۷۸	آیت ۳۰ تا ۳۷
۴۷۹	تمہارا ملک خطرے میں ہے
۴۸۳	آیت ۳۸ تا ۴۲
۴۸۳	ہر طرف سے جاوے گر پہنچ گئے
۴۸۶	آیت ۴۳ تا ۵۱

۴۸۷	جادو گروں کے دلوں میں نور ایمان چمک اٹھا
۴۹۳	آیت ۵۲ تا ۵۹
۴۹۴	ہم نے انہیں باہر نکال دیا
۴۹۶	چند ایک نکات
۴۹۶	۱۔ آیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی ہے۔
۴۹۷	۲۔ آیات کی ترتیب
۴۹۸	آیت ۶۰ تا ۶۸
۴۹۹	فرعون والوں کا درونِ گناہ انجام
۵۰۲	چند ایک نکات
۵۰۲	۱۔ بنی اسرائیل کی گزرگاہ
۵۰۲	۲۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کی غرقابی۔
۵۰۳	۳۔ قدرت کے باوجود رجیم ہے
۵۰۴	آیت ۶۹ تا ۸۲
۵۰۵	میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں
۵۰۶	آیت ۸۳ تا ۸۷
۵۱۱	حضرت ابراہیم کی اہم دعائیں
۵۱۵	آیت ۸۸ تا ۱۰۳
۵۱۷	معبودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا
۵۲۰	چند ایک نکات
۵۲۰	۱۔ قلبِ سلیم ہی نجات کا راستہ ہے
۵۲۳	۲۔ آیت ”فکیکبوا.....“ کا مفہوم
۵۲۳	۳۔ آیت ”فما لنا من شافعیین ولا.....“ کا مفہوم
۵۲۵	آیت ۱۰۵ تا ۱۱۵
۵۲۶	نوح کے گرد افراد
۵۳۰	آیت ۱۱۶ تا ۱۲۲
۵۳۰	نوح نجات پا گئے اور مشرک غرق ہو گئے
۵۳۳	آیت ۱۲۳ تا ۱۳۵
۵۳۴	قوم عاد کے جرائم اور بے راہروی
۵۴۰	آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰
۵۴۰	نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی
۵۴۲	آیت ۱۴۱ تا ۱۵۲
۵۴۳	مُسرِّقین کی اطاعت نہ کرو
۵۴۵	اسراف اور فساد فی الارض کا باہمی رابطہ
۵۴۷	آیت ۱۵۳ تا ۱۵۹
۵۴۸	قوم صالح کی ہٹ دھرمی
۵۵۱	آیت ۱۶۰ تا ۱۶۶
۵۵۲	بے حیا قوم
۵۵۳	چند اہم نکات
۵۵۳	۱۔ لواطت ایک شرمناک فعل ہے
۵۵۴	۲۔ لواطت کے خطرناک نتائج
۵۵۶	آیت ۱۶۷ تا ۱۷۵
۵۵۷	قوم لوط کا انجام
۵۶۱	آیت ۱۷۶ تا ۱۸۳
۵۶۲	شعیبؑ اور اہل ایکہ
۵۶۶	آیت ۱۸۵ تا ۱۹۱
۵۶۷	اس سرکش قوم کا انجام

چند اہم نکات

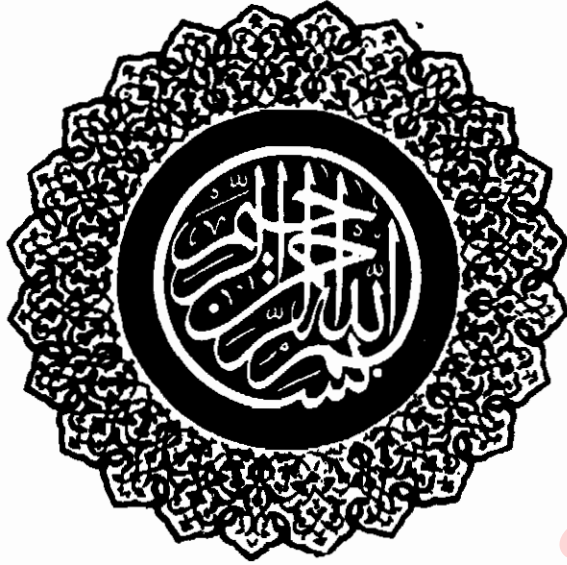
- ۵۶۹ ۱۔ انبیاء کی دعوت میں مکمل ہم آہنگی
۵۶۹ ۲۔ سب کی دعوت کا آغاز تقویٰ ہے
۵۷۰ ۳۔ شرک سب برائیوں کی بنیاد ہے
آیت ۱۹۲ تا ۱۹۷
۵۷۲ گذشتہ کتابوں میں قرآن کی عظمت
۵۷۲ آیت ۱۹۸ تا ۲۰۳
۵۷۵ اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا تو .....
۵۷۵ چند ایک نکات
۵۷۷ ۱۔ قومی اور قبائلی تعصبات
۵۷۷ ۲۔ دنیا کی طرف لوٹ جانے کی درخواست
آیت ۲۰۴ تا ۲۱۲
۵۸۲ قرآن پاک پر ایک اور تہمت
۵۸۳ آیت ۲۱۳ تا ۲۲۰
۵۸۶ قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت
۵۸۷ چند ایک نکات
۵۸۹ ۱۔ "تَقْلِبْكَ فِي السَّاجِدِينَ" کی تفسیر
۵۸۹ ۲۔ دعوت ذوالعشیرہ
آیت ۲۲۱ تا ۲۲۷
۵۹۳ رسول اکرمؐ شاعر نہیں ہیں
۵۹۳ چند اہم نکات
۵۹۷ ۱۔ پیغمبر پر شاعری کی تہمت کیوں؟
۵۹۷ ۲۔ اسلام میں شعر و شاعری کا مقام
۵۹۸ ۳۔ ذکر خدا
۶۰۲

سورہ نمل

- ۶۰۲ سورہ نمل کے مضامین
۶۰۵ سورہ نمل کی فضیلت
۶۰۶ آیت ۶
۶۰۷ قرآن ایک حکیم دانا کی طرف سے ہے
۶۰۸ حق بینی اور ایمان
۶۱۱ آیت ۷ تا ۱۳
۶۱۲ مونہی آگ کے شعلے کی اُمید لے کر آئے
۶۱۲ آیت ۱۵، ۱۶
۶۲۱ داؤد اور سلیمانؑ کی حکومت
۶۲۱ چند اہم نکات
۶۲۵ ۱۔ دین اور سیاست
۶۲۶ ۲۔ نظام حکومت الہیہ
۶۲۶ ۳۔ پرندوں کی پولی
۶۲۸ ۴۔ "لا وارث" حدیث
۶۳۰ آیت ۱۷ تا ۱۹
۶۳۳ حضرت سلیمانؑ وادی نمل میں
۶۳۳ چند اہم نکات
۶۳۷ ۱۔ جناب سلیمانؑ کا جانوروں کی بولی جاننا
۶۳۷ ۲۔ حضرت سلیمانؑ اور شکر الہی
۶۳۸ ۳۔ حضرت سلیمانؑ اور عمل صالح
۶۳۹ آیت ۲۰ تا ۲۶
۶۴۰ ہمدرد اور ملکہ سبا کی داستان
۶۴۱

چند اہم نکات

- ۶۴۵ چند سبق آموز باتیں
۶۴۵ چند سوال اور ان کے جواب
۶۴۶ آیت ۲۷ تا ۳۵
۶۴۷ بادشاہ تباہیاں لاتے ہیں
۶۴۸ چند ایک نکات
۶۵۲ ۱۔ نامہ نگاری کے آداب
۶۵۲ ۲۔ آیا سلیمانؑ نے اپنی پیروی کی دعوت کی
۶۵۳ ۳۔ اس داستان کے اہم اشارے
۶۵۴ ۴۔ بادشاہوں کی علامت
۶۵۵ آیت ۳۶، ۳۷
۶۵۶ مجھے مال کے ذریعے ضرر غلاؤ
۶۵۶ چند ایک نکات
۶۵۸ ۱۔ لہر مادی وسائل سے استفادہ
۶۵۸ ۲۔ ذکر کرنے کا نام نہیں
۶۵۸ ۳۔ کچھ سبق آموز باتیں
۶۶۰ آیت ۳۸ تا ۴۰
۶۶۱ پلک جھپکتے ہی تخت موجود
۶۶۱ چند ایک نکات
۶۶۲ ۱۔ چند سوال اور ان کے جواب
۶۶۲ ۲۔ دو اہم چیزیں طاقت اور امانت
۶۶۵ ۳۔ "علم من الکتاب" اور "علم الکتاب"
۶۶۵ میں فرق
۶۶۶ ۴۔ "ہنا من فضل ربی"
- ۶۶۷ ۵۔ تخت کو کیسے حاضر کر دیا؟
آیت ۴۱ تا ۴۴
ملکہ سبا کے دل میں نور ایمان
چند اہم نکات
۱۔ ملکہ سبا کا انجام
۲۔ سلیمانؑ کی داستان کا خلاصہ
آیت ۴۵ تا ۴۷
حضرت صالحؑ اپنی قوم کے سامنے
ایک نکتہ
"فال اور تطیر"
آیت ۴۸ تا ۵۳
نومفسد ٹولوں کی سازش
چند اہم نکات
۱۔ قوم ثمود کو کیا سزا ملی؟
۲۔ پنج جانے والے
۳۔ "خاویہ" کا مفہوم
۴۔ ظلم کا نتیجہ
۵۔ قوم ثمود کو سزا کب ملی؟
آیت ۵۴، ۵۵
قوم لوط کی بے راہروی
آیت ۵۶ تا ۵۹
جہاں پاپ و امنی عیب بن جاتی ہے
آیت ۶۰ تا ۶۴
یہ دلائل اور پھر بھی شرک

۷۱۷	۲۔ موت اور حیات قرآن کی روش سے	۷۰۰	چند اہم نکات
۷۲۰	آیت ۸۲ تا ۸۵	۷۰۰	۱۔ مضطر کون ہے؟
۷۲۳	چند ایک نکات	۷۰۱	۲۔ ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت
۷۲۳	۱۔ ”دابة الارض“ سے کیا مراد ہے	۷۰۲	۳۔ گذشتہ آیات کا خلاصہ
۷۲۶	۲۔ ”رجعت“ کتاب و سنت کی روشنی میں	۷۰۳	آیت ۶۵ تا ۶۸
۷۳۰	۳۔ رجعت کا فلسفہ	۷۰۷	آیت ۶۹ تا ۷۵
۷۳۱	۴۔ رجعت اور ارادے کی آزادی	۷۰۸	ان کی سازشوں سے نہ گھبرائیں
۷۳۲	۵۔ عقیدہ رجعت اسلام کی بنیادی شرائط میں سے نہیں۔	۷۱۱	ایک نکتہ
	آیت ۸۶ تا ۸۸	۷۱۳	آیت ۷۶ تا ۸۱
	زمین کی حرکت۔ قرآن کا سائنسی معجزہ		اندھے اور بہرے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔
	آیت ۸۹ تا ۹۳	۷۱۴	چند ایک نکات
	رسول اللہ کی ذمہ داری	۷۱۷	۱۔ توکل کے اسباب
	ۛ	ۛ	ۛ

تفسیر نمونہ جلد ۸

اس میں مندرجہ ذیل سورتیں شامل ہیں

۱۔ سورہ مؤمنون ۲۔ سورہ نور ۳۔ سورہ فرقان ۴۔ سورہ شعراء ۵۔ سورہ نمل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

سورہ مؤمنون: مکی سورت ہے اور اس کی ۱۱۸ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸—

سورہ نور: مدنی سورت ہے اور اس کی ۶۴ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸—

سورہ فرقان: مکی سورت ہے اور اس کی ۷۷ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸— تا ۲۰ پارہ ۱۹— تا ۲۱

سورہ شعراء: مکی سورت ہے اور اس کی ۲۲۷ آیات ہیں۔

پارہ ۱۹—

سورہ نمل: مکی سورت ہے اور اس کی ۹۳ آیات ہیں۔

پارہ ۱۹— تا ۵۹ پارہ ۲۰— تا ۹۳

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ کی فضیلت

پیغمبر اکرم اور آئمہ ہدیٰ کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی روایات کے مطابق یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ رسول اکرم سے ایک روایت ہے۔

من قرء سورة المؤمنین بشرته الملائكة يوم القیامة بالروح والریحان وما تقربه عینہ عند نزول ملک الموت۔

اس سورت کی قرأت کرنے والے ہر شخص کو روز قیامت، فرشتے، رُوح اور ریحان کی بشارت دیں گے اور جس وقت ملک الموت اس کی رُوح قبض کرنے کے لیے آئے گا۔ اور اسے ایسی خوشخبری سنائے گا۔ اس کی آنکھیں روشن اور ٹھنڈی ہو جائیں گی بلکہ ایک اور روایت امام صادق سے مروی ہے۔

من قرء سورة المؤمنین ختم الله له بالسعادة اذا كان میدمن قرأتها فی کل جمعة، وکان منزلہ فی الفردوس الاعلیٰ مع النبیین والمرسلین۔

جو شخص سورۃ مؤمنون کو پڑھے اور ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ اس کا خاتمہ سعادت پر ہوگا۔ اور انبیاء و مرسلین کے ساتھ فردوس بریں میں رہے گا۔

ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا فضائل اور قرأت کی برکتیں، مفایم و مطالب سورت پر غور و فکر اور ان پر عمل کے ارادے کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یہ آسمانی کتاب، انسان سازی اور تعمیر کردار کے تربیتی

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس کی ۸۱ آیتیں ہیں

اس کے علی پر دگر اموں کا مجموعہ ہے اور دائمی اگر کوئی شخص اس سورہ میں بیان شدہ مطالب کا عملی نمونہ بن جائے۔ اگرچہ مومنین صفات کے بیان پر مشتمل پہلی چند آیتوں پر ہی عمل پیرا ہو جائے تو تمام کے تمام اعزازات نصیب ہوں گے اسی لیے بعض بیت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا۔

لقد انزل الی عشر آیات من اقامہن دخل الجنة۔
مجھ پر دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں، کہ اگر کوئی ان کا عمل نمونہ بن جائے تو جنت میں جائے گا۔
”قرء (پڑھے)، بچائے“ اقامہ (عمل کرے) کا لفظ ہمارے مذکورہ بالا مفہوم کی تائید کرتا ہے کہ آیتوں میں شدہ مفایم کا مقصد عملی شکل میں ان کو اپنانا ہے۔ نہ صرف زبان سے پڑھ لینا۔

سورہ مؤمنون کے مندرجات

اس سورہ کے نام سے ہی ظاہر ہوا ہے کہ اس کا اہم حصہ مومنین کی برگزیدہ صفات کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کے قیدے اور عمل کے سلسلے میں کچھ بحثیں ہیں۔ جو دراصل مذکورہ صفات ہی کی تکمیل کا بیان ہے۔
اس سورہ کے جملہ مطالب کو چند حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ

پہلی آیت (قد افلح المؤمنون . . . . .) سے شروع ہو کر بعد کی چند آیتوں تک مومنین فلاح و کامیابی کے سبب چند صفات پر مشتمل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ صفات کتنی جچی تلی، جامع اور زندگی کے انفرادی اجتماعی کئی پہلوؤں کو دامن میں سیلے ہوئے ہیں۔

دوسرا حصہ

چونکہ پہلے حصے میں بیان شدہ تمام اوصاف کی بنیاد توحید اور ایمان باللہ پر ہے۔ لہذا اس حصے میں معرفت ذات کی مختلف علامتوں اور عالم کائنات میں اللہ کی بہت سی آفاقی اور ذاتی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کائنات آفرینش و ابتداء کے حیرت انگیز نظام میں سے آسمان زمین انسان اور جانوروں کی پیدائش اور نباتات کو اللہ کی عجیب و غریب قدرت کے کرشمے شمار کیا گیا ہے۔

تیسرا حصہ

اس حصے میں عملی جہت کی تکمیل کے لیے چند عظیم پیغمبروں مثلاً حضرت نوحؑ، ہودؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کی کچھ سبق و درساخ بیان کی گئی ہے اور ان کی زندگی کے بعض نشیب و فراز بیان کئے گئے ہیں۔

چوتھا حصہ

اس حصے میں متکبر اور مغرور طاقتوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ منطقی دلائل بلکہ تند و تیز تنبیہوں کے ذریعے

لے تفسیر روح المعانی ج ۱ ص ۱۸۷۔

انہیں اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ رجوع الی اللہ پیدا ہو سکے۔

پانچواں حصہ

اس حصے میں اختصار کے ساتھ معاد اور قیامت کا ذکر ہے۔

چھٹا حصہ

اس حصے میں کائنات پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور ہر جگہ پر اس کے حکم کے اثر و نفوذ کا ذکر کیا گیا ہے۔

ساتواں اور آخری حصہ

اس حصے میں قیامت، حساب کتاب، نیک لوگوں کی جزا اور بد اعمالیوں کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی غرض خلقت کے بیان کے ساتھ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اعتقادی، عملی اور پیدائشی و آفرینی سے متعلق مسائل اور مومنین کے سیر و ملک کو شروع سے آخر تک بیان کرتے والی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی مگر بعض مفسرین کے بقول اس سورت کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی چونکہ اس سورہ میں زکوٰۃ سے متعلق آیت موجود ہے اور سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں آیا۔ لہذا یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سورت ساری کی ساری مکہ میں نازل نہیں ہوئی۔

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۰۲: خذ من اموالہم صدقۃ . . . . .

جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرمؐ نے بعض اشخاص کو حکم دیا کہ مختلف علاقے کے لوگوں سے وصول کریں البتہ ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کا مفہوم بہت وسیع ہے اس سے مراد ”زکوٰۃ واجب“ ہی نہیں، بلکہ زکوٰۃ مستحبی بھی اس میں شامل ہے۔ چنانچہ اکثر روایات میں ہے کہ نماز و زکوٰۃ ساتھ ساتھ رہی ہیں۔

بعض علماء کے خیال میں مکہ میں بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ مگر اجمالی طور پر یعنی ہر مسلمان پر واجب تھا کہ اپنے مال میں سے ایک معین مقدار غریبوں اور محتاجوں کو دے۔ جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو باقاعدہ ایک نظام زکوٰۃ تشکیل دیا گیا۔ نصاب مقرر کیے گئے مثال کا تقرر ہوا اور اسلامی مملکت کے مختلف حصوں سے زکوٰۃ کی وصولی حکومتی سطح پر کی گئی۔ سہ

سہ اس سلسلے میں امام باقرؑ اور امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔

”فرض اللہ الزکوٰۃ مع العتکوٰۃ“

اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ واجب فرمایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ۱۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝
- ۲۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
- ۳۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
- ۴۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝
- ۵۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝
- ۶۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝
- ۷۔ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝
- ۸۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝
- ۹۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝
- ۱۰۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْيُورِثُونَ ۝
- ۱۱۔ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ترجمہ

تسروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

- ۱۔ مؤمنین کا میاب ہوئے۔
- ۲۔ وہ جو نماز میں عجز و انکساری کرتے ہیں
- ۳۔ اور وہ جو لغویات اور بے ہودگی سے بچتے ہیں۔
- ۴۔ اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں
- ۵۔ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
- ۶۔ سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کیونکہ ان کے سلسلے میں وہ لائق ملامت نہیں ہیں۔
- ۷۔ اور اس راستے سے انحراف کرنے والا ہی تجاوز کرنے والا ہے۔
- ۸۔ اور وہ جو امانتوں اور وعدوں پر پورا اترتے ہیں
- ۹۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔
- ۱۰۔ (بیشک) وہی وارث ہیں۔
- ۱۱۔ وہ فردوس بریں کے وارث ہوں گے اور مدام اسی میں رہیں گے۔

تفسیر

مؤمنین کے نمایاں اوصاف

پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ کا نام اس کی ابتدائی آیتوں کی وجہ سے ہے جو مؤمنین کی خصوصیات پر مغز اور بامعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کرتی ہیں۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ مؤمنین کے اوصاف کے بیان سے پہلے ان کی پرکھ و آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ دلوں میں اس بلند بلا مرتبہ کو حاصل کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے۔ مؤمنین کا میاب ہو گئے اور ہر کا وہ سے اپنے مقصد کو پا گئے۔ (قد افلح المؤمنون)۔

”افلح“ ”فلح“ اور ”فلاح“ سے ہے۔ اس کے اصلی معنی چیرنا اور بچانا ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جہت کامیابی حاصل کرنا، مقصد کو پالینا اور خوش نصیب ہونا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ دراصل جتنے افراد کامیاب نجات یافتہ اور خوش بخت ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو جبر کر ہی اپنی منزل کامیابی کی طرف راستہ بناتے ہیں۔

البتہ فلاح اور کامیابی مادی اور مادیوں دونوں سیلوں پر محیط ہے اور مومنین کے لیے دونوں جہات مراد ہیں۔ دنیاوی کامرانی و کامیابی یہ ہے کہ انسان آزاد، سر بلند، مستحکم اور بے نیاز رہے اور ایمان کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ اخروی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے جوار رحمت میں اپنے ساتھیوں اور ابدی نعمتوں میں باوقار اور سر بلند رہے۔ راجع اپنی کتاب ”مفردات“ میں کہتے ہیں۔

دنیاوی فلاح تین چیزوں میں منقسم ہے۔ (۱) بقا (۲) بے نیازی اور (۳) عزت و وقار اور فلاح اخروی چار چیزوں میں ہے۔ (۱) بقا غیر فانی (۲) ہر قسم کی احتیاج سے بے نیازی اور (۳) ہر جہت وقار و عزت اور (۴) ہر قسم کی جہالت سے نجات دینے والا علم۔

اس کے بعد مومنین کے اوصاف میں سب سے پہلے نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو عالم نماز میں سراپا عباد و انحرار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ (الذین هم خاشعون)۔ ”خاشعون“ ”خشوع“ سے ہے۔ اس کا معنی جہانی اور ذہنی عجز و انحرار ہے۔ یہ لفظ اس حالت کو بیان کرتا ہے جو ایک بزرگ و برتر ذات کی موجودگی میں کسی شخص میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔

عز و طلب محکمہ یہ ہے کہ قرآن مجید مومنین کے نماز پڑھنے کو اس کی علامت شمار نہیں کرتا۔ بلکہ نماز میں عجز و انحرار کو ان کی خصوصیت قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ واضح کرتا ہے کہ مومنین کی نماز بے معنی اور بے روح حرکات و سکنات نہیں۔ بلکہ عالم نماز میں وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ غیر اللہ سے مکمل طور پر منقطع ہوتے ہیں۔ اور صرف ذات پروردگار عالم سے رشتہ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ ذہنی اور جسمی طور پر اپنے پالنے والے سے راز و نیاز کرتے ہوئے عالم استغراق میں کچھ اس طرح کھو جاتے ہیں کہ ان کے بدن کے ہر ایک عضو پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ذات لا متناہی کے مقابلے میں اپنے کو ایک ذرہ اور بحرِ ناپیدائنی کے کنارے مقابلے میں ایک قطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ نماز کے لمحات ان کے لیے تہذیب نفس اور تربیت روح کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔

پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو حالت نماز میں اپنی دائرہ سے کھیلے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا۔

”اما انت لو خشع قلبه لخشعت جوارحه“

”اگر اس کا دل حالت عجز میں ہوتا تو اس کے اعضاء بھی عجز میں ہوتے۔“

یہ روایت اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہے کہ نماز میں خشوع، ایک باطنی کیفیت ہے جو ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے عظیم ہادیان اسلام عالم نماز میں اس درجہ حضور و خشوع میں ہوتے تھے کہ غیر اللہ سے بالکل بے گانہ ہو جاتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے کبھی پیغمبر اسلام حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ مگر اس آیت کے نزول کے بعد آپ ہمیشہ اپنی نظریں زمین کی طرف رکھتے تھے۔

عالم نماز میں عجز و انحرار کے ذکر کے بعد مومنین کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ نیز وہ ہر قسم کی بے ہودگی سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

(والذین هم عن اللغو معرضون)۔

دراصل مومنین کی زندگی کی تمام حرکات و جہات، مقصد اور نصب العین کے حصول کے لیے ہیں۔ اور مقصد بھی تعمیری اور مفید، کیونکہ لغو کا مطلب بے مقصد یا بے مقصد جس کا مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، بقول عظیم مفسرین کے لغو کے مترادف بے معانی ہیں۔ (۱) بے مقصد، بے ہودہ اور مفید نتیجہ نہ دینے والا فعل (۲) بے ہودہ گفتگو یا عمل جو خاطر خواہ نتیجہ نہ رکھتا ہو (۳) باطل (۴) گناہ (۵) جھوٹ

(۶) گالی یا جوابی گالی (۷) موسیقی اور گانا بجانا (۸) شہر کر

منہرج بالاسب کے سب معانی مجموعی اور کلی معنی کا حصہ ہیں۔ ”لغو“ میں صرف بے ہودہ باتوں اور افعال کا مفہوم ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ بے ہودہ باتیں یا وہ فضول قسم کے افعال جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ نیز معقول اور مفید امور پر غور و فکر کرنے کا موقع نہ دیں۔ سب لغو کے مفہوم میں شامل ہیں۔

درحقیقت مومنین ایسے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ جو صرف باطل انکار، بے ہودہ گفتگو اور فضول کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے جو معاشرتی اور مالی پہلو رکھتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ (والذین هم للزکوٰۃ فاعلون)۔ ہم مطہر بالائیں بیان کر آئے ہیں کہ چونکہ یہ صورت کلی ہے اور مکہ میں عام زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا۔ لہذا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ہماری نظر میں صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم واجب زکوٰۃ کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ مستحبی

۱۔ تفسیر معانی اور مجمع البیان، زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر فخر الدین رازی۔

۳۔ بیان زکوٰۃ، مصدق سہی رکتی ہے اسی لیے حدیث ”فاعلمون“ آیا ہے۔ مگر بعض مفسرین نے زکوٰۃ کے مشہور معنی ہی بچے

میں بھی اپنے مال میں سے ایک مہینہ مقدار راہ ضایں خرچ کرنا، اس صورت میں فاعلمون یعنی ”مؤدودون“ (ادا کرنے والا) ہوگا۔

زکاتیں شریعت اسلام میں کثرت تھیں جس زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں آیا وہ واجب تھی۔ لیکن مستحبی زکوٰۃ کا حکم مدینہ سے پہلے بھی اچھا تھا۔ بعض مفسرین کے بقول مکہ میں بھی واجب زکوٰۃ کا حکم تھا۔ مگر نصاب مقرر نہ تھا۔ مسلمان پابند تھے کہ اپنے مال میں سے کچھ مقدار محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دیں۔ جب مدینہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ "بیت المال" تشکیل دیا گیا اور ایک مالی نظام کے طور پر زکوٰۃ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تب نصاب مقرر ہوا اور پیغمبر اکرم کی طرف سے مکہ کے مختلف جنوں میں اعمال بھیجے گئے۔ تاکہ حکومتی سطح پر زکوٰۃ جمع کر سکیں۔

البتہ فخر الدین رازی اور آلوسی جیسے مفسرین نے اپنی کتاب "مفردات" میں لکھا ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد ہر قسم کا کاغذ، خیر، تحریک اور تہذیب نفس ہے۔ مگر ہماری نظر میں یہ بعید بات ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اسلوب کے تحت جہاں بھی نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ذکر ہوئے ہیں۔ وہاں زکوٰۃ سے مراد مالی خرچ ہے۔ لہذا یہاں بھی زکوٰۃ راہ خلائیں خرچ کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معنی کرنے کے لیے "قرینے" کی ضرورت ہے جو یہاں مفقود ہے۔

مؤمنین کی جو حقیقی صفت پاکدامنی، صفت اور ہر قسم کے غیر قانونی جنسی اختلاط سے پرہیز ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کو بے حیائی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ (والذین هم لفنر ووجهم حافظون)۔ البتہ اپنی بیویوں، کنیزوں سے جنسی تلمذ حاصل کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں وہ کسی طرح بھی قابل ملامت نہیں ہیں۔ (الا علیٰ ازواجہم واما مملکت ایماذہم فانہم غیر مملومین)۔

نفسانی خواہشات میں جنسی خواہش، بڑی طاقت اور سرکش ہے۔ لہذا اس پر قابو پانے کے لیے قوی ایمان اور اور بلند درجے کے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اس نکتے پر روشنی ڈالتے ہوئے بعد کی آیت میں ارشاد ہوا ہے: جو شخص (قانونی تلمذ جنسی) کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے، وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

(فمن ابتغی وراء ذلک فاولیک هم العادون)۔ "شرمگاہ کی حفاظت" کی اصطلاح اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اگر جنسی خواہش کو دبانے کے لیے نفس کی سسل اور برابر نگاہی نہ کی جائے تو جنسی بے راہ روی کا زبردست اندیشہ ہے۔

"یہودیوں" سے مراد وائی اور وقتی دونوں ازواج ہیں۔ البتہ بعض اہل سنت مفسرین اس مسئلے میں ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ جس کا ذکر آگے آئے گا۔

"غیر مملومین" (وہ قابل ملامت نہیں ہیں) کی اصطلاح شاید مگرہ عیسائیوں کے باطل انکار کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بعض عیسائی جو اصل مذہب عیسائیت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہر قسم کا جنسی اختلاط حرام ہے اور انسانی شرف کے منافی ہے اور اسے ترک کرنے انسان کی شان بھروسہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں "دون کی قیولک" فرستے کی عورتیں اور مرد و تاک الدنیا ہوتے ہیں اور کنوارا پر نہیں ہی زندگی بسر کر لیتے ہیں۔ ادا شادی کو روحانی منصب کے خلاف تصور

لے "فروج" "فروج" کی جمع ہے اور انہاں نسل کی طرف اشارہ ہے۔

کرتے ہیں (اگرچہ درپردہ وہ جنسی تکیوں کے نئی راستے اپناتے ہیں) عیسائی مصنفین نے خود اس عنوان سے جو کتابیں لکھی ہیں وہ پادریوں اور راہبوں کے جنسی اختلاط کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ لے

بہر حال یہ ممکنات میں سے ہے کہ جو فطری میلان اور خواہش ایک بہترین نظام کے اہم جزو کے طور پر پیدا کیا جائے اور پھر اس کی تسکین کو حرام سمجھا جائے یا اسے انسانی شرف کے منافی سمجھا جائے۔

یہ بتانے کی چندال ضرورت نہیں ہے کہ بیوی کی ملت کے سلسلے میں بعض استثنائی مواقع پر قربت سے ممانعت مثلاً ان کے ماہانہ مخصوص ایام میں اصل مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ کنیزوں کے حلال ہونے کے مسئلے میں بھی بعض شرائط عامہ کی گئی ہیں۔ جن کا ذکر فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ یوں نہیں کہ ہر کنیز ہر ایک پر ہر حالت میں حلال ہو بہت سے پہلوؤں اور حالات کے اعتبار سے کنیزوں کی شرائط بیویوں کی شرائط سے ملتی جلتی ہیں۔

زیر بحث آٹھویں آیت میں مؤمنین کی پانچویں اور چھٹی نمایاں صفت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو امانتیں لوٹاتے ہیں۔ اور وعدہ وفا کرتے ہیں۔

(والذین هم لا مائناہم وعہدہم راعون)

امانتوں کی حفاظت اور ان کا صحیح و سالم مالک کو لوٹانا اپنے وسیع تر مفہوم میں مؤمنین کی نمایاں صفت ہے اور اس طرح خالق و مخلوق سے کیے گئے وعدوں کو نبھانا بھی امانت کے وسیع تر مفہوم میں اللہ اور انبیاء کی امانتوں میں شامل ہے۔ اسی طرح لوگوں کی امانتیں بھی اس میں آتی ہیں۔ اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سے ہر ایک اس کی امانت ہے۔ دین، قانون الہی، آسانی کتاب دینی راہنماؤں کی ہدایات سب کی سب امانتیں ہیں۔ اور اس طرح اولاد، مال منصب اور مقام بھی ہومنین ساری زندگی ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنی شریف النفس نسل پرستہ انہوں نے ان کی حفاظت کے لیے قربت کیا ہوتا ہے کے سپرد کر دیتے ہیں۔

لفظ "امانت" کی عمومیت کی دلیل لفظ کی وسعت اور اطلاق کے علاوہ، امانت کے مفہوم کے بارے میں متعدد روایات بھی ہیں جو امانت کی تفسیر میں بیان ہوئی ہیں۔ کبھی امانت سے مراد ائمہ معصومین کی امانت ہے جسے ایک امام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بعد کے امام کے سپرد کرتا ہے۔ لے اور کبھی مطلقاً ولایت و حکومت۔

امام باقر اور امام صادق کے تحت علیہ شاگرد جناب زرارہ سورۃ ف آیت نمبر۔

ان تؤدوا الامانات الی اہلہا

کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں۔

یہاں امانت سے مراد حکومت و ولایت ہے، جس کو اس کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ لے

لے ویل ڈورانت کی مشہور تاریخ ملاحظہ ہو۔

لے، لے تفسیر پر بیان جہاں ۳۔

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت و ولایت اہم ترین امانت ہے، جسے اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے۔ اسی طرح بندہ پر بھی نجانے کے لیے عمومی دلیل بھی قرآن مجید کی دیگر آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ سجدہ فرمایا گیا ہے۔

”وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّكُمْ عَاهِدْتُمْ“ (نحل ۹۱)

”جب تم اللہ سے کوئی وعدہ کرو تو وفا کر“ (نحل ۹۱)

تو طلب بات یہ ہے کہ بعض آیتوں میں امانت کی ادائیگی یا امانت میں خیانت ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کہ زیر بحث آیت میں صرف ”امانت“ کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو امانت کی مکمل حفاظت نگرانی اور صحیح ادائیگی دونوں پر محیط ہے۔ اس بناء پر اگر کبھی کسی امانت کے ضمن میں اس چیز کی اصلاح میں کوتاہی کی وجہ سے نقصان کا ڈر ہو تو امانت دار کی ذمہ داری بھی ہوگی کہ مطلوبہ اصلاح بھی کرے تو یوں امانت کے ذیل میں تین کام سپرد کیے جاتے ہیں۔

۱۔ ادائیگی (۱۱)، حفاظت (۱۱)، اصلاح۔

بہر حال یہ مسئلہ امر ہے کہ انسان کے اجتماعی نظام کی بنیاد وعدوں کی وفا امانتوں کی حفاظت اور ان کی ادائیگی پر ہے۔ درجہ معاشرے کا توازن بگڑ جائے اور ہر چیز درجہ درجہ برباد ہو جائے یہی وجہ ہے کہ لادین افراد اور معاشرے بھی اپنے توازن کو برقرار رکھنے کیلئے وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت سے بچتے ہیں۔ اگر کم از کم اپنے مجموعی اجتماعی مسائل میں ان دواور کی حفاظت اپنی ذمہ داری جانتے ہیں۔

امانت کی اہمیت کے عنوان سے ہم اسی تفسیر کی جلد نمبر ۲ میں سورہ نساء کی آیت ۵۵ اور طہ نمبر ۱۱ میں سورہ الفال آیت نمبر ۱ کی تفسیر کے ذیل میں تفصیلاً بحث کر چکے ہیں نیز وعدہ وفائی کے عنوان سے جلد ۱ میں سورہ مائدہ آیت ۱۱ اور طہ ۱۱ میں سورہ نحل آیت ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں مفصل لکھ چکے ہیں۔

نویں آیت میں مومنین کی آخری نمایاں صفت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: ”وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔“

”وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ“

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ مومنین کی پہلی بیان شدہ خصوصیت و صفت ”نماز میں خضوع و خشوع“ ہے اور آخری ”نماز کی حفاظت“ مختصر ہے کہ مومنین کے اوصاف کی ابتدا بھی نماز ہے اور انتہا بھی نماز کیونکہ نماز خالق و مخلوق کے درمیان بہترین رابطہ ہے۔ نماز اعلیٰ تربیت کا اعلیٰ سطح کا مدرجہ ہے۔ نماز رُوح کی بیداری اور گت ہونے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، نماز رُوح کی بیداری کا ذریعہ اور گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مختصر یہ کہ اگر نماز تمام آداب و شرائط کے ساتھ ادا کی جائے تو تمام تربیکیوں اور خوبیوں کے لیے قابل اطمینان وسیلہ بن جاتی ہے۔

یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے کی پہلی اور آخری آیت دو مختلف مفہام پیش کر رہی ہیں، پہلی آیت میں ”صلوٰۃ“ مفہوم استعمال ہوا ہے۔ جبکہ آخر میں ”صلوات“ جمع کی صورت میں آیا ہے۔ پہلی آیت رُوح نماز یعنی خضوع و خشوع اور ایک باطنی کیفیت کی اہمیت بیان کر رہی ہے اور یہ کیفیت ہے جو انسان کے تمام اعضا و جوارح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جبکہ آخری آیت نماز کے اوقات، آداب و شرائط اور مقام نماز، تعداد و غیرہ کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ گویا کہ پچھلے مومن

نمازیوں کو ہدایت دے رہے ہیں۔ کہ ہر ایک نماز کی ادائیگی کے عالم میں تمام مذکورہ آداب و شرائط کا لحاظ رکھنا لازمی ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم اسی تفسیر کی جلد ۵ میں، سورہ ہود آیت ۱۱۴ اور طہ ۲ سورہ نساء آیت نمبر ۱۰۳ اور طہ نمبر ۱۰۳ سورہ نساء آیت نمبر ۱۰۳ میں مفصل بیان کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں

مومنین کے نمایاں اوصاف کے بیان کے بعد نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہی وارث ہیں۔ ”وَالَّذِينَ هُمْ“ (السورثون)۔ وہی ہیں جو فردوس بریں کے بھی وارث و مالک ہیں۔ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ”الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ“۔

فردوس ”نوری طور پر اس لفظ پر کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ دراصل یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ بعض اسے رومی زبان کا لفظ سمجھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بعض کے خیال میں فارسی زبان سے آیا ہے۔ بہر حال اس کا معنی بارغ یا ایسا بارغ ہے جس میں زندگی کی تمام نعمات خلاوندی موجود ہوں۔ بہر حال یہ ایسی بہشت بریں ہے۔ جو بہشت کے بہترین نمونوں میں سے ہے۔

وارث ہونے سے شاید یہ مراد ہو کہ مومنین غیر زحمت کے اس مقام تک پہنچ جائیں گے جس طرح انسان بغیر کسی زحمت و کوشش کے وارث پالیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مومنین کو جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا میں ترقی نفس کے عمل کو پورا کرتے ہوئے بڑی جانور مشقت اٹھانا پڑی۔ مگر فردوس بریں کی شکل میں عظیم کثیر اور اعلیٰ ہزارا نہیں دی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ان کے اعمال دنیا گویا کچھ بھی نہیں اور یوں معلوم ہوگا، پتے بغیر کچھ کیے ہی اتنا کچھ مل گیا ہو۔ اس سلسلے میں بغیر اکرم کی ایک حدیث پیش نظر رہنی چاہیے۔ فرماتے ہیں۔

”مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي

الْمَشَارِفِ مَنْزِلٌ وَمَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْزِلٌ فِي الْمَشَارِفِ مَنْزِلٌ“

”تم میں سے ہر ایک شخص دو گھرؤں کا مالک ہے۔ ایک جنت میں دوسرا جہنم میں۔ اگر ایک شخص مر جائے اور

دورج میں جائے تو اس کا جنت والا گھر اہل جنت کو دے دینے میں مل جائے گا۔“

”درجہ“ کی اصطلاح کے ذیل میں مفسرین نے اس احتمال کو بھی بعید از قیاس نہیں جانا کہ یہ لفظ مومنین کے انجام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ درجہ آخر کا درجہ جنت تک پہنچنا ہے۔

بہر حال مندرجہ بالا آیتوں کے مطابق جنت کا یہ عالی شان درجہ ان مومنین کے لیے مخصوص ہے جو مذکورہ اوصاف کے حامل ہوں۔ رہ گئے دوسرے غنی لوگ تو وہ پچھلے درجے میں ہوں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ افلاح کا مفہوم: فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ مومنین کی حتمی کامیابی کے سلسلے میں فعل ماضی کا استعمال تاکید کے مفہوم میں ہے۔ یعنی ان کی کامیابی اور فلاح اس قدر سہل اور آسان ہو گئی کہ پہلے ہی طے ہے۔ مزید برآں جملے کے

کے آغاز میں "قد" کا استعمال تاکید مزید کے لیے ہے۔ "خاشعون" "معرضون" "راعون" اور "يُحَافِظُونَ" کے اسم فاعل "يا فضل مضاعف" کے صیغے ہیں۔ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ مومنین کے یہ اعلیٰ اوصاف وقتی اور عارضی نہیں ہیں۔ بلکہ مستقل و دائمی ہیں۔

۲۔ دائمی اور کم مدتی شریک حیات، مذکورہ بالا آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں پر دو طرح سے حلال ہیں:

۱۔ بیوی کی صورت میں۔

۲۔ کینیز اور لونڈی کی صورت میں (خاص شرائط کے ساتھ)

اس لیے یہ آیت فقہی کتب میں "باب نکاح" میں کئی مباحث کے لیے مستند قرار پائی ہے۔ بعض اہل سنت و جماعت نے کوشش کی ہے کہ اس آیت کو نکاح موقت کی نفی اور اسے نہابی کے ذیل میں ثابت کرنے کے لیے سند کے طور پر پیش کریں۔

یہ حقیقت ہے کہ نکاح موقت حدیث طبرانی پر پیغمبر اکرم کے زمانے میں رائج تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آغاز اسلام میں بہت سے صحابیائے اس پر عمل کیا تھا۔ اور کوئی مسلمان اس کی صحت سے انکار نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں رائج تھا مگر بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اسے حرام قرار دیا۔

اس مسئلہ حقیقت کے پیش نظر مذکورہ اہل سنت علماء کے نظریے کا یہ مفہوم سمجھا جائے گا (الغیاذ باللہ) پیغمبر اکرم نے زمانہ جاہلیہ میں عورتوں کی مدت کے لیے کوئی بھی اگر یہ ناسکات میں سے ہے۔ بہر حال اس بحث سے قطع نظر، غور کیجیے کہ حقیقت یہ ہے کہ "مقتہ" بھی نکاح کا ایک طریقہ ہے اور اس کی اکثر شرائط وہی ہیں۔ جو دائمی شادی کی ہیں اس لیے یہ بھی (الاعلیٰ از واجہہ) کے جملے میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "کچھ مدتی شادی" کا صیغہ نکاح پڑھتے ہوئے وہی الفاظ اور صیغہ "انکحت" "زوجت" مدت کی قید کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہی اس کی صحت اور جواز کی بہترین دلیل بھی ہے۔

اسی تفسیر کی جلد ۲ میں سورہ نسا آیت ۲۴ کی تفسیر کے ذیل میں ہم نکاح موقت اسلام میں اس کا شرعی جواز اس کا منسوخ نہ ہونا اور اس کا اجتماعی فلسفہ وغیرہ جیسے مسائل پر سر حاصل بحث کر چکے ہیں۔

۳۔ خضوع و خشوع روح نماز ہے۔ اگر قدرت رکوع، سجود اور اذکار کو ایک جسم سے تشبیہ دی تو حقیقت نماز کی طرف اور اس کی طرف جس کی نماز پڑھتے ہیں، انکی توجہ اور باطنی یکسوئی روح نماز ہے۔

"خضوع" عجز و انحدار اور ادب کے ساتھ دلی توجہ کا دوسرا نام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین نماز کو ایک بے روح مٹھا بچہ نہیں سمجھتے۔ بلکہ ان کی پوری توجہ نماز کی باطنی کیفیت پر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو نماز میں از حد کوشش کرتے ہیں کہ عالم نماز میں خضوع و خشوع اور اللہ کی طرف دلی توجہ کریں، مگر وہ ایسا نہیں پاتے، نماز اور دیگر عبادت کے دوران

خضوع و خشوع اور حضور قلب کے لیے مندرجہ ذیل امور پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔

۱۔ معلومات کو اس حد تک پہنچانے کہ انسان کی نگاہ میں دنیا کی ذلت و پستی اور اللہ کی رفعت و بلندی اور عظمت و بزرگی واضح ہو جائے تاکہ کوئی بھی دنیاوی امر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔

۲۔ پریشان خیالی اور ذہنی انتشار جو اس کو ایک طرف مرکوز رکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا انسان جتنا ان کو کم کرے۔ دلی توجہ اور یکسوئی میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔

۳۔ اس سلسلے میں نماز اور دیگر عبادات کے لیے مقام کا محل وقوع بھی خاصہ غور ہے۔ اسی بنا پر ایسی جگہوں پر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، جو انسان کی توجہ ہٹانے کا سبب ہوں۔ مثلاً آئینے کے سامنے نماز پڑھنا، کھلے دروازوں کے سامنے جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہو، نماز پڑھنا اور کسی تصویر یا پرکشش منظر کے سامنے نماز ادا کرنا وغیرہ اسی وجہ سے مساجد زیب و زینت اور آرائش سے خالی ہونی چاہئیں تاکہ انسان کی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف ہی رہے

۴۔ گناہ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ گناہ کے ارتکاب سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور نماز میں حضور قلبی سے محروم رہتا ہے۔

۵۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی اور اس کے افعال و اذکار سے واقفیت حاصل کرنا۔

۶۔ نماز کے مخصوص آداب اور مستحبات کو ادا کرنا، چاہے ان کا تعلق مقدمات نماز سے ہو یا عموماً اصل نماز سے۔

۷۔ مذکورہ بالا تمام امور سے قطع نظر خضوع و خشوع کے حصول کے لیے مسلسل اور پیوستہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع شروع میں تھوڑی دیر کے لیے دلی یکسوئی پیدا کر لیتا ہے اور اگر وہ اس کی مسلسل مشق کرے اور ہر نماز میں برابر اس کے اعانے کی کوشش کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسا ملکہ پیدا نہ کرے کہ ہمیشہ حالت نماز میں وہ غیر اللہ سے بالکل بے نیاز ہو جائے۔ (قابل غور ہے)

۱۲۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

طِينٍ ۝

۱۳۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

۱۴۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

۱۵۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝

۱۶۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔

۱۳۔ پھر ہم نے اسے نطفے کی صورت میں ایک اطمینان بخش جگہ (رحم) میں

رکھا۔

۱۴۔ پھر نطفے کو علقہ (جھے ہوئے خون) کی صورت دی اور علقہ کو مضغہ

(گوشت کے لوتھڑے کی سی چیز) کی شکل بخشی اور پھر ہم نے اس کو تھڑے

کو ہڈیوں کی شکل دی۔ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اس کے بعد ہم نے

اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ وہ خدا عظیم ہے، جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔

۱۵۔ اس کے بعد تمہیں مرنا ہے۔

۱۶۔ پھر روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔

تفسیر

رحم مادر میں "جنین" کے ارتقائی مراحل

گذشتہ آیتوں میں بچے مومنین کے اوصاف اور ان کی بہترین اخروی بڑاگاہ اور ان کی صفوں میں شامل ہونے کے شوق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لیکن کیونکر اور کس طریقے سے؟ زیر بحث اور اس کے بعد آنے والی آیتوں کا ایک جھٹکا ایمان اور معرفت کے حصول کے بنیادی طریقوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے انسان کے باطنی اور اندرونی اسرار و رموز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

اس مقام پر قرآن درحقیقت انسان کو عالم الغیب کی سیر کرواتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آنے والی آیتوں میں انسان کی توجہ خارجی کائنات کے حیرت انگیز وجود کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یہ دراصل میرا آفاق ہے۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے۔ ہم نے، انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ)۔

بے شک یہ انسان کی خلقت کی پہلی منزل ہے، وہ انسان جو بے پناہ قابلیتوں اور صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اتنی رفعت کا حامل ہے کہ "افضل مخلوقات اور افضل موجودات اس کا قطرہ ہے۔ اس بے قیمت مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی جو بے اہمیت ہونے میں ضرب المثل ہے، یہی توانہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے حقیرے مادے سے رفیع شاہکار بنایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے اسے پراسن جگہ پر بطور نطفہ ٹھہرایا۔ (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ)۔

سے "سلالة" (بروزن "نصا" کا) اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو کسی دوسری چیز سے لی جائے اور درحقیقت اس کا پتھر اور جوہر ہو۔ (تفسیر مجمع البیان)

در اصل پہلی آیت عمومی طور پر تمام انسانوں کی خلقت کی ابتداء کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں آدم بھی شامل ہیں اور اس کی لادھی اور یہ بتا رہی ہے کہ سب مٹی اور گارے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسری آیت میں دوام اور افزائش نسل آدم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کہ رحم مادر میں زودادہ کا لفظ کس طرح ترکیب پایا ہے۔ درحقیقت یہ بحث سورہ سجدہ آیت ۷ اور میں بیان شدہ مطلب کے مشابہ ہے اور وہ یہ ہے۔

”وبدء خلق الانسان من طين مثلاً جعل نسله من سلاله من ماء

مہین“

انسان کی ابتداء گارے سے ہوئی، پھر اس کی نسل ایک پکنے والے حقیر پانی کے ذریعے باقی رکھی گئی۔

رحم مادر کو قرار کمین پر امن قیام کا کہہ کر انسانی جسم میں اس کی خاص حیثیت اور مقام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رحم، انسانی جسم میں ایک محفوظ ترین مقام پر واقع ہے۔ ایک طرف سے ریلوے کی ٹرک کا مضبوط سٹون ہے دوسری طرف بنیاد کی مانند کمر کی مضبوط ڈھیل، تیسری طرف سے پیٹ کے تہہ بستہ پر دے اور چوتھے طرف باند ڈال کی حفاظت یہ سب اس پر امن قیام گاہ کے واضح مظاہر ہیں۔ اس کے بعد رحم مادر میں لطفے کے تعجب انگیز اور ہوش ربا مختلف مراحل اور خلقت کی مختلف صورتیں جو انسان کی دسترس سے باہر کیے بعد دی گئے اس پر امن قیام گاہ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: پھر ہم لطف کو جسے ہوئے خون، کی شکل میں لے آئے، پھر جسے ہوئے خون کو چمکے ہوئے گوشت کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اس کو مٹی کی شکل دی اور پھر ٹھیلوں پر گوشت کی تہہ چڑھا دی۔ (سُفَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْحَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظًا مَّا فَكُسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔)

نطفہ کے مرحلے سمیت مذکورہ بالا پانچ مختلف مراحل تکمیل پاتے ہیں۔ جن میں کا ہر ایک بجائے خود ایک حیرت انگیز عالم ہے۔ جو عجائبات کا مجموعہ ہے اور آج کے ترقی یافتہ دہائی جنین شناس جس پر گہری تحقیق کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس زمانے میں قرآن مجید نے ”انسانی جنین“ کی خلقت کے عجوبے کا انکشاف کیا تھا۔ اس وقت اس سائنسی ترقی کا نام و نشان تک نہ تھا۔

آیت کے آخری حصے میں واقعی اہم ترین مرحلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مرحلہ بلاشبہ سربستہ اور معنی خیز ہے۔ پھر ہم نے اس میں ایک نئی خلقت پیدا کر دی (سُفَخَلَقْنَا نَاحًا خَلَقًا آخِرًا۔)

وہ خدا مقرر کرنے والوں میں سے بہترین ہے وہ بہت عظیم ہے۔ (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)۔ بے شک، رحم مادر میں تاریکی کے پردوں کے اندر حقیر پانی کے قطرے سے اتنی عمدہ خوبصورت اور عجیب غریب کمالات کی حامل تصویر بنانے کا بے مثال کمال لائق تحسین و آفرین ہے۔ اس حقیر سے موجود میں اتنی قابلیتیں اور صلاحیتیں بھریں والہ علم و حکمت کا حامل لائق ستائش و تحسین ہے۔ آفرین اس پر اس کی اس بے نظیر خلقت پر۔

معنی طور پر یہ بھی بیان ہو جائے کہ خالق ”مادہ“ خلق ”سے“ ہے اور اس کا مطلب اپنا اور پیاؤ کرنا ہے۔ عرب جب چڑھے کو کائنات کے لیے مانتے ہیں۔ تو اس کے لیے ”خلق“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خلقت میں چونکہ پیاؤ اور ناپ تول کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ لہذا اس پر بھی خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے

”أحسن الخالقين“ اضافت کی یہ ترکیب ذہنوں میں ایک سوال کو جنم دیتی ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق بھی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی طرح طرح سے توضیح کی ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اور لفظ ”خلق“ غیر اللہ کی ایجاد، اختراع اور صنعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ اللہ کا کسی چیز کو خلق کرنا اور مخلوق کا خلق کرنا ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

اللہ کسی چیز کو خلق کرتے ہوئے اس کے اصل مادہ اور شکل و صورت دونوں کو خلق کرتا ہے۔ جبکہ انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو پہلے سے موجود مواد کو استعمال کر کے کوئی نئی شکل دیتا ہے۔ مثلاً تعمیراتی مواد (ریت، مٹی، پتھر) سے عمارتیں اور لوہے اور دیگر دھاتوں سے کاریں، بسیں یا مشینیں بنالیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی خلقت اور پیدا کرنا، لامتناہی و غیر محدود ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت کا طرہ رکھتا ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (رعد - ۱۶)

جب کہ انسان بہت ہی محدود و پیمانے پر ایجادات کر سکتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ انسان کی ایجادات میں کئی نقائص پائے جاتے ہیں۔ اور چاہے کہ مسلسل عمل کرتے ہوئے اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ مگر اللہ کی مخلوق ہر قسم کے عیوب و نقائص سے سبزا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ قابلیت اور تخلیقی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر تو درخت کا پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سورہ مائدہ آیت ۱۰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ

جب تم میری اجازت سے گلی مٹی سے پرندے کی طرح کی ایک شکل بناتے تھے۔

بعد کی آیت توحید اور مدار کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑی خوبصورت لطافت اور سلیقے سے مکمل کا رخ مواد اور قیامت کی طرف موڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان تمام عجیب غریب خوبیوں اور صلاحیتوں کے باوصف انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ عجیب عمارت زمین کو پس ہو جائے گی اور پھر تم اس زندگی کے بعد سب کے سب مر جاؤ گے۔

لَا شَيْءَ أَنْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكُمْ (سجدة - ۲۷)

لیکن اس تصور کی نفی کے لیے کہ انسان کے مرنے سے تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ چند روزہ عظمت و شوکت

کس کام کی، بس یہ ایک فضول کھیل ہے، فزایہ کہا جاتا ہے: پھر تم روز قیامت، اٹھائے جاؤ گے (دوبارہ تمہیں زندگی دی جائے گی۔)
البتہ وہ زندگی اعلیٰ درجے کی اور وسیع تر جہان میں ہوگی۔ (شہد انکم یوم القیامۃ تبیحثون)

چند اہم نکات

۱۔ مبتدأ اور معاد کا اثبات ایک دلیل سے
توجہ طلب بات یہ ہے کہ "عالم جنین میں خلقت انسان کے مختلف مراحل کو زیر بحث آیت میں اللہ کی قدرت کاملہ اور بے مثال کمال کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب کہ اس سے پہلے سورہ حج میں اسی مسئلے کو انسان کی بارگشت، کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ زیر بحث آیت میں بھی اس مسئلے کی بنیاد پر معاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں! پتہ چلتا ہے کہ انسانی خلقت کے عجائبات ہر روز نیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس عظمت الہی کو پہچانا چاہیے۔ گویا ماہر معقولوں، کارگر دلوں اور تحقیق کاروں کا ایک گروہ ہے جو پانی کے ایک قطرے کے پاس بیٹھا اور شب دروڑ اس پر کام کر رہا ہے اور اس قطرہ کو تاجیز کو بڑی باریکی سے اور انتہائی لطیف انداز سے زندگی کے مختلف مراحل سے گزار رہا ہے۔ جنین کے رشد اور نشو و نما کے مختلف مراحل کی اگر ایک مکمل اور صحیح فلم بن سکتی اور اسے دیکھ سکتے تو ہم سمجھتے کہ کیسے عجائب و غرائب اور کسی عمدہ کارگری اس میں پنہاں ہے۔

تادم عصر حاضر میں جنین شناسی کے بارے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ ماہرین کی روز افزوں تحقیقات اور تجربات نے اس مسئلے میں بہت سے مسائل واضح کر دیے ہیں۔ انسان کی نگاہ جب ان تحقیقات کے نتائج پر پڑتی ہے تو بے اختیار "فتبارک اللہ احسن الخالقین" کا نغمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔

دوسری طرف ہر روز نیا روپ اختیار کر لینے والی پے در پے تخلیقات اور ہر خصوصاً پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے کے ایک مکمل انسان کی پیدائش اس امر کی غماز ہے کہ اللہ معاد اور انسان کو حیات نو عطا کرنے پر قادر ہے۔

اس طرح سے ایک دلیل سے دو مقصد پورے ہوتے ہیں۔ اور ایک کرشمے سے دو کام انجام پا جاتے ہیں۔ توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں رحم میں انسان ۲۔ رحم مادر میں انسان کی ارتقاء کا آخری مرحلہ کی خلقت کے پانچ مراحل کا ذکر لفظ "خلق" کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مگر آخری مرحلے کو "انشاء" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ماہرین لغت کے بقول کسی چیز کو ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ اُسے پالنے کو انشاء کہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آخری منزل پہلے تمام مراحل (لفظ طلق

۱۔ سورہ حج کی آیت میں آیت ۵ تا ۷ کے ذیل میں ہم نے مبینہ شناسی کے حوالے سے مواد پر گفتگو کی ہے۔ اسی ساتویں جلد کے آغاز کی طرف رجوع کیجئے۔

۲۔ مراحل جنین اور شہادۃت کے بارے میں تفسیر نمونہ کی دوسری جلد میں ہم نے سورہ آل عمران کی چھٹی آیت کے ذیل میں بھی بحث کی ہے۔

منصفہ بڑی اور گوشت کے غلاف) سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید اجمالی طور پر صرف یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے اسے ایک نئی خلقت دی اور اس کے بعد فزایہ پکارا اٹھتا ہے۔
"فتبارک اللہ احسن الخالقین"

یہ کیسی منزل ہے کہ جہاں قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہے۔ جب بے جان "جنین" زندگی سے ہم کنار ہوتا ہے۔ اس میں حرکت اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ جنین کرتا ہے۔ اسلامی روایات میں اس مرحلے کو "نفع روح"، (روح پھونکنے جانے کا مرحلہ) کہتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے۔ جہاں انسان ایک جست کے ساتھ جمادات اور نباتاتی زندگی سے حیواناتی اور اس بھی کہیں آگے انسانی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور اس کا ناسلہ پہلے مراحل سے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ "شہد خلقنا" کے الفاظ اس کا مفہم ادا کرنے سے کوتاہ دامن کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لہذا "شہد انشاءنا" فرما کر اس منزل کی رفعت کو واضح کیا گیا ہے۔

یہ وہ منزل ہے، جہاں انسان ایک مخصوص ساخت اور پرداخت کا حامل ہو کر عالم میں ممتاز حیثیت حاصل کر لیتا ہے جس بنا پر یہ اللہ کی خلقت کا اہل بناتا ہے اور جو امانت آسمان اور پہاڑ اٹھائے تھے۔ اس کا قعر اس کے نام لکھا ہے۔ واقعی یہ وہ مقام ہے جہاں عالم کبیر اپنی تمام تر دستخوش اور رفتوں کے ساتھ اس "عالم صغیر" میں نمودیا جاتا ہے اور حقیقی معنی میں (تبارک اللہ احسن الخالقین) کا شاہکار قرار پاتا ہے۔

۳۔ ہڈیوں پر گوشت کا غلاف
زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں تفسیر فی ظلال القرآن کا مؤلف ایک عجیب جملہ لکھتا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ "جنین" جب "علقہ" اور "منصفہ" کے مراحل سے گزر جاتا ہے تو اس کے تمام ہڈیوں کے غلافوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تدریجاً ہڈیوں پر عضلات اور گوشت کا غلاف پڑتا ہے۔ اس بنا پر (کسوف العظام ملحاً) کا جملہ ایک سائنسی معجزہ ہے جو ایسے سائنسی مسئلہ کی نقاب کشائی کر رہا ہے، جو اس زمانے میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ کیونکہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ ہم نے "منصفہ" کو ہڈی اور گوشت میں بدلا۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ "منصفہ" کو ہڈی بنایا، پھر اس پر گوشت کا غلاف پڑھایا۔ گویا واضح کر رہا ہے کہ "منصفہ" پہلے ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر گوشت کی تہ پڑھتی ہے۔

۴۔ ہڈیوں کا پائیدار اور محافظ غلاف
در اصل عضلات اور گوشت پوست کو ہڈیوں کے لباس سے تعبیر کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ اگر ہڈیوں کے اوپر یہ لباس نہ ہوتا تو انسان کا جسم نہایت کریمہ المنظر اور بد صورت دکھائی دیتا۔ (بالکل انسانی سا بچوں کی طرح جو اگرچہ ہم نے دیکھے ہیں۔ البتہ ان کی تعداد ضرور کچھ ہیں)۔

قطع نظر اس سے کہ لباس انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ گوشت پوست اور عضلات بھی ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہڈیوں پر یہ موٹا غلاف نہ ہوتا تو جسم پر گتے والی ہر چوٹ ہڈیوں کو براہ راست

نقصان پہنچاتی اور انہیں توڑ دیتی۔
جس طرح لباس انسان کے جسم کی سروی یا گرمی سے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح گوشت ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے جو انسانی جسم کا اصل ڈھانچہ ہیں۔ ان تمام امور کا واضح بیان قرآن مجید کے علوم کی گہرائی کی روشنی میں علامت ہے۔

۱۷۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝

۱۸۔ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِمْ لَقَادِرُونَ ۝

۱۹۔ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا أَعْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

۲۰۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ۝

۲۱۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

۲۲۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۱۷۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات راستے (منزلیں) بنائے ہیں اور ہم (اپنی) مخلوق سے نہ کبھی غافل تھے اور نہ ہیں۔

۱۸۔ اور ہم نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی اتارا اور اسے زمین

- ۱۹۔ پھر اسی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگائے اور ان باغوں میں بہت زیادہ پھل ہیں۔ کہ جن میں سے تم کھاتے ہو۔
- ۲۰۔ اور وہ درخت جو طور سینا سے اگتا ہے، اس میں روغنیات بھی ہیں اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی فراہم ہوتا ہے۔
- ۲۱۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں ایک سبق ہے، ان کے پیٹ میں (دودھ کی صورت میں) جو کچھ ہے، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔
- ۲۲۔ نیز تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔

تفسیر

توحید کی نشانیوں کا ایک بار پھر تذکرہ۔

ہم نے اوپر بیان کیا کہ مومنین کے اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن مجید ایمان کے حصول کے طریقے بیان کرتا ہے گذشتہ آیتوں میں اللہ کی قدرت و عظمت کی وہ نشانیاں جو خود ہمارے سمجھ میں موجود ہیں۔ کا تذکرہ کیا گیا۔ زیر بحث آیتوں میں انسان سے باہر کی کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان میں اس کی عظمت قدرت کے مظاہر کا تذکرہ ہے۔

سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں (و لقد خلقنا فو قک سبع طرائق)۔

”طرائق“ ”طریقہ“ کی جمع ہے۔ اور اس کا مطلب راستہ یا عمارت کی منزل ہے۔ اول الذکر معنی کی بتیاد

پر آیت کا معنی یہ ہوگا۔ کہ ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ شاید یہ فرشتوں کی آمد و رفت کے راستوں کا ذکر ہو یا ستاروں اور سیاروں کے مداروں کا ذکر ہو۔ موفر الذکر معنی کی بتیاد پر آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے اوپر سات منزلیں (سات آسمان) بنائے۔

سات آسمان کے بارے میں ہم بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اشارۂ عرض ہے کہ اگر سات کے عدد کو تخمینہ کے معنی میں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر سات سے گزرتی ساری اجرام فلکی، حوام، استوائے اور ستیائے ہیں۔

منزلوں کا معنی کسی طرح بھی طبیعوی نظریے پر منطبق نہیں ہوتا۔ کہ جس کے مطابق سات آسمان نیاز کے چکوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں اور نہ ہی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک باطل معروضے کو اپنی گفتگو کی بنیاد بنائے، بلکہ طرائق اور بقاات اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ ہم سے مختلف ناصولوں پر مختلف عوالم اور جہاں آباد ہیں اور ہمارے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اوپر ہے۔ بعض بہت دور ہیں اور بعض نزدیک۔

اور اگر کسب کے معنی صرف سات میں تو معنی یہ ہوگا کہ جس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو ہماری نگاہوں، سیاروں اور ستاروں کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ اور عوالم ہیں جو ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں۔ اور جن تک ابھی انسان کو دسترس حاصل نہیں ہوئی ہے۔

اگر نظام شمسی کا محور جائزہ لیں، سورج کے گرد مختلف سیاروں کی ترتیب کا گہرا مطالعہ کریں تو ایک اور تفسیر بھی کی جاسکتی ہے وہ یہ کہ سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں کی کل تعداد ۹ ہے، عطارد اور زہرہ نامی دو سیاروں کا مدار زمین کے مدار کے نیچے ہے اور باقی چھ سیاروں کا مدار زمین کے اوپر ہے اس طرح ہے، جس طرح چند منزل عمارت کی منزلیں ہوتی ہیں۔ مزید برآں چاند کا مدار بھی زمین کے اوپر ہی ہے، اس طرح زمین کے اوپر منزل بہ منزل کل سات مدار جوئے گویا زمین کے اوپر سات منزلیں قرار پاتی ہیں۔ (غور کیجئے گا)۔

مختلف نگاہوں اور عوالم کی کثرت و وسعت سے شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ ان کا پیدا کرنے والا کہیں ان سے غافل نہ ہو جائے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آیت کے آخری حصے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ہم اپنی پیدا کردہ خلقت سے غافل نہ تھے اور نہ ہیں۔ (وما کننا عن الخلق غفلین)۔

یہاں لفظ ”خلق“ استعمال کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ”خلقت کا وجود بجائے غور دلیل ہے کہ پیدا کرنے والے کے علم میں سب کچھ ہے اور اس کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہے اور کہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کہ پیدا کرنے والا اپنی مخلوق سے غافل ہو۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہو کہ ہم نے فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے تمہارے اوپر سات راستے بنا رکھے ہیں۔ ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں اور ہمارے فرشتے بھی تمہاری حرکات و سکنات کے گواہ ہیں۔

بعد کی آیت زمین و آسمان کی ان گنت برکتوں اور نعمتوں اور اللہ کی قدرت کا طے کرنے والا تعداد و مظاہرہ میں سے ایک مظہرہ برکت کے بارے میں کبر رہی ہے، ہم نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی اُتلا۔ (واستزلحام۔ السحاب ما فوق قدر)۔ نہ اتنی زیادہ بارش کرے کہ پانی جانا والا سیلاب بن جائے اور نہ اتنی کم نہاںات و میہانات کی پیاس بھی نہ بجھے۔ اس میں شک نہیں کہ آسمانوں کے بعد جب زمین پر نظر کریں تو عطیات پروردگار میں سے اہم ترین عطیہ پانی ہے۔ جو تمام زندہ موجودات کی زندگی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے کا ایک اور زیادہ اہم مسئلہ یعنی زیر زمین پانی کے ذخائر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ ہم نے اس پانی کو زیر زمین پانی کے ذخائر میں محفوظ کیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم چاہتے کہ اسے ختم کر دیں۔ تو ہمیں ایسا کرنے کی پوری طاقت ہے (فاسکنہ فی الارض وانا علی ذہاب بہ لکھادرون)۔

ہم جانتے ہیں کہ زمین نے دو بالکل مختلف طبقوں سے تشکیل پائی ہے ایک پانی کو اپنے اندر جذب کرنے والا اور دوسرا جذب نہ کرنے والا۔ اگر زمین کا کرلیٹ (THE CRUST) ہر جگہ جاذب ہوتا تو چاہے کتنا بھی مینہ برساتا زمین کے اندر ہی جذب ہو کر اس کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے، وسیع و عریض زمین کی تمام سطح خشک رہتی اور پانی کا ایک قطرہ تک نہ ملتا۔

اس کے برعکس اگر ہر جگہ زمین کی سطح غیر جاذب اور سنگلاخ ہوتی تو بارش کا سارے کا سارا پانی سطح زمین کے اوپر ہی رہتا اور رطوبت تعفن کا یہ عالم ہوتا کہ عرضہ زمین انسان کے لیے تنگ ہو جاتا اور زندگی کا ضامن پانی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا۔ لیکن احسان کرنے والے عظیم اللہ نے زمین کی سطح کے اوپر کے حصے کو جاذب آب اور نیچے حصے کو غیر جاذب بنایا تاکہ سطح زمین سے پانی تو نیچے چلا جائے۔ مگر اتنا گہرا بھوں میں کم ہونے کی بجائے ایک خاص گہرائی تک جا کر غیر جاذب سطح پر رک کر کواکھا ہو جائے۔ تاکہ بعد میں کنوؤں اور چشموں اور ٹیوب ویلوں کی صورت میں فضا کو مکھڑ کیے بغیر انسان کے لیے قابل استفادہ بن سکے۔

یہ خوشگوار اور مزید پانی جس کو آج گہرے کنوؤں سے نکال کر اپنے اندر ہی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ شاید ہزاروں برس پہلے برسنے والی گھاٹوں کا جو جو متعفن ہوئے بغیر آج کے لیے جمع کیا گیا ہو۔ بہر حال وہ فائزات و بابرکات جس نے انسان کو زندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور پانی کو زندگی کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس نے انسان سے بہت پہلے اس مادہ حیات کو جمع کرنے کیلئے اہم ذخائر پیدا کئے اور ان میں پانی جمع کیا۔

البتہ "برق" کی صورت میں اس مادہ حیات کا ایک حصہ بیٹریوں کی چوٹیوں پر بھی ہے۔ جو یا تو سال بھر برابر چل چل کر دریاؤں کا منبع قرار پاتا ہے یا صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک گھٹنیر کی صورت میں وہیں رکا رہتا ہے، حتیٰ کہ موسمی تغیر و تبدل کے ذریعے اسے نیچے پھینکے گا کھم دیا جاتا ہے تاکہ پیاسے اور خشک بیابانوں کو سیراب کرے۔

لیکن "فی الارض" میں "ارض" کے ساتھ "فی" پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت زیر زمین پانی کے ذخائر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ نہ کہ اوپر کے ذخائر کی طرف۔

اس کے بعد بارش کے بابرکت اثرات اور اس سے ہونے والی پیداوار کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگا دیئے، جن میں تمہارے کمانے کے لیے ڈھیر سارے پھل موجود ہیں۔ (فانشا لنا لکھم بہ جنات من نخیل و اعناب لکھم فیہا فواکہ کثیرہ و منہا تاکلون)۔

بارش سے پیدا ہونے والے پھل صرف کھجور اور انگور ہی تو نہیں ہیں، بلکہ طرح طرح کے ان گنت پھل ہیں اور دیگر پیداوار بھی ہے۔ آیت میں صرف ان دو کا ذکر مجموعی پیداوار میں سے عمدہ اور اعلیٰ ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے اور "منہا تاکلون" یعنی ان میں سے تم کھاتے ہو، شاید اس طرف اشارہ ہو کہ نعمتوں سے مالا مال ان باغوں میں صرف پھل فروٹ ہی تو نہیں۔ بلکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ان گنت پیداوار کا ایک حصہ ہیں۔

نخلتوں سمیت تمام باغات انسان کی غذائی ضروریات کے علاوہ اور بہت سے فوائد کے حامل ہیں۔ مثلاً ان کے پتوں سے چٹائیاں اور بعض اوقات کپڑے بھی بنتے ہیں۔ ان کی لکڑی سے گھر، فرنیچر اور سواریاں، بنتی ہیں۔ بعض درختوں کی ٹری بوٹیوں سے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، انسان کے کام کرنے والے جانور پتوں سے پیٹ پالتے ہیں۔ اور لکڑیاں بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں۔

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں "منہا تاکلون" سے ایک اور احتمال کا اظہار بھی کیا ہے۔ بقول ان کے اس سے یہ مراد ہے کہ

یہ باغات تمہارا ذریعہ معاش ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کام سے روٹی کھاتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی کی گزر بسر اس کام پر ہے۔ ۱۔

یہ بحث بھی توجہ طلب ہے کہ زیر بحث آیت میں انسانی زندگی کا نقطہ آغاز "لفظہ کا پانی" اور نہا تاقی زندگی کا نقطہ آغاز "بارش کا پانی" بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ زندگی کے ان دونوں کا سرچشمہ پانی ہے۔ بے شک ہر جگہ اللہ کا ایک ہی قانون حکم فرما ہے۔

اس کے بعد بارش کے پانی سے نپونے والے ایک اور بابرکت درخت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ کھجور انگور اور دیگر پھلوں کے درختوں کے علاوہ "طرسینا" سے اُگنے والا ایک اور درخت بھی ہے جس سے تیل اور سالن کھانے والوں کو حاصل ہوتا ہے (و شجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالذہن و صبیغ للذکلیں)۔

طرسینا کے متعلق مفسرین نے دو عمدہ احتمالات کا اظہار کیا ہے۔

(۱) صحرائے سیناء میں موجود مشہور کوہ طور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے کوہ طور سے اُگنے والے درخت کو زیتون کا درخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حجاز کے عرب جب بے آب و گیاہ صحرائوں سے گزرتے ہوئے شمال کی طرف بڑھتے تھے۔ تو زیتون کے درختوں سے بھرا ہوا پہلا زرخیز علاقہ صحرائے سیناء کے جنوب میں ہی طور کا علاقہ تھا (نقشہ دیکھنے سے

بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے)

(آ) "اور سینا بطور صفت استعمال ہوا ہے یہ اصطلاح بابرکت اور مقدس پیرائیاؤں سے بھرا ہوا پیرا اور یا تو صورت حسین پیرا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ "طور" بمعنی پیرا ہے، "اور سینا" بابرکت، غرضورت اور سرسبز و شاداب کے معنی میں ہے۔

"صبغ" کا مطلب دراصل "رنگ" ہے۔ عام طور پر کھانا کھاتے ہوئے انسان جب چپاتی سالن کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ رنگین ہو جاتی ہے۔ لہذا تمام قسم کے روٹی سالن کو "صبغ" کہا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ "صبغ" زیتون کے تیل کی طرف اشارہ کر رہا ہو، جسے کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے یا مختلف قسم کے سالن کی طرف اشارہ ہو جو مختلف دھنوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔

اس مقام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ کہ طرح طرح کے بے شمار پھولوں میں سے صرف کھجور، انگور اور زیتون تین پھولوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ماہرین خوراک کی جدید تحقیق کے مطابق بہت کم پھل ایسے ہیں جو انسانی صحت کے لیے ان تین پھولوں کے برابر مفید اور مؤثر ہوں۔

زیتون کا تیل انسانی بدن کی ساخت اور مفید دھنوں کے لحاظ سے بڑی قابل قدر شے ہے، اس میں حرارتی عنصر بہت زیادہ ہے۔ کھجور کے لیے مفید ہے اور گردوں کے کئی عارضوں کو ختم کرنے والا ہے، گردے کے درد اور پتھری کا بہترین نسخہ ہے۔ اعضاء کے لیے معوی ہے۔ مختصر یہ کہ انسانی صحت کے لیے اس کی حیثیت دکھاتا ہے۔

"کھجور کی آبی تعریف کی گئی ہے کہ اس مختصر کتاب کی گنجائش سے باہر ہے، کھجور سے حاصل کی ہوئی چینی اعلیٰ اور مکمل چینی ہے ماہرین خوراک کی اکثریت کے مطابق کھجور "مالع سرطان" ہے۔ ماہرین نے اس میں تیرہ قسم کی جراثیم اور پانچ قسم کے دھماکی کا کھنکھ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھجور کو قیمتی غذا کے سرچشمہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

اور "انگور" بعض ماہرین کے مطابق ایک فطری "میڈیکل سٹور" ہے۔ انسانی بدن کے لیے شیراؤں کی سی خاصیتیں رکھتا ہے، جسم میں گوشت سے ڈگنی حرارت پیدا کرتا ہے، مصلیٰ خون ہے، بدن کے زہریلے مادے خارج کر دیتا ہے اور اس میں موجود طرح طرح کے دھماکن انسان کو قوت و طاقت دیتے ہیں۔

بناتاتی نعمتوں کے بعد بارشس کے پانی سے پلنے والی حیواناتی نعمتوں کے ایک اہم حصے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔

چوپایوں میں تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے (وان لکم فی الاغنام لعبادة)۔

پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، اس سے ہم قصیں سیراب کرتے ہیں۔

(نسقیحکم ممافی بطونہا)۔

۱۔ ان تین حیات بخش پھولوں کی مزید تفصیلات کے لیے اس تفسیر کی جلد ۶ سورہ نمل آیت نمبر ۱۱ کی تفسیر ملاحظہ ہو۔

۲۔ یہاں "تعبور" کا لفظ نوحہ استعمال اس علت کے اظہار کے لیے ہے۔

بے شک خون اور اسی طرح کی کئی ایک غلاتوں میں سے "دودھ" جیسی مزیدار اور خوشگوار معوی اور مکمل غذا نکالی جاتی ہے۔ تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اللہ کدوہ چیزوں میں سے پاک اور مزیدار چیز نکالنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد مزید کہا جا رہا ہے کہ جانوروں سے متعلق سبق آموز ائمہ کی برکتیں اور نعمتیں صرف دودھ تک ہی محدود نہیں بلکہ ان میں تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں اور تم ان کا گوشت کھاتے ہو (ولکم فیہا منافع کثیرة ومنہا تأکلون)۔

حد اعتدال میں رہتے ہوئے گوشت کا استعمال جسم کی غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کی کھالیں کئی قسم کے لباس اور شامیانے وغیرہ بنانے کے کام آتی ہیں۔ ان کے بالوں سے چٹائیاں، لباس، اداں اور کئی طرح کے اوجھار وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ ان کے بدن کے بعض اعضاء سے دوائیاں بنتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے گوبر سے ایندھن کے علاوہ دھنوں اور فضلوں کے لیے بڑی مفید کھاد تیار کی جاتی ہے۔ ان سب سے قطع نظر سواری کے لیے خشکی میں چوپایوں کو اور دیاؤں میں کشتی کو استعمال کرتے ہو اور اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو۔

(وعلیہا وعلى الفلک تحملون) ۱۔

جانوروں کی انواع، خواص اور فائدہ واقعی سرمایہ خورد و فکر ہیں۔ ایک طرف یہ انسان کو ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے کی محنت دلاتے ہیں اور دوسری طرف اس کو شکر گزاری کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ ۲۔

یہاں صرف ایک سوال باقی رہتا ہے، وہ یہ کہ چوپائے اور کشتیاں ایک ہی صف میں کیے گھڑی کر دی گئی ہیں؟ ایک نکتہ کو سمجھنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ انسان کو سواری زمین میں سواری کی ضرورت ہے۔ اس لیے بڑی سواری کے ساتھ ساتھ بحری سواری کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ واصل سورہ نبی اسرائیل کی آیت ۵، میں بھی انسان کو مصلحتی جاننے والی نعمتوں کے ذیل میں اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔

"وحملناہم فی السبزو البحر"

"ہم انہیں خشکیوں اور پانیوں میں (اور عمارتوں میں) جاتے ہیں۔"

۱۔ اسی تفسیر کی جلد ۶ میں سورہ نمل آیت ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں جانوروں سے استفادہ کے بارے میں مفصل بحث موجود ہے۔

۲۔ اسی تفسیر کی جلد ۶ میں سورہ نمل آیت نمبر ۴ اور اسی جلد ۶ سورہ آیت ۵ کی تفسیر کے ذیل میں کشتیوں کی اہمیت اور ان سے استفادہ کے مختلف پہلوؤں سے متعلق سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

۲۳۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لِلَّهِ مَالُكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

۲۴۔ فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝

۲۵۔ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

ترجمہ

۲۳۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا "اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں کیا تم (پھر بھی بتوں کی پرستش سے) پرہیز نہیں کرتے؟
۲۴۔ ان کی قوم کے سردار (اور مغرور لوگ) کہہ جو کافر تھے، کہنے لگے کہ یہ شخص تمہاری ہی طرح کا بشر ہے اور یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ نبی بھیجنا چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے اپنے اباؤا جداد سے اس قسم

کی کوئی بات کبھی نہیں سنی۔

۲۵۔ یہ آدمی تو بس ایک طرح کے جنون میں مبتلا ہے۔ کچھ عرصہ اس کے بارے میں صبر کرو (یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے یا یہ اس بیماری سے نجات پالے)

تفسیر کور دل مغروروں کی منطق

گذشتہ آیتوں میں توحید، معرفت پروردگار اور عالم خلقت میں اس کی عظمت کے دلائل کے بارے میں گفتگو تھی اسی مطلب کو عظیم انبیاء کی ربانی اور ان کی تاریخ کے حوالے زیر بحث لایا گیا ہے۔ آئندہ کی آیات میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری جاری ہے۔

سب سے پہلے اولوالعزم پیغمبر حضرت نوحؑ جو توحید کے داعی اور اس کی تبلیغ و ترویج کرنے والے ہیں۔ سے ابتداء کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا، میری قوم! خدا کے واحد کی عبادت کرو کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لِلَّهِ مَالُكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)۔

کیا اس واضح بیان کے باوجود تم بتوں کی پرستش سے پرہیز نہیں کرتے (اَفَلَا تَتَّقُونَ)۔ اس پر ان کی قوم کے دوست مند، الدار اور مغرور افراد جو صرف ظاہرین اور کور بالی تھے کہنے لگے۔ یہ تمہاری طرح کا ایک عام آدمی ہے، جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت یہ تم پر مسلط ہونا چاہتا ہے۔ (فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ)۔

اور یوں ان کا انسان ہونا انہیں حضرت نوحؑ کا پہلا "حب" نظر آیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہوں نے ان پر لازم لگایا کہ یہ "ہوس" اقتدار میں مبتلا ہے۔ اور اس مقصد کو پانے کے لیے اُس نے توحید، دین اور تبلیغ کرنے کا ڈھونڈ رچایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اگر اللہ کوئی رسول بھیجتا بھی یقیناً اس مقصد کے لیے فرشتے بھیجتا (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً)۔

اس مہل اور فضول منطق کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک انسان نبوت کا دعوے کرے یا اپنے آپ کو اللہ کا ناسخہ دیکھے۔ (ما سمعنا بهذا انى ابائنا الاولين)۔ لیکن ان بے بنیاد باتوں نے عظیم پیغمبر کے پائے استقلال میں کوئی تزلزل پیدا نہ کیا۔ اور انہوں نے پورے نورِ دشور سے اپنی دعوت جاری رکھی اور ان کے کسی کام میں بڑا بسنے اور خواہش اقتدار کی کوئی علامت نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ان پر پاگل پن اور دیوانگی کا ایک اور الزام لگایا۔ یہ وہ الزام ہے جو تاریخ انبیاء میں اکثر پیغمبروں پر لگایا جاتا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے: وہ تو ایک پاگل اور دیوانہ آدمی ہے، لہذا اس وقت تک تمہیں صبر کرنا چاہیے کہ اسے موت آجائے یا اس مرض سے شفا پائے (ان هو الا رجل بل جنة فترقبوا به حتى حين)۔

لائی توجہ بات ہے کہ انہوں نے اس اور العزم پیغمبر پر پاگل پن اور دیوانگی کی تہمت اس لیے لگائی کہ وہ اس حقیقت کو پوری طرح چھپا سکیں کہ اس کی ساری باتیں عقل و منطق کی بہترین مثال ہیں۔ دراصل وہ کہنا چاہتے تھے کہ چونکہ دیوانگی کی کئی قسمیں ہیں اور بیشتر پاگل ہمیشہ پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ ان پر دروں کی سی کیفیت ہوتی ہے کبھی صحیح العقل نظر آتے ہیں اور کبھی پاگل۔

”فترقبوا به حتى حين“ کا جملہ شاید حضرت نوحؑ کی موت تک کے انتظار کی طرف اشارہ ہو، جس کا بخلاف بڑی بے یقینی سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس جملے سے دیوانگی کی بیماری پر وہ تاکید مزید کر رہے ہوں، یعنی ان کی صحت یابی تک انتظار کرو۔ لے

بہر حال حضرت نوحؑ پر انہوں نے اپنی باتوں میں تین بیہودہ اور متغادر الزامات لگائے اور ہر ایک الزام کو ان کی بات کی نفی کی دلیل قرار دیا۔ ان کی طرف سے یہ الزامات تھے۔

(i) اصولی طور پر انسان کی طرف سے نبوت کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور اگر اللہ تعالیٰ ہی بھیجنا چاہتا تو لازمی طور پر فرشتوں سے یہ کام لیتا۔

(ii) نوحؑ ایک اقتدار پسند شخص ہے اور اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے اس نے نبوت کے دعوے کو ذریعہ بنایا ہے۔

(iii) نوحؑ صیحح التماخ آدمی نہیں ہے اور اس کا دعوئے نبوت اسی بیماری کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ان بے بنیاد اور بے ربط الزامات کے جوابات بالکل واضح ہیں۔ اور کئی جگہ پر دیئے جا چکے ہیں۔ لہذا اس مقام پر قرآن مجید نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ انسان کا رہبر خود اسی کی نوع سے ہونا چاہیے

لے۔ یعنی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ اس کو کچھ مدت کے لیے قید کر دو، اور بعض نے یہ مراد لی ہے ”سردست اسے اس کے حال پر چھوڑ دو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ دونوں تفسیری مرکز صیح معلوم نہیں ہوتی۔“

تاکہ وہ انسانی ضروریات، تکالیف اور مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، مزید برآں ہمیشہ سے ہی پیغمبرِ خوبی نوع انسان سے ہی ہوا کرتے تھے۔ دوسرے انبیاء سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ ان کی نمایاں ترین صفات تواضع انکساری اور ہر قسم کی بالادستی اور اقتدار پسندی کی نفی رہی ہیں اور انبیاء کی عقل اور سوجھ بوجھ ان کے دشمنوں پر بھی بالکل آشکار تھی اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔

۲۶۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ۝
 ۲۷۔ فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا
 فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي الَّذِينَ
 ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝
 ۲۸۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنَا مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝
 ۲۹۔ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْمُنزِلِينَ ۝
 ۳۰۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۝

ترجمہ

۲۶۔ (نوح نے کہا) پالنے والے مجھے جھٹلانے والوں کے خلاف
 میری مدد فرما۔

۲۷۔ ہم نے (نوح کو) وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے فرمان کے
 مطابق کشتی بنا۔ پس جب ان کو غرق کرنے کے لیے، ہمارا حکم

آئے اور تنور سے پانی ابلنے لگے (خوطوفان آپہنچنے کی نشانی ہے)
 تو تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھالے۔ اور اپنے گھر
 والوں کو بھی بٹھالے، سوائے ان کے جن کی ہلاکت کا پہلے ہی سے
 حکم جاری کر دیا گیا ہے (یہ اشارہ حضرت نوح کی بیوی اور ان کے
 ناخلف بیٹے کی طرف ہے) اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے
 کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ انہیں تو ہلاک ہی ہونا ہے۔

۲۸۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بٹھیک سے بیٹھ جائیں تو کہنا
 تعریف کے لائق وہی ذات ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات
 بخشی۔

۲۹۔ اور کہنا: پالنے والے ہمیں بابرکت جگہ پر پار لگا۔ کہ تو بہترین پار لگانے
 والا ہے۔

۳۰۔ (بے شک) اس (واقعے) میں عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں
 اور ہم یقیناً سب کی آزمائش کریں گے۔

تفسیر

ایک باغی قوم کا انجام

گذشتہ آیتوں میں دشمنوں کی طرف سے حضرت نوح پر لگائے جانے والے چند بنیاد الزامات کا تذکرہ کیا گیا۔
 قرآن مجید کی دیگر آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سرکش قوم کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں ہی نہیں تھیں۔ بلکہ وہ جس طرح
 سے بھی آپ کو تنگ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا حضرت نوح نے اپنی تمام ممکنہ کوششوں کے ساتھ انہیں شرک

کفر اور گمراہی سے نکالنا چاہا۔ لیکن حبیب سوائے محدودے چند افراد کے ان پر کوئی ایمان نہ لایا تو آپؐ مایوس ہو گئے اور اللہ سے مدد چاہی۔ اس مرحلے کا ذکر زیر بحث پہلی آیت میں کیا جا رہا ہے۔

اس نے عرض کیا: پالنے والے! مجھے بھلائے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ (وقل رب انصرنی بما کذبون)۔

اللہ کا حکم آپؐ کو پہنچا حضرت نوحؑ اور آپ کے چند ساتھیوں کو نجات ملی اور بہت دھرم کا فزوں اور مشرکوں کی سزا کے لیے حالات پیدا ہو گئے۔ "ہم نے نوحؑ کو وحی کی کہ ہماری ہدایات کے مطابق اور ہماری نگرانی میں کشتی بنا۔ (فا وحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا)۔

"یا غَیثِکَ" یعنی ہماری نظروں کے سامنے اس کا یہ مفہوم ہے کہ تمہاری تمام تر کارکردگی ہمارے سامنے ہے اور تمہیں ہماری پوری تائید حاصل ہے۔ لہذا مطمئن ہو کر اپنے مشن کو جاری رکھو اور کسی خوف و خطر کو خاطر میں نہ لاؤ۔ "وحینا" سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حضرت نوحؑ نے کشتی سازی کی تفصیلات وحی سے سیکھیں، کیونکہ تاریخ کے مطابق اس زمانے تک کشتی کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ چنانچہ آپؐ نے اپنے مقصد کی ضروریات کے مطابق کشتی کو ہر عیب اور نقص کے بغیر بنایا اس کے بعد ارشاد ہوا۔ اور جب ہمارا فرمان پہنچا اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تیرے پانی ابلنے لگے۔ سمجھنا کہ طوفانِ وقت آگیا ہے تو فوراً ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھالینا۔ (فاذا جاء امرنا وفسار السور فاسلك فیہا من کل زوجین اثنين)۔

اپنے اہل خانہ اور دوستوں میں سے صاحبانِ ایمان کو بھی بٹھالینا، مگر ان کو نہ بھانا جن کی ہلاکت کا پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ (حضرت نوحؑ کی بیوی اور ایک بیٹے کی طرف اشارہ ہے) (واحدلک الا من سبق علیہ القول منہم)۔

اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے: اور ان ظالموں (کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور دوسروں پر بھی ظلم کیا) کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، کیونکہ وہ سب کے سب غرق ہو کر رہیں گے۔ اور اس میں کہنے سننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (ولا تخاطبونی فی الذین ظلموا انہم مغرقون)۔

یہ تنبیہ اس لیے کر دی گئی تھی کہ شاید حضرت نوحؑ انسانی فطری جذبے، شفقت پذیری سے متاثر ہو جائیں اور ان کی سفارش کر بیٹھیں، جب کہ وہ کسی قسم کی سفارش کے مستحق نہیں تھے۔

بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک سے بیٹھ جاؤ۔ تو اس نعمت

سے "بما کذبون" کی "جا" شاید سبھی ہو یا نئے تسمیت "اور اس میں" ما" شاید "مصدر یہ ہو یا "موصولہ" ہر ایک صورت میں سنی جلا ہوں گے۔ مگر مفہوم میں زیادہ فرق پیدا نہیں ہوگا۔

(قابلِ غور ہے)

عظمتی پر اللہ کی حمد و ثنا کرو اور کہو کہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی (فاذا استویتم انت و من معک علی الفلک فقل الحمد للہ الذی نجاتنا من القوم الظالمین)۔

اللہ کی حمد کے ظالموں سے نجات جیسی عظیم نعمت پانے کے بعد یوں دعا کرو: اور کہو! پالنے والے! مجھے بابرکت جگہ پر پار لگانا کہ تو بہترین پار لگانے والا ہے۔ (وقل رب انزلنی منزلاً مبارکاً وانت خیر المنزلین)۔

لفظ "نزل" شاید رسم مکان ہو، یعنی طوفانِ قہم جانے کے بعد ہماری کشتی ایسی سرزمین پر پہنچا جو کثیر درختوں کی حامل ہو۔ تاکہ ہم اطمینان سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا زمین پر اتنا نہایت موزوں اور مناسب ہو۔ کیونکہ طوفان کے بعد جب کشتی زمین پر ٹرے گی۔ کشتی میں سوار لوگوں کو کئی خطرات کا سامنا ہوگا۔ مثلاً رہنے کے لیے سازگار جگہ کا نہ ہونا، خوراک اور غذا کی کمی اور دباؤ پھٹنے کا ڈر وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حضرت نوحؑ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ! انھیں صحیح و سالم اور موزوں کیفیت میں زمین پر اتار دے۔

زیر نظر آخری آیت میں مجموعی طور پر پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ نوحؑ اور ان کی کامیابی اور ظالم اور باغی قوم کو ان کی بد اعمالیوں کی سخت سزا کے اس سارے واقعے میں صاحبانِ عقل و فکر کے لیے عبرت و سبق کی نشانیاں موجود ہیں۔ (ان فی ذلک لآیات)۔

اور یقیناً ہم سب کی آزمائش کریں گے (وان کنتا لمبتلیین)۔

شاید یہ فہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ ہم نے قومِ نوحؑ کو ہر طرح سے آزمایا اور جب وہ لوگ ہر امتحان میں ناکام رہے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا کہ اس جملہ کا مفہوم یہ ہو کہ ہم ہر زمانے میں ہر جگہ کے لوگوں کو آزماتے اور پرکھتے رہیں گے۔ اور مذکورہ بالا واقعات صرف قومِ نوحؑ ہی سے خصوصیت نہیں رکھتے۔ ہر دور میں مختلف طریقوں سے آزمائش جاری رہے گی اور جو لوگ انسان کی ترقی و تکامل کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ تاکہ انسان اپنی راہ تکامل پر گامزن رہے۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ زیر بحث آیتوں میں صرف حضرت نوحؑ کے کشتی بنانے اور ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سوار ہونے اور نجات پانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر گناہگاروں کا انجام کیا ہوا، کچھ وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ (انہم مغرقون)، (وہ یقیناً غرق ہوں گے) کے جملے سے انکا انجام بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مدعا ہمیشہ سچا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ قومِ نوحؑ کی عظیم پستی کے خلاف کار دایاں اور پھران کا عبرت ناک انجام، کشتی ساز کی ناقص تہذیب سے پانی کا ابلنا، طوفان کا سب کو گھیر لینا، حضرت نوحؑ کے بیٹے کا غرق ہونا وغیرہ بہت سے اہم نکات ہیں۔ جن کا ہم نے جلد ۱ میں سورہ ہود کی تفسیر کے ذیل میں مفصل جائزہ لیا ہے۔ اللہ اللہ باقی تفصیلات سورہ نوحؑ کی تفسیر میں آئیں گی۔

- ۳۱۔ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝
 ۳۲۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
 ۳۳۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلقاءِ الْآخِرَةِ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا كُلُّ مِمَّا تَكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝
 ۳۴۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ۝
 ۳۵۔ آيِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ۝
 ۳۶۔ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ ۝
 ۳۷۔ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝
 ۳۸۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝
 ۳۹۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ۝

- ۴۰۔ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝
 ۴۱۔ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۝
 فَبَعْدَ اللَّتَوَمِ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ

- ۳۱۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کر دیا۔
 ۳۲۔ اور ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا کہ خدائے یکتا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور بتھا رامسبود نہیں۔ کیا (اس کے باوجود شرک و بت پرستی) سے تم پرہیز نہیں کرتے۔
 ۳۳۔ اس کی قوم کے وہ دڑیرے جو کافر ہو گئے اور انھوں نے لقائے آخرت کو جھٹلایا تھا اور جنہیں ہم نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا تھا بولنے یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے۔ جو تمہاری ہی طرح کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔
 ۳۴۔ اور اگر اپنی ہی طرح کے ایک بشر کی اطاعت کرو گے تو گھاسٹے میں رہو گے۔
 ۳۵۔ کیا تم سے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے۔ تو دوبارہ تم قبروں سے نکلو گے۔
 ۳۶۔ بہت بعید اور بہت بعید ہیں وہ وعدے کہ جو تم سے کیے جا رہے ہیں۔

۳۷۔ زندگی پہن دنیا ہی کی ہے۔ برابر یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور دوسرے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔

۳۸۔ یہ محض ایک جھوٹا شخص ہے، جس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، ہم اس کبھی ایمان نہ لائیں گے۔

۳۹۔ اس نے عرض کیا اپالنے والے ان کی طرف سے جھٹلانے کے خلاف میری مدد فرما۔

۴۰۔ اللہ نے فرمایا: بہت جلد وہ اپنے کینے پر پچھتائیں گے۔ مگر اس وقت جب کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

۴۱۔ پس بجا طور پر آسمانی بجلی نے انہیں آگیا۔ اور ہم نے انہیں سیلاب کے سامنے خش و خاشاک کی مانند کر دیا، فوراً ہوا سے ظالم قوم! رحمت خدا سے۔

تفسیر

قوم ثمود کا عجب تذکرہ انجام

زیر بحث آیتیں، حضرت نوح کے بعد آنے والی دیگر اقوام اور ان کے نظریات جو سابق کفار سے ہم آہنگ تھے۔ کاتذکرہ کر رہی ہیں۔ اس طرح ان کے در ذراک انجام کا ذکر کرتے ہیں۔

گزشتہ آیتوں میں کئی بحث کی تکمیل کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے: ان کے بعد ہم نے ایک اور گروہ کو پیدا کیا اور ایک دوسری قوم معرض وجود میں لگئی۔ (شعر انشأنا من بعدہم قسراً آخرین)

”قرن“ کا مادہ ”اقتران“ ہے۔ اور اس کا معنی قریب اور نزدیک ہے۔ چنانچہ وہ قریب جو ایک ہی زمانہ میں ہوں ان کو قرن کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کے دور کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ مختلف قوموں کے نزدیک قرن کی مقدار مختلف ہے۔ یہ تیس سال کا بھی ہوتا ہے اور سو سال کا بھی۔

یہ تذکرہ انسان کی مخصوص من اللہ رہبر و قائد کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ نے توحید کی دعوت دینے اور آئین حق کی تبلیغ کے لیے ایک پیغمبر کو ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو کہے کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں (فارسنا فیہم رسولاً منہم ان عبدوا اللہ مالککم من اللہ غیہ)۔

یہ دعوت ہے جو انبیاء کے مشن کا سنگ بنیاد ہے۔ یہ توحید کی آواز تھی جو انفرادی اور اجتماعی تمام جمالیوں کی اساس ہے۔ اس کے بعد اللہ کا فائدہ تاکید مزید کے طور پر کرتا ہے: کیا اس واضح دعوت توحید کے بعد بھی تم شرک و دلت پرستی سے پرہیز نہیں کرو گے (افلا تنقون)۔

یہ کوئی قوم تھی اور ان کے پیغمبر کا کیا نام تھا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے قرآن مجید کی دیگر آیات کے مطالعہ سے دو احتمالات کا اظہار کیا ہے۔

(۱) یہ قوم ثمود ہے جو حجاز کے شمال میں آباد تھی۔ اللہ عظیم نبی حضرت صالح ان کی طرف مبعوث رسالت ہوئے۔ مگر قوم نے انکار کیا نافرمانی اور سرکشی کی۔ آخر کار دل و دلا دینے والی ایک صیغہ آسمانی ڈھونڈ بجلی گری اور وہ سب نیت و نابود ہو گئے اس دعوے کا ثبوت ان کو دی جانے والی سزا ”صیغہ“ ہے جو زیر بحث آیت کے آخر میں بیان کی گئی ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر ۶۷ میں بھی قوم صالح کے بارے میں اسی سزا کا ذکر ہے۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ قوم عاد ہے۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود تھے۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں ان کی روداد قوم نوح کے واقعات کے فوراً بعد بیان کی گئی ہے۔ یہی اس دعوے کی دلیل ہے۔

لیکن سورہ الاحقافہ کی آیت ۶۰ء کے مطابق قوم عاد کی سزا شدہ قوم کی تیز آمدن منی جو برابر رسالت راقین اور آٹھوں ان کے درپے رہی۔ اس لحاظ سے پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس عظیم پیغمبر کی دعوت توحید کے جواب میں سرکش قوم کا رد عمل کیا تھا، قرآن مجید کے بقول و ثبوتوں کے اس خود پسند طبقے نے اللہ کی وعدانیت کا انکار کیا کہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا۔ حالانکہ ہم نے انہیں دنیا کی بہت سی نعمتوں سے الامال کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے۔ جو تم کھاتے ہو۔ یہ بھی کھاتا ہے۔

اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ (وقال الملا من قومہ الذین کفروا وکذبوا بملئنا الاخرۃ وانشرفنا ہم فی الحسیلۃ الدنیا ما ہذا الا بشر مثکم یا کل مماتاً کلون مند ویشرب مما تشربون)۔

بے شک وہ اشارت کا خوشحال طبقہ جو قرآن مجید کی اصلاح میں ”ملا“ ہے۔ (یہ طبقہ صرف ظاہرین تھا اور کوہان تھا، وہ اس عظیم پیغمبر کے مشن کو اپنے مفاد کا مخالف، ناجائز منافع خوری، استعمال اور بے جا بالادستی سے مقصود دیکھ رہا تھا۔ یہ طبقہ اپنی پرتعیش زندگی کی وجہ سے اللہ سے کوسوں دور چلا گیا تھا۔ اور آخرت کا ٹکڑا تھا۔

یہ طبقہ اس عظیم پیغمبر کے مقابلے میں آگیا۔ اس کے خیالات اور نظریات بالکل وہی تھے جو قوم نوح کے حکمرانوں کے تھے۔ انہوں نے اللہ کے مائیدوں کے انسان ہونے اور دیگر انسانوں کی طرح کھانے پینے کو ان کی رسالت کی نفی کی دلی قرار دیا۔ حالانکہ یہ بات ان مائید شخصیتوں کی نبوت و رسالت کی زور تائید تھی۔ کہ وہ عام لوگوں میں سے ہوں تاکہ انسان کی ضروریات اور مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ مزید برآں وہ ایک دوسرے سے کہتے، اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کے طریقے بنو گے تو یہ بڑی نقصان دہ بات ہوگی۔ (ولئن اطعتم بشرًا مثلکم انکم اذا الخاسرون)۔

یہ کوہ باطن اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ خود تو یہ توقع کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے شیطانی عزائم کی پیروی سے مقابلے کے لیے ان کی پیروی کریں، مگر اس شخصیت کی اطاعت و پیروی کو جو منبع وحی سے وابستہ ہے اور جس کا دل نورِ علم پر درخشاں عالمین سے منور ہے۔ انسان کے لیے ذلت، ننگ و عار اور حریت کے متافی نتائج ہیں۔

اس کے بعد انھوں نے معاد اور قیامت کا انکار کیا، جس کو ماننا ہمیشہ سے خود سرادر ہوا۔ کوس کے رہبر لوگوں کے لیے مشکل رہا ہے۔ اور کہا، کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی اور بوسیدہ ہڈی ہو جائے گی؟ بعد ازاں ایک بار پھر قبروں سے نکلنے والے آدمی کی زندگی یاد دلائے۔ (ایعدکم انکم اذا متم وکنتم متشابا و عظاما انکم مخرجون)۔

بہت دور اور بہت دور کی بات ہیں۔ وہ وعدے جو تم سے کیئے گئے، بالکل بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں۔ (ھیجات ھیجات لہا توعدون)۔

مجموعی طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو مر گیا ہو۔ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہو، اس کے اجزاء اور اعضاء بکھر گئے ہوں، وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ محال ہے، یہ محال بات ہے۔

مزید برآں معاد کے انکار پر تاکید مزید کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا: زندگی صرف یہی دنیاوی زندگی ہی تو ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ کہ ایک گروہ سرجاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، لہذا موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ہرگز قبروں سے نہیں اٹھیں گے۔ (ان ہی الاحیاء المتنا السیات سموت وخیال و ما نحن بمعوشین)۔

آخر میں اپنے نبی پر ایک مہم جوئی الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ یہ ایک جھوٹا شخص ہے، جس نے اللہ پر بتان یا نہا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے (ان حوالا رجل افتری علی اللہ کذبا وما نحن لہ بمؤمنین)۔

اس کی رسالت اللہ کی طرف سے ہے نہ قیامت سے متعلق اس کے وعدے سچے ہیں اور نہ ہی دوسرے احکام ایسے ہیں۔ کوئی عقلمند آدمی اس پر کیسے ایمان لا سکتا ہے۔ یوں ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی حد سے بڑھ گئی، شرم و حیا کی تمام حدود پھلانگ گئے اور اپنے نبی کے معجزات، پیغام اور انسان ساز دعوت کے انکار میں آخری حد تک پہنچ گئے۔ بالآخر ان کے ان سب پر حجب و حجب تمام ہو گئی تو اس عظیم پیغمبر نے اللہ سے عریاکی، پالنے والے ان کی طرف سے جھٹلائے جانے کے

خلاف میری مدد فرما۔ (قال رب انصرنی بما کذبون)۔

انہوں نے مجھ پر ہر الزام لگایا اور میرے خلاف جو بھی کر سکتے تھے کر گزرے۔ میری مدد تو فرما۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا۔ بہت جلد یہ پلٹنے کے لیے پرتپائش گئے۔ اور جو انہوں نے بویا ہے ضرور کائیں گے۔ (وقال عتاق لیل لیصبحن نادمین)۔

مگر وہ کس وقت پشیمان ہونگے جب دقت گذر چکا ہوگا اور وہ ایسی جگہ پہنچ چکے ہوں گے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ اور نہ ہی ان کا پچھتاوا ان کو کوئی فائدہ دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اچانک بجا طور پر ایک اندوہناک صبح آسانی نے انہیں آیا (فاخذتھم الصبحۃ بالحق)۔

دل دھلا دینے والی صبح آواز کے ساتھ دہشت ناک بجلی کوندی اور زبردست دھماکہ ہوا۔ ہر جگہ سرد ہالہ ہو گئی۔ سب کچھ درہم برہم ہو گیا اور ان کے سر وہ لاشوں کے ڈھیر گئے۔ ان کی بربادی کچھ ایسی صورت کے ساتھ ہوئی کہ ان کو اپنے گھروں سے بھاگ نکلنے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ گھروں میں ہی دب کے رہ گئے اور آیت کے آخری حصے میں اس کا خوب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ "ہم نے ان کو اس طرح کچل کے رکھ دیا جس طرح میل و تندر کے سامنے بھوسے کے ایک تیکے کی حالت ہوتی ہے (فجعلناہم غشا) اور اسے خالم قوم، رمت خدا سے دور ہو۔ (فبعثنا للعقور المظالمین)۔

چند اہم نکات

۱۔ پر تعیش زندگی اور اس کے منحوس نتائج مذکورہ بالا آیتوں میں اشارت کی پر تعیش زندگی اور قیامت و معاد سے انکار میں ایک خاص ربط نظر آتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ پر تعیش زندگی بسر کرنے والے عام طور پر مادہ پر آزادی چاہتے ہیں۔ حیوانی لذات اور مادی جذبات کی تسکین کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ اللہ کی نگرانی اور قیامت کی عدالت پر ایمان ان کے اس طرز عمل میں زبردست رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کے دل غیر مطمئن رہتے ہیں۔ اور عوام الناس کو ان کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت ہوتی ہے۔ اسی سبب سے ایسے لوگ مبدلہ اور اللہ کی طرف بازگشت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ان کی زندگی کا ہر اہم کھیر اپنے گے سے اتار پھینکتے ہیں۔ اور مذکورہ بالا آیت کے بقول وہ یہ کہتے رہتے ہیں۔ کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور جو شخص بھی اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے۔ وہ جھوٹا ہے۔ اس دنیا میں جتنا وقت بھی ملے اس کو غفلت جانور چاروں کی زندگی منہی خوش گزار دو۔ ہر درخت کا پھل چکھو۔ لذت کا ہر ذوق استعمال کرو اور ہر لذت کا لطف اٹھاؤ۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ یوں وہ اپنی سیاہ کاریوں اور بد اعمالیوں کی توجیہ کرتے رہتے ہیں۔

علاوہ میں غافلانہ کی زندگی کے مسائل و دوسروں کے حقوق غصب کر کے ہی مٹا کیے جاسکتے ہیں۔ اور ان پر ہر لمحہ کا غم و راز کھا جاتا ہے۔ انبیاء کی نبوت اور قیامت کا انکار کیے بغیر طرقات سے زندگی بسر نہیں ہو سکتی اور یہ وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے والوں کی اکثریت عام مشاہدہ کے مطابق ہر حقیقت سے صرف نظر کرتی نظر آتی ہے اور قابل احقر حقائق کو نہایت

تغیر کے ساتھ زندگی چلی جاتی ہے۔ یہ دل کے اندر سے اور بہرے، ہوس نفسانی کے جھگ میں پوری طرح بکڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور لطف و کرم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر شہواتِ حیرانی کی غلامی کا طوق اپنے گھے میں ڈال لیتے ہیں۔ دوسروں کے غلاموں کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کوتاہ فکر، پست خیال، کورہ ذہن، غلیظ روح اور تاریک دل ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا دور کا منظر اور ظاہر شاید بعض لوگوں کے لیے خوش نما اور جاذبِ نظر ہو مگر قریب کا منظر اور حقیقی حال بڑا وحشت ناک اور گھناؤنا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کھاب گناہ اور جہنم کی دھیرے برابر معطرب اور بے چین رہتے ہیں۔ اور تعیش و دیش پرستی کے وسائل چھین جانے اور موت آنے کا خوف ہمہ گیر ان کو مسلسل بے قرار رکھتا ہے۔

۲۔ ”تراب“ اور ”عظام“ کا مفہوم ”تراب“ کا مطلب مٹی اور ”عظام“ کا معنی ہڈیاں ہے۔ مرنے کے بعد عام طور پر جسدِ خاکی پہلے بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے بعد مٹی بن جاتا ہے لیکن مذکورہ آیت میں ”تراب“ کو ”عظام“ پر مقدم کیا گیا ہے۔ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید آیت میں جسدِ خاکی کو دو حصے مانا گیا ہو۔ یعنی گوشت اور ہڈیاں، گوشت پہلے ہڈیوں سے الگ ہو کر گر جاتا ہے اور مٹی میں فنا ہو جاتا ہے، ہڈیاں سالوں بعد فنا ہوتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ”تراب“ سے مراد زمانہ قدیم کے لوگ ہوں، جو بالکل مٹی ہو چکے ہیں اور ”عظام“ سے ماضی قریب کے اسلاف ہوں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں ابھی باقی ہیں۔

۳۔ ”غشا“ سے کیا مراد ہے مذکورہ بالا آیت کے مطابق ”صمیم آسمانی“ کی دھیرے سے قوم ثمود ”غشا“ کی طرح ہو گئی۔ ”غشا“ کے لغوی معنی ”بھوسے“ کے ہیں، جو سیلاب کے پانی کے اوپر اتھرائی پرانگندہ صورت میں نظر آتا ہے۔ اس جھگ کو بھی ”غشا“ کہتے ہیں۔ جو پکے ہوئے کھانے کی دھیرے میں جو شش کی صورت میں اوپر آ جاتی ہے۔ قوم ثمود کے بے جان لاشوں کو ”غشا“ سے تشبیہ دینا دراصل ان کی منایت کمزور شکستہ، منتشر اور ذلیل و پست کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ سیلِ تند رو کی طاقت و عظمت کے سامنے حقیر بھوسے کے ٹکے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ سیلاب کے وقت بھوسہ اپنے ارادے اور مرضی سے کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ سیلاب کے بعد اس کا کوئی نام و نشان باقی رہتا ہے۔

”صمیم آسمانی“ کے بارے میں اس تفسیر کی جگہ ۵ میں سورہ ہود آیت نمبر ۷ کی تفسیر کے ذیل میں ہم مفصل بیان کر چکے ہیں۔ البتہ یہ عذاب صرف قوم ثمود پر ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ بعض دوسری نافرمان قوموں پر بھی آیا ہے، جس کی تفصیل اپنے مقام پر بیان کر دی گئی ہے۔

۴۔ ایک عمومی انجام دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ آیت کے آخری حصے میں مسئلے کو خصوصی کیفیت سے نکال کر ایک عمومی شکل دی گئی ہے۔ یعنی ایک قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ

”ظالم لوگ رحمت پروردگار سے دور ہیں“

در اصل یہ ان آیات میں بیان شدہ کفسر، تکذیب اور معصود قیامت سے انکار اور نافرمان قوم کے مہرِ تباہ انجام سارے واقعے کا آخری اور حتمی نتیجہ ہے۔ جو کسی خاص اُمت اور گروہ سے خصوصیت نہیں رکھتا۔ بلکہ تمام نافرمان لوگ اس میں شامل ہیں۔

۲۲- ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝
 ۲۳- مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝
 ۲۴- ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهَا
 كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
 فَبَعَدَ الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ

۲۲- پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کیں۔
 ۲۳- کوئی قوم وقت سے پہلے اپنے انجام کو نہیں پہنچتی اور نہ ہی وقت آنے پر
 اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

۲۴- پھر ہم نے۔ یکے بعد دیگرے بہت سے پیغمبر بھیجے، جب کسی امت کی
 (ہدایت کے لیے) اس کے پاس نبی بھیجا گیا، اس کو جھٹلایا گیا، پس
 ہم نے بھی ایک ایک کر کے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کو قصۂ پارینہ
 بنادیا (اور وہ اس طرح مٹ گئیں کہ صرف نام باقی رہ گیا) پس دُور ہو رحمتِ خدا
 سے اے بے ایمان قوم!

تفسیر
 سرکش اقوام کی یکے بعد دیگرے ہلاکت

زیر بحث آیتوں میں قرآن مجید قوم ثمود کے بعد اور حضرت موسیٰ سے پہلے آنے والی اقوام کا ذکر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:
 ان کے بعد پھر ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ)۔
 کیونکہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے فیوض و برکات کو منقطع نہیں کرتا۔ بلکہ اگر ایک قوم انسان کے ارتقاء و تکامل
 کی راہ میں حائل ہو تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے اور یونہی انسانیت کا قافلہ سوائے منزلِ برکت
 رہتا ہے۔ البتہ یہ مختلف قومیں اپنے اپنے دور اور معین مدت کے لیے برسرِ عمل رہیں اور کسی قوم کا اختتام اپنے معینہ وقت
 سے پہلے ہوتا ہے اور نہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے (مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ)۔

جب کسی قوم کے اختتام کا پروانہ صادر کر دیا جاتا ہے تو اس خاص معینہ وقت پر وہ قوم ہلاک ہو جاتی۔ نہ ایک
 لمحہ پہلے نہ بعد "اجل" سے مراد کسی چیز کی عمر اور مدت وجود ہے۔ کبھی یہ لفظ اختتام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
 مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھار کی اجل اتنی مدت ہے (یعنی اتنی مدت کے بعد ادھار کا وقت ختم ہو جائے گا)، البتہ جیسا کہ
 ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ "اجل" کی دو قسمیں ہیں۔
 (۱) اُلّ مشروط یا معلق۔
 (۲) اُلّ جبر، کسی شخص یا قوم کے اختتام کا حتمی اور فیصلہ شدہ وقت جس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہ ہو۔ اسے اُلّ جبر
 کہتے ہیں۔

"اُلّ مشروط یا معلق" کسی چیز، شخص یا قوم کے اختتام کے لیے جو شرائط ہوں۔ وہ پوری نہ ہوں یا کوئی مانع پیش آجائے
 جس کی وجہ سے اس میں کمی و بیشی ممکن ہو جائے اسے اُلّ مشروط کہتے ہیں، بہر حال اس سلسلے میں ہم اسی تفسیر کی جلد
 نمبر ۲ میں سورۃ الفام کی آیت ۲ کی تفسیر کے ذیل میں سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ البتہ زیر بحث آیتوں میں حتی اعلیٰ کی
 طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بعد کی آیت اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ انسانی "السنخ میں انبیاء کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، ارشاد ہوتا
 ہے "ہم نے یکے بعد دیگرے لگاتار انبیاء بھیجے۔ (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا)۔

"تتراً" کا مادہ "وتتر" ہے۔ جس کے معنی لگاتار کے ہیں۔ اور اس سے وہ روایت جو لگاتار راویوں سے ہم تک
 پہنچیں "ان کو متواتر روایات" (اخبار متواتر) کہا جاتا ہے، جس سے کسی خبر کے صحیح ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

"وتتر" کا اصل مطلب کمان کی وہ رسی یا وہ چڑا ہے جو کمان کے دونوں سروں سے بندھا ہوتا ہے۔ اور تیر لگاتار

وقت دونوں سرور کو قریب لے آتا ہے۔ ساخت کے لحاظ سے لفظ "سترا" دراصل "وسترا" تھا اور "داؤ" ت میں تبدیل ہو گئی ہے۔

بہر حال آسمانی راہبر ہدایت کے لیے آتے تھے۔ مگر نافرمان اور خود سر اقوام ٹھوں کی توں کفر اور احماد پر ڈٹی لاتی تھیں۔ اس طرح سے کہ جب کوئی رسول کسی امت کے پاس آتا تو امت اسے جھٹلاتی۔ (کَلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ)۔

اور حبیب ان کی سرکشی اور جھٹلانا حد سے بڑھ جاتا اور ہمارے رسول کی طرف سے ہر طرح سے اتمام حجت ہو جاتی۔ تو ہم اس امت کو نابود کر دیتے۔ اس طرح ہم نے کئی قومیں یکے بعد دیگرے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ (فَنَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا)۔

قومیں تو مٹ گئیں، البتہ تقے اور کہانیاں باقی رہ گئیں۔ بے شک ہم نے ان کو قصۂ پارینہ بنا دیا۔ (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات بطور مجموعی قوم تو تباہ کر دی جاتی مگر اس کے بعض افراد یا بچوں کے آثار و آثار تک سب آئندہ اور دنیا کی کیفیت میں ادھر ادھر باقی رہ جاتے یا کبھی اس طرح ہوتا کہ قوم مکمل تباہ ہو جاتی اور صرف تاریخ کے محفل یا لوگوں کی باتوں میں ان کا نام رہ جاتا، ہماری نظریں یہ سرکش قومیں دوسری کیفیت کی مصلحت ہیں۔

آیت کے آخری حصے میں گذشتہ آیت کی طرح ارشاد ہوتا ہے: (وَرَبِّهِمْ أَعْيَانُ قَوْمٍ رَحْمَتٍ مُّغَلَّتْ عَنْهُمْ)۔ (فَبَعَثْنَا الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ)۔

بے شک یہ دردناک انجام ان کی بے ایمانی کا نتیجہ تھا، اس بنا پر یہ انجام صرف انہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر بے ایمان، باغی اور ظالم کا یہی مقدر ہوگا اور وہ بھی اس طرح ناپید ہوگا کہ صرف اس کا بُرا نام تاریخ میں یا لوگوں کی زبانوں پر باقی رہ جائے گا۔ یہی نہیں کہ اس قسم کے لوگ صرف دنیا ہی میں رحمت پروردگار سے محروم ہیں۔ بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے لطف و کرم اور صبر پائوں سے محروم رہیں گے۔ کیونکہ آیت کے مفہوم کے مطابق اس محرومی میں دنیا و آخرت دونوں شامل ہیں۔

سہ احادیث 'حدیث' کی جمع ہے اور ہماری نظر اس کی مذکورہ بالا تفسیر سے جو معنی دو سکے مفسرین کے خیال میں یہ 'محدودہ' کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے 'مجبب' ہے۔ جس کے بارے میں لوگ اکثر باتیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید رازی نے اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔

۴۵۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝

۴۶۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۝

۴۷۔ فَقَالُوا إِنَّا نُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَدٌ وَّٰنَ ۝

۴۸۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۝

۴۹۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝

ترجمہ

۴۵۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر بھیجا۔

۴۶۔ فرعون اور اس کے حامی اشراف کی طرف مگر انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑائی کے خواہاں تھے۔

۴۷۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ

ان کی قوم (بنی اسرائیل) ہماری عبادت کرتی ہے (اور ہماری غلام ہے)

۴۸۔ (بیشک) انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخر کار وہ سب ہلاک کر

دینے گئے۔

۴۹۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید وہ (بنی اسرائیل) ہدایت پالیں۔

تفسیر

حضرت موسیٰ کا قیام اور فرعونوں کی تباہی

اب تک حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر سے پہلے کی امتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا۔ زیر بحث آیتوں میں ثابت اختصار کے ساتھ فرعونوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قیام اور مغرور قوم کے انجام کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی واضح نشانہوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا، اشرار سلطنت موسیٰ و اخا ہارون بایاتنا و سلطنت مبین۔

”آیات“ اور ”سلطان مبین“ سے کیا مراد ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا فرق ہے؟ اس بارے میں مختلف خیال پائے جاتے ہیں۔

(i) بعض نے کہا ”آیات“ سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ نے موسیٰ بن عمران کو دیئے، جبکہ ”سلطان مبین“ سے مراد فرعونوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے دندان شکن منطقی دلائل ہیں۔

(ii) بعض دیگر افراد کے خیال میں آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مام معجزات ہیں اور ”سلطان مبین“ سے مراد بڑے معجزے یعنی ”عصا“ کا اڑدھانا اور ”یہی“ ہے۔ کیونکہ یہ دو بڑے اہم معجزے تھے جو فرعونوں پر حضرت موسیٰ کی واضح کامیابی کا سبب بنے۔

(iii) ایک دوسرے گروہ کے خیال میں ”آیات“ سے مراد تورات کی عبادت اور احکام کا بیان اور ”سلطان مبین“ سے حضرت موسیٰ کے معجزات مراد ہیں۔

لیکن قرآن مجید میں سلطان مبین کی اصطلاح کے دیگر استعمال کے پیش نظر، اذلل الذکر تفسیر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اکثر مقام پر لفظ ”سلطان“ یا ”سلطان مبین“ واضح دلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۱۔ سورہ نمل آیت ۱۰۔

لا عذ بنہ عذابا شديداً اولاً ذبحنه اولیٰ ایتنی بسلطان مبین

(بقیہ ماثیر صفحہ ۷۱ پر)

اور سورہ نمل آیت ۲۲

بے شک ہم نے نوحی اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون اور اس کے مغرور و ڈیرے حامیوں کی طرف اپنی نشانہوں اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا (الیٰ فرعون و ملائکہ)۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کے مصاحب سرداروں کی طرف بھیجا، یعنی خوشحال اور مراعات یافتہ طبقے کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مصر کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس وقت کی تمام بے قاعدگیوں اور بغاوتوں کی بڑی سربراہات یا فتنہ طبقہ پس سرگرم ٹھیک ہو جاتے تو باقی لوگوں کا مسئلہ آسان تھا، قطع نظر اس سے کہ وہ دقت کے حاکم اور سیاہ و سفید کے مابین تھے دراصل آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب تک کسی ملک کے سربراہ دار اور جاگیردار طبقہ کی اصطلاح نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا لیکن فرعون اور اس کے مصاحبوں نے تجر و مغرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشرار کی قوت کے سامنے تسلیم خم نہ کیا اور استکبار و اور بنیادی طور پر وہ برائی کے خواہاں تھے (وکانوا قومًا عالین)۔

”استکبروا“ اور ”کانوا قومًا عالین“ کے الفاظ میں فرق ہے۔ اس طرح کہ ”استکبروا“ سے مراد حضرت موسیٰ کی دعوت کے مقابلے میں ان کا فوری اظہار تکبر ہے۔ جبکہ ”کانوا قومًا عالین“ کا جملہ اس حقیقت کا فکاس ہے کہ عجمان کی فکر و ذہنیت کا جزو تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلا لفظ ان کے تکبر کا مظہر ہو اور دوسرا ان کے عام پر تعیش اور ٹھٹھکے رہن سہن کی طرف اشارہ ہو، جو دراصل ان کے تکبر کی اصل وجہ تھی۔

ان کے تکبر اور غرور کی روشن نشانی ان کا کہا ہوا اگلا جملہ ہے۔ ”وہ لوگے کیا ہم اپنے جیسے دوانسوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ (فقالوا انؤمن بشرین مثلنا و قومهم لنا عابدون)۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم ان کے سامنے تسلیم خم نہیں کریں گے، بلکہ انہیں ہماری غلامی کرنی چاہیے، وہ انبیاء کرام پر الزام لگاتے تھے کہ وہ تسلط طلب اور بڑا بننے کے خواہاں ہیں جب کہ خود بدترین اقتدار پرست اور تسلط طلب تھے۔ یہی بات ان کی اس گفتگو سے واضح ہو رہی ہے۔

بہر حال ان مہمل اور بے ہودہ دلائل کا سہارا لے کر انہوں نے حق کی مخالفت کی اور انہوں نے موسیٰ و ہارون کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں سے قرار پائے۔ (فکذبوہما فکانوا من المفلکین)۔

اور یوں آخر کار بنی اسرائیل کے اصلی دشمن جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت میں سدا رہے تھے، تباہ ہو گئے (پچھلے صفحہ کا ماثیر)۔

ان ہی الاسماء سمیتواہا انتہ وایاؤکم ما انتزل اللہ بہا من سلطان۔

دو قول آیتوں میں مثال موجود ہے۔

سلطان انسان کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ”بشرہ“ یعنی پٹری، برہنہ حالت میں نظر آتی ہے۔ برخلاف حیوانات کے جن پر قدرتی طور پر بال و پر ہوتے ہیں اور عام طور پر کمال دکھائی نہیں دیتی۔ دراصل وہ بے عقل ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو موسیٰ تہذیبوں سے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے انہیں طبی لباس دیا گیا، مگر انسان کو صاحب عقل ہونے کی وجہ سے یوں رکھا گیا ہے۔

اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کا زمانہ آگیا۔

اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی اور بنی اسرائیل کو غلامی لاکھوں پھل کرنے کی دعوت دی گئی، چنانچہ آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

ہم نے موسیٰ کو اسمانی کتاب دی تاکہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل ہدایت پائیں۔ (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ عَلَٰمٌ مِّنْ دُونِ)

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں جبکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے فرعونوں کے ساتھ مقابلے کی بات چل رہی تھی تو قبلوں کی تمام ضمیر پر تنبیہ کی صورت میں آئی ہیں۔ لیکن نزول تورات کا ذکر آیا تو حضرت موسیٰ کا نام لیا گیا۔ اور حضرت ہارون کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں شخصیتوں میں سے حضرت موسیٰ ہی صاحب کتاب و شریعت اور اولوالعزم تھے۔ مزید برآں نزول تورات کے موقع پر صرف حضرت موسیٰ ہی کو ہر پروردگار سے اور ان کے بھائی حضرت ہارون بنی اسرائیل کے پاس تھے۔

۵۰۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

ترجمہ

۵۰۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ (مریم) کو اپنی نشانی قرار دیا اور ہم نے انہیں ایک بلند و بالا پرسکون اور چشموں والے علاقے میں جگہ دی۔

تفسیر

اللہ کی ایک اور نشانی

انبیاء کے حالات کی تفصیل کے آخری حصے میں مختصراً اشارہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی طرف کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے،

ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو اپنی عظمت و قدرت کی نشانی قرار دیا (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً)۔

لفظ عیسیٰ کی بجائے "ابن مریم" کہہ کر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ بغیر باپ کے اللہ کے نام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یوں پیدا ہونا بجائے خود اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک بڑی نشانی تھی۔ مزید برآں چونکہ اس حیر العقول پیدائش کا تعلق ایک طرف حضرت عیسیٰ سے ہے اور دوسری طرف جناب مریم سے لہذا دونوں کو الگ الگ نشانی اور آیت شامک کیا گیا ہے۔ البتہ دو مختلف زاویوں سے یہ ایک ہی حقیقت ہے (یعنی بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور ایک عورت کا بغیر کسی مرد سے ملاپ کے حاملہ ہو جانا) اس کے بعد ان کو عطار کی گئی چند عظیم نعمتوں اور آسائشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے: ہم نے ان دونوں کو ایک بلند و بالا پرسکون اور جاری پانی والی جگہ دی۔ (وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ)۔

"ربوہ" "ربا" کے ماوہ سے ہے اور اس کا معنی زیادہ ہونا اور افزائش ہے اور یہاں بلند اور اونچی جگہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۱۔ حضرت موسیٰ کی بیعت غزوانی اداسی کے حالات سے آپ کا مقابلہ اور دیگر واقعات کی تفصیل ہم جلد ۸ سورۃ احزاب ۱ تا ۱۷ اور جلد ۷ سورۃ کہف کی آیت ۶۰ تا ۶۱ کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

”معین“، ”معن“ (بروزن ”شان“) سے ہے اور اس کا مطلب باری پانی ہے، اس لیے باری پانی کو ”مآء معین“ کہتے ہیں۔ بعض نے اس لفظ کو ”غین“ سے ماخوذ مانا ہے یعنی وہ پانی جو نفاہر ہو اور آنکھوں سے دیکھا جاسکے۔ لہٰذا بہر حال یہ اس پُر سکون اور پُر آرائش مقام کی طرف ایک مجمل سا اشارہ ہے جو اللہ نے ان دونوں ماں بیٹے کو عطا کیا تھا تاکہ دشمن کی آنکھوں سے اور جہل اطمینان سے اپنی ذمہ داریاں نہ جائیں۔ البتہ یہ مقام ہنرا فانی لحاظ سے کہاں واقع ہے۔ اس بارے میں خاما اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) بعض مفسرین کے خیال کے مطابق شامات کا ایک شہر ”ناصرہ“ حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت ہے۔ ان کے بقول جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو بعض دشمنوں کو ان کی ولادت اور آئندہ پروگرام کے متعلق اجمالی سی معلومات ملیں اور وہ انہیں نقصان پہنچانے کے واسطے ہوئے مگر اللہ نے انہیں ایک محفوظ اور پُر آرائش مقام پر پہنچا دیا اور انہیں محفوظ رکھا۔ (۲) دوسروں کے خیال میں یہ مصر کا کوئی علاقہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ نے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مدت تک مصر میں قیام کیا تھا۔ (۳) بعض کے خیال میں یہ دمشق کا علاقہ ہے۔

(۴) بعض کے خیال میں یہ ”رملہ“ (بیت المقدس کے شمال میں ایک شہر ہے) کا علاقہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ نے ان دونوں علاقوں میں کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔

(۵) یہ خیال بھی ہے کہ مذکورہ بالا جگہ سے مراد بیت المقدس کے گرد و فواح میں وہ جگہ ہو، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں ماں بیٹے کے لیے خوشگوار پانی جاری کیا گیا اور تازہ کھجوروں سے ان کی ضیانت کا اہتمام کیا گیا اور اس جگہ کو ان کے لیے ہر طرح سے محفوظ بھی بنایا گیا۔

بہر حال یہ آیت اس امر کی دامن دہل ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں اور ان کے اصحاب و انصار کا ہمیشہ حامی و ناصر رہا ہے اور آیت بجا ننگ دہل کہہ رہی ہے کہ اگر ساری دنیا کا اسلحہ کسی کو تباہ کرنے کے لیے جمع کر لیا جائے۔ لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا بال بھی بیک نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کی تنہائی اور یار و انصار کی کمی اس کی شکست کا سبب بن سکتی ہے۔

ملہ پہلی صورت میں ”معین“ کی تیسرے جزو لفظ ہے اور ”غین“ کے وزن پر ہے۔ دوسری صورت میں ”میس“ زائد ہوگی اور مغول کے وزن پر ”میس“ کی طرح ہوگی۔

۵۱۔ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

۵۲۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

۵۳۔ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

۵۴۔ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ

ترجمہ

۵۱۔ اے رسولو! پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ اچھے کام کرو، کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں۔

۵۲۔ تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا پالنے والا ہوں، پس میری نافرمانی سے بچو۔

۵۳۔ پھر لوگوں نے اپنے کام میں اختلاف کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر کوئی الگ ڈگر پر چل نکلا (تعجب کی بات ہے) ہر کوئی اپنی روش پر خوش ہے۔

۵۴۔ ان کو ان کی غفلت اور جہالت میں رہنے دے، یہاں تک کہ انہیں

موت آجائے (یا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں)

تفسیر

سب ایک اُمت ہیں

گذشتہ آیتوں میں انبیاء اور ان کی اُمتوں کی بات چل رہی تھی۔ زیر بحث پہلی آیت میں ان سب کے اس طرح خطاب ہوتا ہے، اے پیغمبر! پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو، کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں پوری طرح سے باخبر ہوں (یا ایہا الرسل کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)۔

تمہارے اور دوسرے انسانوں میں امتیاز اس لحاظ سے نہیں ہے کہ تم اور صاف بشری نہیں رکھتے یعنی کھاتے پیتے نہیں، بلکہ تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تم اپنی خوراک اور غذا کو بھی اپنی ترقی و تکامل کا ایک ذریعہ سمجھتے ہو۔ چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے بھی جانچ پڑتال سے کام لیتے ہو اور صرف طیب و طاهر غذا ہی کھاتے ہو۔ جب کہ دوسروں نے صرف کھانے ہی کو اپنا مقصود زندگی بنا رکھا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی حیوانی تشنگی کس غذا سے دور ہوگی اور وہ کبھی خبیث و طیب اور پسید و پاک کی پروا نہیں کرتے۔

اگر اس نقطہ پر غور کریں کہ خوراک انسانی افکار اور کردار پر اثر رکھتی ہے اور مختلف غذاؤں کے مختلف اخلاق اثرات ہوتے ہیں تو ان دونوں کا آپس میں تعلق محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: پاک و پاکیزہ خوراک کھاؤ اور نیک اعمال بجالاؤ اکثر روایات میں بھی ہے کہ حرام غذا قبولیت عبادت اور قبولیت دُعا کی راہ میں مٹک گراں ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث اس کی شاہد ہے۔

ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو تو اپنے فرمایا۔

”طهر ما کلتک ولا تدخل بطنک الحرام“

اپنی روزی کو پاک بناؤ اور حرام غذا سے پرہیز کرو۔ ملہ و ملہ

یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ”اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ“ (جو کچھ تم کرتے ہو۔ میں اس سے آگاہ ہوں) کا مجملہ انسان کے عمل صالح کو پابند رہنے کا زیروست مناس ہے۔ کیونکہ جیب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے ہر فعل کی ہر وقت نگران الہی ذات ہے، جس سے کوئی چیز بھی چھپائی نہیں جاسکتی اور جو افعال کی جزئیات پر پوری نگاہ رکھتی ہے۔ تو اس کے

ملہ و ملہ مشیہ ملہ و ملہ ابواب الدعا باب نہدس حدیث نمبر

ملہ تفسیر نور جلال میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۱ کی تفسیر کے ذیل میں اس موضوع پر کافی بحث کی گئی ہے۔

اعمال و کردار کی درستی پر بلاشبہ اثر پڑے گا۔

اس کے علاوہ مذکورہ بالا آیت میں بیان شدہ مفہم پاک و پاکیزہ رزق کی نعمت جو اسے نصیب ہوئی ہے، انسان میں شکر گزاری کے احساس کو ابھارتی ہے، اس سے بھی انسان کے افعال و کردار پر بلاشبہ اثر پڑتا ہے۔ اس طرح اس آیت مجیدہ میں اعمال صالح کے لیے تین مؤثر عوامل کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) پاکیزہ غذا کا دل کے صدق و صفا پر اثر کے لحاظ سے۔

(۲) اس نعمت کے ذریعے انسان میں احساس شکر گزاری کی بیداری کے لحاظ سے۔

(۳) اللہ کے ہمارے اعمال و کردار پر شاہد و ناظر ہونے کے لحاظ سے۔

”طیب“ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، ہر پاک و پاکیزہ چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور خبیث“ ہر ناپاک کے لیے اور خبیث اپنی کتاب ”مفردات“ میں رقم طراز ہیں کہ ”طیب“ کا لغوی معنی لذت بخش چیز ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو یا رُوح سے۔ البتہ شرعی اصطلاح میں طلال اور پاک چیز کو طیب کہتے ہیں۔ ہر حال قرآن مجید کی بہت سی بخش ”طیب“ اور ”طبیات“ کے محور کے گرد گھومتی ہیں، جن میں سے بعض ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں:-

۱۔ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف پاکیزہ غذا استعمال کریں۔

ب۔ مومنین سے بھی یہی کہا گیا ہے۔

”یا ایہا الذین امنوا کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ“

”اے صاحبان ایمان! طیبات میں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے کھاؤ۔“ (بقرہ ۱۶۲)

ج۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ افکار اور اعمال باریابی حاصل کر سکتے ہیں جو طیب و طاهر ہوں۔

اللّٰہُ یُعَدُّ الْعَمَلُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

اچھی باتیں اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں اور اعمال صالح کو وہ اوپر لے جاتا ہے۔ (فاطر ۱۰)

د۔ مزید برآں اللہ نے انسان کو جس اعزاز سے نوازا ہے اور جو خوبی اسے دوسرے موجودات سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ اس کا طیبات سے استفادہ کرنا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَعْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

ہم نے بنی نوع انسان کو عزت دی، خشکی اور پانیوں میں اس کے لیے سوار یوں کا انتظام کیا اور

پاک و پاکیزہ روزی اسے عطا کی اور اپنی اکثر مخلوق پر اسے فضیلت دی۔ (نہی اسرائیل ۷۰)

رسول اکرم سے بھی ایک چھوٹی سی مگر پُر مغز حدیث روایت کی گئی ہے۔

آپ نے فرمایا۔

”یا ایہا الناس ان الله طیب لا یقبل الا طیباً“

"اندر خود پاک اور منزہ ہے اردو پاکیزہ عمل کے علاوہ کسی چیز کو شرف قبولیت نہیں بخشتا۔" لے
اگلی آیت انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو توحید و تقویٰ کی دعوت دیتے ہوئے کہتی ہے۔ تم سب ایک ہی امت ہو
(اور تمہارے درمیان اور تمہارے انبیاء کے درمیان موجود فرق ہرگز علیحدگی اور عدم یکجائی کی دلیل نہیں) (واحدۃ احدۃ)
امت واحدہ)۔

اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری مخالفت سے پرہیز کرو۔ (وانا ربکم فاقبلون)۔
اس طرح گویا یہ آیت انسانی معاشرے کو وحدت کی اور ہر قسم کے انتشار و پراگندگی کے خاتمے کی دعوت دیتی ہے
جیسے وہ ایک اکیلا پروردگار ہے۔ انسان بھی ایک ہی اُمت ہیں۔ لہذا انہیں ایک پروگرام اور نظام کے تحت یکجا ہو جانا
چاہیئے۔ اسی طرح جیسے ان کے انبیاء ایک ہی دین دلائیں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ دین جس کے اصول ہر دور میں ایک
جیسے رہے ہیں۔ اور وہ ہیں توحید و حق شناسی، معاد و قیامت پر ایمان، نور انسانی کے ارتقاء و کمال کی طرف توجہ،
طبیقات اور پاک چیزوں سے استفادہ کرنا، عمل صالح انجام دینا اور عدالت و اقدار انسانی کی حمایت کرنا۔
بعض مفسرین کے نزدیک یہاں لفظ ”امۃ“ کا معنی گروہ و جمیعت نہیں، بلکہ دین دلائیں ہے۔ حالانکہ ”انا
ربکم“ میں ضمیر جمع اس پر شاہد ہے کہ اُمت سے مراد انسانوں کی جماعت ہی ہے۔ اسی پہلے قرآن مجید میں جہاں بھی
لفظ ”امۃ“ استعمال ہوا ہے۔ وہاں اس سے مراد جمیعت اور گروہ ہے۔ البتہ بعض استثنائی مواقع ہیں جہاں قرینہ
اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ”امت“ کو مجازاً مذہب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، مثلاً۔
”انا وحبنا ابناء علی امۃ وانا علی ائادھم مقتدون“
ہم نے اپنے آپ کو آباد اہل مذہب پر پایا اور ہم ان کی پیروی کریں گے۔
(نورث ۲۳)

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ تھوڑے فرق کے ساتھ اسی آیت کا مفہوم سورۃ انبیاء کی آیت ۹۲ میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

” ان هذه امكم امة واحدة واناربيكم فاعبدون

”یقیناً تمہاری یہ امت امتِ فاعدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی بندگی کرو۔“
حالانکہ اس سے پہلے بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور درحقیقت ”ہذہ“ گزشتہ
انبیاء کی امتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو سب اللہ کے نزدیک اُمتِ فاعدہ تھے اور سب کے سب ایک ہی دین
کے لیے مصروف عمل رہے۔

اُگلی آیت انسانوں کو انتشار و پرگندگی سے ان الفاظ میں ڈراتی ہے، لیکن لوگوں نے اپنے کاموں میں انتشار و

اختلاف پیدا کر دیا اور ہر گروہ اپنی الگ ڈگری میں نکلا۔ (فقط طعوا امرہم بینہم زیڑا)۔

اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر گروہ اپنی اپنی حالت پر غور نہیں کرتا۔ اور دوسروں سے جیڑ رہا ہے۔
(کل حزب بما لیدہم فرحون)۔

”زبر“ ”زبرہ“ (بروزن ”لعمدہ“) کی جمع ہے۔ یہ جانور کی پشت کے بالوں کے اس ایک جھتہ کے معنی میں ہے کہ جسے جمع کر کے بقیہ سے الگ کر لیا جائے۔ بعد ازاں یہ لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جانے لگا۔ کہ جو دوسری سے الگ کی گئی ہو۔ لہذا ”فقط طحوا امرہم بجمع زبراً“ تمام استوں کے مختلف گردہوں میں منقسم ہو جانے کی طرف اشارہ ہے۔

بعض نے یہ احتمال بھی پیش کیا ہے کہ ”زیر“ ”زبور“ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ”کتاب“، یعنی ہر گردو نے کسی ایک آسانی کتاب کو پکڑ لیا اور باقی خدائی کتب کا انکار کر دیا، حالانکہ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ لیکن ”کل حزب بما لدیہم فرھون“ کا جملہ سلی تفسیر کو تقویت دیتا ہے۔

بہر حال یہ آیت ایک اہم نفسیاتی اور اجتماعی حقیقت کو بیان کرتی ہے اور وہ ہے مختلف گروہوں اور جماعتوں کا ہا ملانہ تعصب، ہر گروہ نے اپنی ہی ایک ڈگر اپنا رکھی ہے۔ اور اپنا ہی ایک دین بنا رکھا ہے۔ اور ہر دوسری بات کے لیے اپنی فکر کے درست پیمانے پر دیکھ کر لیتے ہیں۔ وہ تسلیم نہیں کہ کوئی تازہ روشنی اُن کی فکر کو روشن کرے اور تازہ ہوا ان کے سامنے کسی حقیقت کا دروازہ کھولے۔ یہ حالت کہ جس کا سرچشمہ بہت زیادہ خود غوی، خود پرستی اور خود پسندی ہے، متعلق کے واضح ہونے اور امتوں کے درمیان وحدت قائم ہونے کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اپنے طور طریقے پر خوش رہنا اور اس کے علاوہ ہر کسی سے نفرت دہانے کا بھی بعض اوقات انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ دوسرے کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کہیں اُس کی عادت کے برخلاف کوئی حقیقت اس پر آشکارا نہ ہو جائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔

وَأَنى كَلَّمَادَعَوْتَهُمْ لَتَقْفِرْ لَهُمْ جَعَلُوا صَابِعَهُمْ فِى أَذُنِهِمْ

واستغشوا ثيابهم واصرروا واستكبروا استكباراً۔

بارِ الہما ! جب میں نے انھیں تیری طرف آنے کی دعوت دی تاکہ تُو ان کے گناہ بخش دے، تو انھوں نے کہوں میں انگلیاں اٹھوئیں کہ میں اور اپنے ادھر اپنی فطرت و گھر پر ڈٹ گئے اور حق کے مقابلہ میں انہوں نے مسرت و شکر سے کام لیا۔ (نوح - ۷)

جب تک یہ حالت ختم نہ ہو جائے انسان حق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور ہر شخص اپنے طریقہ عمل پر ہیٹھ دھرم سے قائم رہتا ہے۔

اسی لئے تو زیر بحث آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: جب یہ صورت حال ہے تو انہیں ان کی جہالت و گمراہی میں

۵۵۔ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهٖ مِنْ مَّالٍ
وَّبَنِيْنٍ ۙ

۵۶۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ

۵۷۔ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُوْنَ ۙ

۵۸۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۙ

۵۹۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ۙ

۶۰۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ
وَجَلَّةٌ اَنْهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ ۙ

۶۱۔ اُولٰٓئِكَ يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا
سَابِقُوْنَ ۙ

ترجمہ

۵۵۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دے رہے ہیں۔

۵۶۔ تو یہ گویا انہیں ہم بھلائیوں عطا کرنے میں سرگرم ہیں۔ حالانکہ اصل معاملے

کا انہیں شعور نہیں ہے۔

۵۷۔ وہ لوگ کہ جو خوف پروردگار سے لرزتے ہیں۔

دوبارہ دہنے دو، یہاں تک کہ انہیں موت آجائے۔ یا پھر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں۔ (فندہم فی عذابہم
حتیٰ حین)۔

ہو سکتا ہے لفظ "حین" وقت موت کی طرف یا نزول عذاب کے وقت کی طرف اور یا پھر دونوں کی
طرف اشارہ ہو۔

لفظ "عمرقہ" (بروزن ضربہ) دراصل "عمر" سے کسی چیز کا اثر ختم کرنے کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں
زیادہ پانی کو "عمر" یا "غامر" کہا جانے لگا جو اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے، پھر اس لفظ کا
اطلاق جمالت و تعصب پر بھی ہونے لگا کہ جو انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اور زبردست آیت میں یہ اسی مفہوم میں ہے۔

۵۸۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔

۵۹۔ اور وہ جو اپنے رب سے شرک نہیں کرتے۔

۶۰۔ اور وہ لوگ کہ جن سے جس قدر بن پڑتا ہے (راہ خدا میں) صرف کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل لرزاں ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔

۶۱۔ جی ہاں! یہی لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور دوسروں پر سبقت لے جاتے ہیں۔

تفسیر

بھلائیوں میں سبقت کرنے والے

گذشتہ آیات میں ان مختلف ہٹ و حرم متعصب اور خود پسند گروہوں کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی کہ جو صرف اپنے عقائد سے چمٹے رہتے ہیں، انہی میں مگن اور خوش رہتے ہیں اور جنہوں نے تحقیق و جستجو کا ہر راستہ اپنی عقل کے لیے بند رکھا ہے۔ نیز نظر آیات میں ان کے بعض متکبرانہ خیالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، کیا ان کا گمان ہے کہ ہم نے جو انہیں مال و اولاد دی ہے۔ (ایحسبون اننا نمدھم بہ من مال و بنین)۔

یہ اس لیے ہے کہ ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیئے ہیں (نسارع لہم فی الخیرات)۔

کیا وہ زیادہ مال و اولاد کو اپنی حقانیت کی دلیل خیال کرتے ہیں اور اسے بارگاہ الہی میں قرب و عظمت کی برہان سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے "بلکہ وہ نہیں سمجھتے" (بل لا یشتعرون)۔

وہ نہیں سمجھتے کہ یہ مال و اولاد کی نذرانی و حقیقت ان کے لیے ایک طرح سے عذاب و سزا کی تہیہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا چاہتا ہے کہ انہیں ناز و نعمت میں غرق کر دے تاکہ جب عذاب الہی میں گرفتار ہوں تو یہ عذاب برداشت کرنا ان کے لیے اور بھی سخت ہو جائے۔ کیونکہ اگر انسان پر نعمت کے دروازے بند ہوں اور اس میں مشکلات گوارا

کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر سزاؤں کے لیے زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی ناز و نعمت کی زندگی گزار رہا ہو اور پھر اُسے کسی تائیک وحشت ناک زنداں میں ڈال دیا جائے تو یہ اُس کے لیے انتہائی سخت مرحلہ ہوگا۔ علامہ ازیں نعمت کی یہ فراوانی ایسے انسان کی آنکھوں پر غفلت و غرور کے پردوں کو زیادہ ضخیم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اُسے واپسی کی راہ سمجھائی نہیں دیتی۔ اس چیز کو قرآن میں "استدراج در نعمت" قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ضنا لفظ "نعمد" "امداد" اور "مدد" کے مادہ سے کسی چیز کے نقصان اور کمی کو پورا کرنے اور اس کے خاتمے کو روکنے کے معنی میں ہے۔

غفلت میں پڑے ہوئے ان خود پسند لوگوں کے خیالات کی نفی کے بعد مؤمنین اور اچھائیوں میں تیزی کرنے والوں کے بارے میں چند آیات میں ان کے بنیادی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں ہیں (ان الذین ہم من خشية ربہم مشفقون)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ "خشية" ہر قسم کے خوف کو نہیں کہتے، بلکہ یہ وہ خوف ہے جس میں تنظیم و احترام شامل ہو۔ "مشفق" "اشفاق" اور "شفق" کے مادہ سے ہے۔ یہ ایسی روشنی کے معنی میں ہے جس میں تاریکی مٹ جاتی ہو، اور اس سے مراد ایسا خوف ہے کہ جس میں محبت و احترام کی آمیزش ہو۔ "خشية" زیادہ تر قلبی اور داخلی پہلو رکھتی ہے جبکہ "اشفاق" عملی پہلو کے لیے ہے۔ آیت میں ان دونوں کا ذکر علت و معلول کے حوالے سے ہے۔ درحقیقت قرآن فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں عظمت خدا کی آمیزش رکھنے والا خوف جاگزیں ہے اور اس کے آثار ان کے اعمال میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ احکام الہی کی پاسداری کرتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں "اشفاق" "خشية" کا مرحلہ کمال ہے کہ جو عمل پر اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ اور گناہ سے پرہیز کرنے اور ذمہ داریاں انجام دینے پر ابھارتا ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا: وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں (والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون)۔

آیات پر در دگار پر ایمان کے بعد اُسے ہر قسم کی شبہ و شریک سے پاک سمجھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے بارے میں شرک نہیں کرتے۔ (والذین ہم بربہم لا یشرکون)۔

درحقیقت شرک کی نفی آیات الہی پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے، دوسرے لفظوں میں آیات الہی پر ایمان اس کی "مغایب ثبوتی" کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شرک کی نفی "مغایب سلبی" کی طرف اشارہ ہے۔ بہر حال اس جملے میں ہر قسم کے شرک کی نفی موجود ہے۔ چاہے وہ جلی ہو چاہے نمی۔

اس کے بعد قیامت پر ایمان کا ذکر ہے۔ قیامت کے بارے میں سچے مؤمنین خاص توجہ رکھتے ہیں، ایسی توجہ کہ جو عمل

میں انہیں پوری طرح کنٹرول کرتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو لوگوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اعانت بجالانے میں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے (والدین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلة انہم الی ربہم راجعون)۔

یہ لوگ کوتاہ نگر لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو ایک چھوٹا سا عمل انجام دے کہ اپنے آپ کو مقرب پروردگار سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے مقابلے میں سب لوگوں کو بہت اور بڑے وقعت سمجھنے لگتے ہیں۔ جبکہ یہ اہل ایمان ایسے ہیں کہ اگر ایسا عظیم نیک عمل انجام دیں کہ جو تمام جن دانس کی عبادت کے برابر ہو تو بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرح کہتے ہیں۔

آہ من قلۃ السراۃ وبعد السفر
آہ ازاوراء کی کمی اور سفر کی طوالت !

یہ چار صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے: یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور دوسروں پر سبقت حاصل کرتے ہیں۔ (او الیک یسارعون فی الخیرات وھم لھا سابتون)۔

درحقیقت حقیقی صلائی اور سعادت وہ نہیں کہ جو عیش و عشرت میں غرق غافل و مغرور لوگ خیال کرتے ہیں۔ حقیقی خیر و سعادت اور برکت ان مومنین کے لیے ہے جو مندرجہ بالا اعتقادی اور اخلاقی اوصاف کے مالک ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال صالح انجام دینے کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں۔

زیر بحث آیات میں ان پیش قدم مومنین کی بہت عمدہ، جاذب نظر، منطقی، مکمل اور منظم تصویر پیش کی گئی ہے۔

یہ مومنین خدا سے ایسا خوف رکھتے ہیں۔ کہ جن میں احترام و تعظیم کی آمیزش ہے، یہ خوف آیات الہی پر ایمان لانے کا سبب بنتا ہے اور ہر قسم کے شرک کی نفی کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ یہ مومنین قیامت و عدالت الہی پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو احساس ذمہ داری اور نیک کام کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اہل ایمان کی مجموعی طور پر چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک نتیجہ پیش کیا گیا ہے۔ (مذکورہ نیچے لگا)

صفت "یسارعون" کہ جو باب مفاعلہ سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں تیزی کرنے کے معنی میں ہے بہت عمدہ اور جاذب نظر تعبیر ہے۔ یہ تعبیر مومنین کے مثبت مقابلے کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے کہ جو عظیم اور قیمتی مقصد کے لیے انجام پاتا ہے۔ یہ تعبیر ظاہر کرتی ہے کہ اہل ایمان کس طرح سے اعمال صالح میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر توقف کے جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔

۶۲۔ وَلَا تَكْفُفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔

۶۳۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ۔

۶۴۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ۔

۶۵۔ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنْصَرُونَ۔

۶۶۔ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُشَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُصُونَ۔

۶۷۔ مُسْتَكْبِرِينَ تَؤْبَهُ سُمِرَاتُهَا جَرُونَ۔

ترجمہ

۶۲۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی توانائی سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے کہ جس میں تمام بندوں کے اعمال درج ہیں، اور جو حق بات کہتی ہے۔ لہذا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

۶۳۔ بلکہ ان کے دل اس نامہ اعمال (اور روز حساب اور آیات قرآن) سے غفلت میں ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایسے (برے) اعمال میں مبتلا

ہیں کہ جنہیں وہ ہمیشہ انجام دیتے رہتے ہیں۔

۶۴۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کو گرفتِ عذاب کریں گے، تو اس وقت وہ بڑی دردناک فریاد کریں گے۔

۶۵۔ (لیکن ان سے کہا جائے گا) بند کرو یہ آہ و فغاں، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔

۶۶۔ (کیا تمہیں یاد نہیں کہ) میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم منہ پھیر لیتے تھے اور اُلٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔

۶۷۔ جبکہ ان آیتوں کے مقابلے میں تم غرور کرتے تھے اور راتوں کو اپنی بلیکھوں میں تم بدگوئی کیا کرتے تھے۔

تفسیر

جہالت میں ڈوبے ہوئے دل

گزشتہ آیات میں مومنین کی نمایاں صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو سرنگی کا سرچشمہ ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسی صفات کا حامل ہو اور ایسے اعمال انجام دے سکے۔

اس سلسلے میں زیرِ نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: ”ہم کسی شخص کو اس کی توانائی سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتے“ اور ہر شخص سے اس کی طاقت اور عقل کے مطابق تقاضا کرتے ہیں۔ (وَلَا نَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)۔

یہ تعبیر نشانہ دہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو فرائض مقرر کیے ہیں اور جو احکام دیئے ہیں۔ وہ ان کی توانائی کی حدود میں اور جن مواقع پر کسی حکم پر عمل کرنا انسان کے بس میں نہ ہو۔ وہاں وہ محم ساقط ہو جاتا ہے۔ علما و اہل علم کے مطابق یہ کلیہ تمام احکام اسلام پر لاگو ہوتا ہے اور ان پر مقدم ہے۔

ممکن ہے پھر یہ سوال پیدا ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ انسانوں کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کا حساب اور جانچ پڑتال ہو سکے اس ضمن میں مزید فرمایا گیا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بات کہتی ہے اور تمام بندوں کے اعمال اس میں ثبت ہیں (

لذا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔) (وَلَدِينَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)۔

یہ ان اعمال ناموں کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں انسانوں کے تمام اعمال ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وہ خدا کے پاس محفوظ ہیں یہ انسانی اعمال کی ایسی ڈائریاں ہیں کہ جو گویا زبان رکھتی ہیں اور حق بات بیان کرتی ہے، اس طرح سے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس کتاب سے مراد کہ جو اللہ کے پاس ہے ”لوح محفوظ“ ہے اور ”لدینا“ (ہمارے پاس) کی تعبیر اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔

بہر حال زیر بحث آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسانی اعمال کا ایک ذرہ بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور تمام اعمال کا بڑی توجہ سے ریکارڈ مرتب ہوگا۔ اس حقیقت پر ایمان نیک لوگوں کو کار خیر کا شوق دلاتا ہے۔ اور بُرے کام سے بچاتا ہے۔

”ينطق بالحق“ (حق بات بیان کرتی ہے) یہ جملہ انسانی اعمال کی توصیف ہے۔ فارسی میں بھی ہم کہتے ہیں۔
فلان نامہ بقدر کافی گویا است
فلان خط منہ بولتا ہے۔

یعنی اس کی تشریح و توضیح کی ضرورت نہیں، گویا خود بولتا ہے، اس کے لیے سر کھانے کی ضرورت نہیں یہ تو خود سے حقائق خارج رہتا ہے۔

”وہم لا یظلمون“ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اعمال کا ریکارڈ اگر باریک بینی سے مکمل تیار کیا گیا ہے تو پھر ظلم اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہ حقائق بیان کرنے کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کچھ بیداری و آگاہی رکھتے ہوں۔ لہذا ساتھ ہی مزید فرمایا گیا: لیکن یہ ہٹ دھرم کا فریادوں و جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ سب پیش ہونے والے اپنے نامہ اعمال سے اور قرآن کے وعدہ و وعید سے بالکل غافل ہیں۔ (أَبَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَٰذَا)۔

جہالت کا یہ عالم انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان واضح حقائق کا مشاہدہ کریں، اپنے اندر جانچیں اور اللہ کی جانب پلٹ آئیں۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ ایسے اعمال انجام دیتے رہتے ہیں (وہم اعمال من دون ذلک ہم لہما عاملون)۔

۱۔ اعمال کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ہفتم میں سورہ غیٰ اسرئیل آیت ۱۳ کے ذیل میں تفصیل بحث کر چکے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر ۴۵ کے ذیل میں بھی کچھ گفتگو کی جا چکی ہے۔

۲۔ ممکن ہے۔ ”ہذا“ نامہ اعمال، روزِ جزاء، قرآن مجید یا صالحین کے طرز عمل کی طرف اشارہ ہو کہ جن کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہو چکا ہے۔

مفسرین نے "لہم اعمال من دون ذلک" کے بارے میں مختلف تفسیری ذکر کی ہیں۔

بعض نے اسے غلط اور قبیح اعمال کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو جمالت و نادانی کی وجہ سے ان سے سرزد ہوتے ہیں یا اس بنا پر ذلک ان کی جمالت کی طرف اشارہ ہے اور "اعمال" ایسے گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس راستے میں ان سے سرزد ہوتے ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ کافرانہ عقیدے کے حامل ہونے کے علاوہ اعمال بھی بہت قبیح اعمام دیتے ہیں۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان کا فردل کا طرز عمل مومنوں کے طرز عمل سے بالکل جدا ہے۔ اور دونوں کے راستے الگ ہیں۔

نتیجے کے طور پر ان تفسیروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور انہیں ایک مجموعی تفسیر میں یکجا کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس امر کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ان کے شرناک اعمال کی بنیاد وہی ان کے دلوں کا جمالت میں ڈوب جانا ہے۔

لیکن — وہ اسی طرح عالم غفلت میں رہیں گے۔ "یہاں تک کہ وہ دن آپہنچے گا جب ہم الدارمیش پرستوں کو گرفتار عذاب کریں گے۔ اس وقت وہ تملائیں گے اور تملائیں گے" اور اللہ کے شدید عذاب اور دردناک سزا پر فریاد کریں گے۔ (حاشیہ) اذا اخذنا منہم فہم بالعذاب اذا ہم عجبرون۔

لیکن ان سے کہا جائے گا: بند کرو یہ آہ و زاریاں کیونکہ آج کے دن ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے (لا تحسروا البیوم انکم منہم لا تنصرون)۔

یہاں پر خصوصیت سے "متردین" (ناز و منت میں غرق افراد) کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کہ گناہگار صرف وہ نہیں ہوتے یہ اس لیے ہے کہ یہی لوگ گمراہی کے سردار ہیں۔ یا پھر اس لیے ہے کہ انہیں زیادہ دردناک سزا دی جائے گی۔

ضمناً "عذاب" سے یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ عذاب دنیا و باعذاب آخرت ہوا پھر دونوں ہوں۔ یعنی اس جہان میں یا اس جہان میں۔ جب عذاب الہی انہیں دامن گیر ہوتا ہے تو وہ تملنا اٹھتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں لیکن واضح ہے کہ اس دم معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اور واپس ممکن نہیں ہوتی۔

اگلی آیت در حقیقت اس مخصوص انجام کی علت بیان کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ میری آیات مسلسل تمہارے سامنے پڑیں یا کرتی تھیں، لیکن بھانے اس کے کلم ان کے سبق لیتے اور میلہ ہوتے، تم منہ موڑ لیتے تھے اور اٹے پاؤں جھاگ جاتے تھے۔ (قد کانت ایاتی تنلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون)۔

"تنکصون" "نکوص" کے مادہ سے پیچھے ہٹنے کے معنی میں ہے۔ "اعقاب" "عقب" (بروزن "جہش") کی جمع ہے اور "عقب" پاؤں کی اڑی کے معنی میں ہے۔ مجموعی طور پر اس جملے سے ایسے افراد مراد ہیں کہ جو نامرغوب باتیں سن کر ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ اڑیوں کے بل تیزی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

آیات الہی کس کد نہ صرف اٹے پاؤں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بلکہ "منہم" کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔

(مستکبرین بہ)۔ لہ

اس کے علاوہ تم رات کو بیٹھیں جاتے تھے اور رسول، قرآن اور مومنین کی بدگوئی کرتے تھے۔ (سامیہ تہجدون)۔

"سامیہ" "سمر" (بروزن "شمر") کے مادہ سے "رات کی باتوں" کے معنی میں ہے۔ یعنی مفسرین نے کہا ہے کہ اس مادہ کا اصلی معنی "رات میں چاند کا سایہ ٹہنے کے جس میں تاریکی اور روشنی کی آمیزش ہوتی ہے۔ اور رات کی باتیں کبھی کبھی چاند کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ مشرکین عرب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چاند اتوں میں کبہ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ یہ لفظ اسی ضمن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گندمی رنگ افراد یا خود گندم کو "سمر" کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اس کی سفیدی میں کچھ سیاہی بھی ملی ہوتی ہے۔

"تہجدون" "ہجر" (بروزن "خیر") کے مادہ سے جذباتی اختیار کرنے کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ بیا شخص کے جذبات اور یادہ گوئی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، کیونکہ اس حالت میں وہ نامناسب اور دور کرنے والی باتیں کرتا ہے نیز "ہجر" (بروزن "کفر") گالیاں دینے کے معنی میں بھی آیا ہے اور یہ بھی ددی اور جذباتی کا سبب ہے۔

زیر بحث آیت میں یہ آخری معنی ہی مراد ہے۔ یعنی راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہو اور بیماروں کی طرح نہ پال بچتے ہو اور گالیاں دیتے رہتے ہو۔

بے منطق اور کمزور افراد کا یہی طریقہ ہے کہ وہ روز روشن میں دلیری کے ساتھ منطق اور دلیل کا سارا لینے کی بجائے رات کی تاریکی میں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اپنے بُرے مقاصد کے پیش نظر اور داخلی شکست کی تسکین کے لیے گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ تمہارے بُرے انجام اور تم پر اللہ کے دردناک عذاب کا سبب یہ ہے کہ نہ تو تم جرات کر کے حق کو قبول کرتے تھے اور نہ شکاری سے آیات الہی کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے۔ اور نہ ہی بغیر سے تمہارا طرز عمل منطقی اور درست تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تم راہ حق پالیتے۔

لہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ یہ "میرکس" کی طرف لڑتی ہے۔ یعنی جتھے ہیں کہ یہ صحرا حرام اور حرم مکر کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے تئیں خادک یا ستروں سمیت مجھے بھڑکتے تھے لیکن یہ حال منہم ہے۔ کیونکہ شدت آیات میں کبہ اور حرم کا کوئی ذکر نہیں۔ ظاہری منہم کے اعتبار سے یہ رسول اللہ کی طرف لڑتی ہے۔ یعنی تم رسول اللہ اور آیات قرآن کے مقابلے میں مجھ کرتے تھے یا پھر اٹے پاؤں جھاگنے کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح تم مجھ اور میرے امتنان کا مظاہرہ کرتے تھے۔

۶۸۔ اَفَلَمْ يَذَّبِرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَّالْمِيَّاتُ اَبَاءَهُمْ اَلَا وَلِيْنَ ۝

۶۹۔ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ ۝

۷۰۔ اَمْ يَقُولُوْنَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَ

اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ ۝

۷۱۔ وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ

وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَبَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝

۷۲۔ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ ۝

وَهُوَ خَيْرُ الرَّزٰقِيْنَ ۝

۷۳۔ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝

۷۴۔ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ

لَنٰكِبُوْنَ ۝

ترجمہ

۶۸۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے لیے ایسی بات آئی ہے کہ جو ان کے بڑوں کے پاس نہ آئی تھی؟

۶۹۔ یا پھر کیا اپنے رسول کو پہچانتے نہیں (اور اس کے ماضی کو نہیں جانتے) اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں۔

۷۰۔ یا پھر کیا یہ اُسے دیوانہ سمجھتے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ تو ان کے لیے حق لایا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر کو حق ناگوار ہے۔

۷۱۔ اور اگر حق ان کی پیروی کرنے لگے تو آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جائے۔ لیکن ہم نے انہیں قرآن دیا ہے کہ جو یاد دہانی ہے اور ان کے لیے باعث شرف ہے (لیکن وہ ایسی چیز سے روگرداں ہیں۔

۷۲۔ یا پھر کیا تو ان سے (اپنی اس دعوت کے بدلے) کوئی مزدوری چاہتا ہے؟ جبکہ تیرے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

۷۳۔ اور تو تو یقیناً انہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔

۷۴۔ اور لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اس راہ سے منحرف ہیں۔

تفسیر

منکرین کی بہانہ سازیاں

گذشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ کافر لوگ پیغمبر اسلام سے منہ موڑ لیتے تھے اور انہیں کا مظاہرہ کرتے تھے۔ زیر نظر آیات میں اس سلسلے میں ان کے جیسے بہانوں کا دندان شکن جواب دیا گیا ہے۔ منہ ان کی اس روگردانی کے حقیقی اسباب پر ہی روشنی ڈالی گئی ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے، کیا انہوں نے اس کلام (آیات الہی) پر غور و فکر نہیں کیا۔ فسید بد و القول ہے۔
جی ہاں! ان کی بد بختی کا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ تیسری دعوت پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ بخار گروہ غور و فکر کرتے تو
ان کی مشکلات حل ہو جاتیں۔

مزید فرمایا گیا ہے: یا کیا ان کی طرف ایسی بات آئی ہے جو ان کے آباؤ اجداد کی نفی تھی۔ (امر جاءهم
مالم یات آباءهم الاولین)۔

یعنی اگر توحید و قیامت پر ایمان کی دعوت اور نیکی و پاکیزگی اپنانے کی دعوت صرف تین عہد سے ہوتی تو ممکن تھا
کہ وہ بہانہ کرے کہ یہ تو نئی باتیں ہیں کہ جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ دعوت تین حق تعالیٰ نے گزشتہ لوگوں کی طرف
کیوں نہیں بھیجی جبکہ اس کی نگاہ لطف تو سب انہوں پر ہے۔

لیکن تیسری دعوت کے اصول اور بنیادیں معینہ وہی ہیں۔ جو تمام انبیاء کی دعوت کی تھیں۔ سدا یہ تمام بہانہ سازیاں
بے معنی ہیں۔

مزید فرمایا گیا ہے: یا کیا انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں، رسول میرا نہیں
رسولہم فہم لہ منکرون)۔

یعنی اگر یہ دعوت کسی مشکوک شخص کی طرف سے ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ کہتے کہ باقی تو اس کی حق ہیں۔ لیکن وہ خود امتیازی
ہے۔ لہذا اس کی خاموشی باتوں سے فریب نہیں کھایا جاسکتا۔ لیکن یہ تیسرے ماضی کو غیب جانتے ہیں تجھے "امین" کہہ کر
پکارتے ہیں۔ تیری عقل و دانش اور امانت داری کے معترف ہیں، تیسرے دینین اور فاضلین کو بھی طرح پہچانتے
ہیں۔ لہذا ایسے باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: یا کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے (امریقولون بہ جہنہ)
یعنی کیا ان کا کہنا ہے کہ اس کی ذات و شخصیت کو ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ وہ جنس و شخصیت نہیں ہے، کیونکہ
اس کے انکار ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور غلط اصول ہیں اور یہ اس کی دیوانگی کی دلیل ہے۔

قرآن فوراً اس بہانہ سازی کی نفی کے لیے کہتا ہے: رسول ان کے لیے حق ہے۔ اور اس کی باتیں
اس حقیقت پر شاہد ہیں (بل جاءہم بالحق بقرانی یہ ہے کہ "حق" انہیں دور ہے۔ و کثرہم للحق
کارہون)۔

جی ہاں! یہ کلام حکیمانہ ہے۔ البتہ ان لوگوں کو خواہشات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ عوام سے ہم آہنگ
نہیں لہذا یہ اسے جھٹلاتے ہیں اور اسے دیوانگی کی باتیں قرار دیتے ہیں۔

مالائکین لوگوں کے ملائکات کے تابع نہیں ہوا کرتا، کیونکہ "اگر حق ان کی ہوا دیکھو کہ یہ یقیناً کرتا اور عالم ہستی ان کی
خواہش کے مطابق گردش کرتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب دھبہ ہو جاتا۔ (ولسا
تبع الحق اھواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن)۔

کیونکہ لوگوں کی خواہشات میسر نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے قطع نظر بہت سے مواقع پر وہ پستیوں اور برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں
اگر عالم ہستی کے قوانین ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتے تو نظام عالم تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: بلکہ ہم نے انہیں قرآن دیا ہے کہ جو تذکرہ اور یاد دہانی ہے۔ اللہ کی
طرف توجہ کا ذریعہ ہے اور ان کے لیے شرف و آبرو کا باعث ہے۔ لیکن انہوں نے اس سے روگردانی کر لی ہے (بل
استناھم بذکرہم فلم عن ذکرہم معرضون)۔

اس سلسلہ کلام کے آخری مرحلے میں فرمایا گیا ہے: کیا حق سے فرار وہ اس بہانے سے کرتے ہیں کہ تو ان سے کسی
اُجرت کا تقاضا کرتا ہے۔ جبکہ تیسرے رب کا دیا تیسرے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے (امر کسئلہم
خرجاً فخرج رطل خیر وہو خیر الزا قین)۔

اس میں شک نہیں کہ اگر ایک روحانی رہبر اپنی دعوت پر لوگوں سے مادی اُجرت کا تقاضا کرے تو اس سے بہانہ
ساز لوگوں کے ہاتھ ایک بات آجاتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم اس کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتے، اس بنا پر اس
سے دور ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ الزام عائد کریں کہ یہ مادی مفادات کے حصول کے لیے تبلیغ کرتا ہے۔

بہر حال قرآن مجید ایک منہ بولتے بیان کے ذریعے واضح کرتا ہے کہ یہ دل کے اندھے حق کو قبول نہیں کرتے اور مخالفت
کے لیے جو عذر بہانے تراشتے ہیں۔ سب بے بنیاد ہیں۔

مذکورہ بیان سے ایک مجموعی نتیجہ نکالتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے: یقیناً تو انہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دیتا
ہے (وانذرت لشدعوہم الی صراط مستقیم)۔

ایسی راہ مستقیم کہ جس کی نشانیاں نمایاں ہیں اور جو غور و فکر سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ نقطوں
کے درمیان خطِ مستقیم ایک ایسا فاصلہ ہے کہ جو مختصر ترین ہوتا ہے اور یہ ایک خط سے زیادہ نہیں ہوتا۔ جبکہ ادھر ادھر کے
انحرافی راستے اور فاصلے بے شمار ہوتے ہیں۔

لے "ذکرہم" کا مفہوم ان کی بیداری اور یاد دہانی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تعبیر معاشرے میں ان کی عزت
و شرف اور یاد کے معنی میں ہو۔ البتہ ان دونوں معانی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور ہم نے آیت کی تفسیر میں دونوں معانی سے استفادہ
کیا ہے۔

لے "خرج" اور "خرج" کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ہے ایسی چیز جو انسان کے مال
یا زرعی زمین سے خارج ہو۔ لیکن "خرج" کی نسبت وسیع تر معنی کا حامل ہے۔ جیسا کہ راغب نے
مفردات میں کہا ہے۔

"اس کا لٹ" "دخل" ہے لیکن عام طور پر "خرج" وہ مالیات یا کرائے کا مال ہے جو زمین کے لیے
معیّن ہوتا ہے۔

بعض روایات کے مطابق "صراطِ مستقیم" سے مراد دلالت علی علیہ السلام ہے بلکہ البتہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ایسی روایات میں آیات کے بعض واضح مصداق کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے اس کے دیگر مصداق و مظاہم کی نفی ہو جاتی ہے۔ مثلاً قرآن، مبدار، معاد، ایمان، تقویٰ، جہاد اور عدل وغیرہ بھی صراطِ مستقیم کا مصداق ہیں۔

اگلی آیت میں اس کا فطری نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ اس راستے منحرف ہیں (وان الذین لایؤمنون بالآخرة عن الصراط لساکبون)۔

"ناکب" "نکب" اور "نکوب" کے مادہ سے راستے سے انحراف کے معنی میں ہے۔

واضح ہے کہ اس آیت میں "صراط" سے وہی مراد ہے کہ جو گذشتہ آیت میں "صراطِ مستقیم" سے ہے۔

یہ بھی مسلم ہے کہ جو شخص اس جہان میں صراطِ مستقیم سے منحرف ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی راہِ حنت سے بھٹک کر دوزخ کے گڑھے میں جا پڑے گا۔ کیونکہ وہاں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ براہِ راست یہاں کے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔ آخرت پر عدم ایمان اور راہِ حق سے انحراف کا باہمی تعلق یہ ہے کہ انسان جب تک قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس میں احساسِ ذمہ داری پیدا نہیں ہوتا۔

ایک حدیث حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

ان الله جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا او فضل علينا غيرنا فانهم عن الصراط لناكبون۔

اللہ نے ہم پر ایمان دین کو اپنی معرفت تک رسائی کے لیے دروازے، راستہ، سبیل اور حقیقت قرار دیا ہے۔ لہذا جو لوگ ہماری ولایت سے محروم ہو جائیں یا کسی دوسرے کو ہم پر فضیلت دے کر چن لیں۔ تو وہ صراطِ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ حق پرستی اور خواہشات پرستی زیر بحث آیات میں نظر پرستی اور خواہشات پرستی کے تضاد کی طرف ایک پُر معنی اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ۔

اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو نہ صرف زمین اور اہل زمین بلکہ آسمان بھی درہم برہم

۱۔ تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۵۰۰

۲۔ تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۵۰۰ بحوالہ اہل کاف۔

ہو جائیں۔

اس مسئلے کا تجزیہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ:

① اس میں شک نہیں، کہ لوگوں کی خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتیں اور زیادہ تر ایک دوسرے سے تضاد رکھتی ہیں بلکہ یہاں تک کہ بسا اکیسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کی مختلف خواہشات باہم متضاد ہوتی ہیں۔ ان حالات میں اگر حق ان خواہشات کی پیروی کرے تو نتیجہ پرانگی و تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

② تضادات سے قطع نظر لوگوں کی بہت سی خواہشات فساد انگیز اور لڑائی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر ان خواہشات کے مطابق نظامِ عالم چلانے کی کوشش کی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ فتنہ و فساد اور تباہی اور بربادی ہوگا۔

③ انسان کی نفسانی خواہشات ہمیشہ ایک پہلو کی حامل ہوتی ہیں اور ان کی نگاہ صرف ایک زاویہ پر ہوتی ہے۔ یہ خواہشات دیگر پہلوؤں سے غافل ہوتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فساد اور تباہی کے عوامل میں سے ایک اہم عامل یہ ہے کہ کسی چیز کے ایک ہی پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ اور اس کے دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جائے۔

زیر بحث آیت کئی حوالوں سے اس آیت سے مشابہت رکھتی ہے۔

لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا

اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوں تو ان میں فساد برپا ہو جائے (انبیاء ۲۲)

واضح ہے۔ کہ "حق" "صراطِ مستقیم" کی طرح ایک ہی ہے۔ یہ تو نفسانی خواہشات ہیں۔ جو خیالی خداؤں کی طرح بہت سی ہیں۔

اب دیکھنا چاہیے کہ حق اور نفسانی خواہشات کے تضاد و کشمکش میں کس کی پیروی کی جائے؟ خواہشات کی کہ جو زمین و آسمان اور تمام موجودات کی تباہی کا باعث ہیں یا حق کی کہ جو وحدت و یکتائی اور نظم و دم آہنگی کا سبب ہے اس تجزیے کا نتیجہ اور اس سوال کا جواب خوب واضح ہے۔

۲۔ رہبر کی صفات زیر نظر آیات سے ہدایانِ حق کی کچھ صفات واضح ہوتی ہیں، مثلاً ○ وہ ایسے افراد ہیں کہ جو ہمیشہ نیکیوں کے حوالے سے سچے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ غیر معروض اور اجمعی لوگ ہوتے تو اس آیت کے مصداق منافقوں کے ہاتھ پاز آجاتا۔

امر لم يعرفوا رسولهم فهم لعمركم لفسدون۔

یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ جو انکار کر رہے ہیں۔

اگر یوں ہوتا تو لوگ ان کی معرفت و دعوت کو اشخاص کی اچیت کی بنیاد پر نظر انداز کر دیتے۔

○ وہ اپنی جدوجہد کے راستے میں لوگوں کی خواہشات کے سامنے سر نہیں ہٹاتے۔ جبکہ آج کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈر عام لوگوں کی خواہشات کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ ہدایانِ برحق ہمیشہ منتخب حق کی ترویج کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کو یہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔

○ وہ اپنی دعوت کے لیے کوئی مادی اُجرت طلب نہیں کرتے۔ مشکوک اور محروموں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ لیکن کسی پر مادی لحاظ سے انحصار نہیں کرتے، کیونکہ یہ انحصار ان کے ہاتھ پاؤں کے لیے زنجیر اور زبان و فکر کے لیے قفل بن سکتا ہے۔

۳۔ اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی، وہ کوئی اکثریت ہے، قرآن نے بہت سی آیات میں اور زیرِ نظر آیات اچھائی اور بُرائی کا فیصلہ معاشرہ کی اکثریت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے۔ یہاں ہم ان آیات کے بارے میں بحث نہیں کرتے کہ جو زیادہ تر کفار و مشرکین اور اسی قسم کے لوگوں سے متعلق ہیں۔ ان میں "اکثر" کے ساتھ "ہم" کی ضمیر آتی ہے۔ ہم یہاں ان آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ، جو "اکثر الناس" کا عنوان رکھتی ہیں۔ مثلاً،

ولكن اكثر الناس لا يشكرون
لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔

(بقرة - ۲۴۳)

ولكن اكثر الناس لا يعلمون
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(اعراف - ۱۸۴)

ولكن اكثر الناس لا يؤمنون
لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

(هود - ۱۴)

وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
اگرچہ تو کوشش کرے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

(يوسف - ۱۰۳)

فأبى اكثر الناس الا كفورا
اکثر لوگ کفران اور انکار حق کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔

(بنی اسرائیل - ۸۹)

وان قطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله
اگر تو روئے زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے راہ حق سے بھٹکا دیں۔

(انعام - ۱۱۶)

دوسری طرف قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جو مؤمنین کی اکثریت کے طریقے کو ایک صحیح معیار قرار دیتی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت ۱۱۵ میں ہے۔

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين فاولئك ماتوا لله
وساوت مصيرها۔

جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی راہ اپنائے، جس طرف وہ چل رہا ہے، ہم اسے اسی طرف لے جائیں گے اور دوزخ میں جا پھنسیں گے اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔ روایات میں سے جو باہم متعارض ہوں، وہاں قانون یہ ہے کہ اس روایت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو آئمہ ہدی کے اصحاب انصار اور پیروکاروں میں مشہور ہو، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

ينظر الى ما كان من روايتهما عن ذاك الذي
حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من
حكما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان
المجمع عليه لا ريب فيه۔

جب دو قاضی مختلف روایات کی بنیاد پر اختلاف کریں تو دیکھنا چاہیے کہ ان دو روایات میں سے کوئی تیسرے اصحاب کے ہاں قبول کی جاتی ہے۔ وہی روایت انتخاب کرنا چاہیے اور جو روایت اصحاب کے ہاں مشہور نہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ مشہور روایت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نیز نبی البلاغ میں ہے۔

والزموا السواد الاعظم، فان سدا الله مع الجماعة،
واياكم والفرقة، فان الشاذ من الناس للشيطان،
كما ان الشاذ من الغنم للذئب۔

ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اور انتشار سے بچو کیونکہ اکیلا انسان شیطان کا ہتھیار ہے۔ جیسے اکیلی بھیڑ بھیڑیے کا لقمہ ہے۔ گنہگار نبی البلاغ میں ہے۔

والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة

لہ وسائل الشیوخ ج ۱۸ ص ۱۸۱ کتاب القضاء باب ۹ از ابواب صفات قاضی،

لہ نبی البلاغ خطبہ ۱۲۴

جو جماعت کی رسی سے منسلک ہو اسے نہ چھوڑو۔ لہ

ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ان دو طرح کی آیات و روایات میں کوئی تضاد ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ اسلام جمہوری حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ جمہوریت لوگوں کی کثرت آراء پر مبنی ہے۔ جبکہ قرآن اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔

لیکن مذکورہ بالا آیات و روایات میں متضاد امور و غرض کرنے سے اور ان کا باہمی موازنہ کرنے سے حقیقی معنوم واضح ہو جاتا ہے۔

مامل کلام یہ ہے کہ اکثریت اگر مومن، آگاہ اور راہ حق پر گامزن ہو تو ان کی آراء اور نظریات محترم ہیں اور اکثر اوقات حقیقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور ان کی پیروی کی جانا چاہیئے۔

لیکن اکثریت جاہل نا آگاہ افراد پر مشتمل ہو یا وہ لوگ آگاہ تو ہوں مگر خواہشات نفسانی کے سیر ہوں تو پھر عموماً ان کے نظریات منحرف ہوں گے اور قرآن کے بقول ان کی پیروی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔

ایک حقیقی اور صحیح جمہوریت کے لیے پہلے کوشش کرنا چاہیئے کہ عام لوگ باخبر اور مومن ہوں۔ اس کے بعد ہی اکثریت کی آراء اجتماعی مقاصد کی پیش رفت کا معیار بن سکتی ہیں۔ ورنہ جو جمہوریت گمراہ اکثریت کے نظریات پر مبنی ہو وہ معاشرے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق باخبر و رشید اور با ایمان اکثریت کے نظریات بھی اسی صورت میں محترم ہیں جب وہ حکم الہی اور کتاب و سنت کے برخلاف نہ ہوں۔

بات کہنے کی یہ ہے کہ آج معاشرہ کے پاس قانون سازی اور معاشرتی امور کے لیے کثرت آراء کے کہنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کہ وہ جس کی طرف پناہ لیں، انھوں نے آسمانی کتابوں اور انبیاء الہی کے طرز عمل کو بغیر نظر انداز کر دیا ہے۔

اس کے علاوہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نا آگاہی و جہالت کے ساتھ ساتھ مبالغہ مفاد پرستی اور ذاتی اغراض میں شامل ہوتی ہیں۔ لیبرل حضرات آسانی سے پراپیگنڈے کے ذریعے ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ لہذا تعداد کی اکثریت کو میسر قرار دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی آواز اور شور و اجتماع کو اکثریت کے نام پر خاموش کیا جاسکے۔ اگر ہم دور حاضر میں مختلف ملکوں پر حاکم نظاموں اور قوانین پر غور و فکر کریں تو واضح ہوگا کہ ان کی بہت سی بد بختیاں جاہل و بے علم اکثریت کی آراء کو اپنانے کی وجہ سے ہیں۔

اکثریت کی بنیاد پر ایسے ایسے گندے اور قبیح قوانین بنائے گئے ہیں کہ جن کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے اور آگ کے کتنے شے اسی ناگاہ اکثریت کی وجہ سے بھڑکے ہیں۔ اور کیسے کیسے مثلاً کانفیرمین اکثریت نے تائید کی ہے۔

۷۵۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُورِ فِي ظُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

۷۶۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝

۷۷۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

۷۸۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

۷۹۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

۸۰۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۷۵۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی مشکلات برطرف کر دیں تو (وہ صرف

وہ بیدار نہیں ہوں گے بلکہ) اپنی سرکشی پر اڑ جائیں گے اور (اسی

وادی میں) بھٹکتے پھریں گے۔

۷۔ ہم نے انہیں عذاب و ابتلا میں گرفتار کیا (تاکہ وہ بیدار ہوں) لیکن وہ اپنے رب کے حضور نہ جھکے اور نہ اس کی بارگاہ میں انکاری کی۔

۸۔ (یہ کیفیت یونہی رہے گی) یہاں تک کہ ہم عذاب شدید کے دروازے ان پر کھول دیں اور وہ یوں گرفتار ہوں کہ بالکل مایوس ہو جائیں۔
۹۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل (عقل) سے نوازا، لیکن تم اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

۱۰۔ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور پھر تم اس کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔

۱۱۔ وہ وہی ہے کہ جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، گردشیں دہنار اس کے ہاتھ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

تفسیر

خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے

گذشتہ آیات میں ان سیلے ہانوں کا ذکر تھا کہ جو منکرین حق و دعوت انبیاء کی مخالفت کرتے ہوئے پیش کرتے تھے۔ برزخ نظر آیات میں تمام جہت کے لیے اور ان کی بیداری کے لیے مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے۔ پسے فرمایا گیا ہے: کبھی ہم ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں۔ لیکن "اگر ان کی مشکلات کو دور کر کے ہم ان پر اپنا لطف کریں اور منتوں سے نوازیں تو ان کی غرابی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہ پھر بھی سرکشی پر اڑے رہتے ہیں اور ای وادی میں جھگڑتے رہتے ہیں" (و لورحمناهم و کشفنا ما بهم من ضرر للجوافی طغیا نهم یعمہون)۔

اور کبھی سخت حوادث کے ذریعے انہیں ہلایا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ رست و نعت کے ذریعے بیدار نہیں ہوئے تو اس راستے سے بیدار ہو جائیں۔ لیکن اس کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے انہیں گرفتار عذاب کیا ہے۔ لیکن وہ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے ہیں۔ اور نہ انہوں نے کسی انکاری کا اظہار کیا ہے (ولقد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما يتضرعون)۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں "تضرع" بنیادی طور پر "ضرع" سے "پستان کے معنی میں ہے اور "تضرع" کا معنی ہے "اُس نے دودھ دیا"۔ بعد ازاں یہ لفظ ضرع و انکاری کے ساتھ تسلیم فرم نہیں کرنے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔

یعنی ان دردناک حوادث پر بھی وہ غرور و سرکشی اور خود پرستی کو ترک نہیں کرتے اور حق کے سامنے تسلیم فرم نہیں کرتے۔ یہ جو چند ایک روایات میں "تضرع" کا معنی دیا اور نماز کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا بیان ہوا ہے، درحقیقت یہ اس کے وسیع معنی کا ایک مصداق ہے۔

بہر حال ہم ان بیدار کن رمتوں، نعمتوں اور سزاؤں کو جاری رکھیں گے اور وہ بھی اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی کو جاری رکھیں گے۔ "یہاں تک کہ ہم اپنے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیں گے اور اس میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ آخر کار بالکل مایوس ہو جائیں گے (حتیٰ اذا فتحنا علیہم باباذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون)۔ اللہ تعالیٰ دراصل دو طرح کی سزا دیتا ہے۔ "ترہتی سزا" معاشرے کو پاک کر دینے والی سزا۔

پہلی قسم کی سزا کا مقصد یہ ہے کہ گناہگاروں پر کچھ سختی کی جائے تاکہ انہیں اپنی ناتوانی کا احساس ہو جائے اور وہ غرور و تکبر کا راستہ ترک کر دیں۔

دوسری قسم کی سزا ناقابل اصلاح افراد کے لیے ہے۔ یہ سزا ایسے افراد کے لیے ہے جو اپنے طرز عمل سے ثابت کر چکے ہیں کہ انہیں اب اس نظام خلقت میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اور وہ انسانوں کے ارتقاء و کمال کی راہ میں رکاوٹ بننا

لے "استکانوا" "سکون" کے مادے سے شروع و شروع کے عالم میں سکون ہونے کے معنی میں ہے اس صورت میں یہ باب انتقال سے ہوگا اصل میں یہ لفظ "استکنوا" قاف کا فتح کا اظہار ہوا اور وہ الف سے بدل گئی جس کے نتیجے میں "استکانوا" ہو گیا ہے۔ معنی نے کہا ہے کہ یہ لفظ "تکون" کے مادے سے باب "استفعل" میں سے ہے، جس کا معنی ہے "شروع و شروع کے ساتھ کسی مکان میں طلب استقرار"۔ بہر حال یہ پروردگار کے سامنے ہندے کی حالت انکاری کو ظاہر کرتا ہے اور یہ جو معنی نے اسے "دعا" کے معنی میں ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنا شروع و شروع کا ایک مصداق ہے۔ تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ "تکین" (بروزن معین) کے مادے سے باب استفعل سے ہے کیونکہ یہ مادہ ضرع کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ تمام معانی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔

لے "مبلسن" "ابلاسن" کے مادہ سے ہے۔ یہ ایسے فم داندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی شدید واقفے کی بنا پر ہوا درام پر انسان کو حیرت کا جھمبنا دے یا ناامید و مایوس کر دے

اس منزل کے ذریعے معاشرے کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جاتا ہے۔

مفسرین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ ”جاہلاً عذاباً شدیداً“ (دردناک عذاب کا دروازہ) اسے کیا مراد ہے۔ ان میں سے بہت سوں نے اس سے موت اور اس کے بعد عذاب قیامت مراد لی ہے۔ بعض دوسروں نے اسے شدید عذاب کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو نبی اکرمؐ کی طرف سے نعرے کے باعث چند سال تک مشرکین کو دامن گیر رہا۔ یہاں تک کہ ان کے ہاں سے آناج بالکل ختم ہو گیا اور وہ ایسی چیزیں کھانے پر مجبور ہوئے کہ جنہیں عام حالات میں کوئی شخص کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔

بعض نے اسے وہ شدید عذاب سمجھا ہے کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں کی منبروں کی صورت میں مشرکین کو لاقی ہوا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ آیت کسی خاص گروہ کی طرف اشارہ نہ ہو بلکہ عذاب الہی کے بارے میں ایک عمومی قانون بیان کر رہی ہو۔ جس کا آغاز رحمت ہو، پھر تربیتی سزا اور آخر کار نالود کر دینے والا عذاب۔

اس بیان کے بعد قرآن ایک اور پہلو سے بات کرتا ہے۔ اب ان کے احساس تشکر کو اجاگر کرنے کے لیے تمنا الہی کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل (عقل) سے نوازا ہے۔ لیکن تم بہت کم ہی اس کا شکر بجالاتے ہو۔ (وہو الذی انشا لکم السمع والابصار والاعقل فلیذا تشکروا)۔

کان، آنکھ اور عقل کا ذکر اس بنا پر ہے کہ پہچان اور معرفت کے لیے انسان پاکس یہی تین ذرائع ہیں۔ کسی امور انسان عام طور پر آنکھ اور کان کے ذریعے معلوم کرتا ہے۔ جبکہ غیر حسی امور توجہ عقل کے ذریعے معلوم کرتا ہے۔

ان دو ظاہر حواس یعنی بصارت اور سماعت کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس شخص کی حالت کو مد نظر رکھیں کہ جو ان سے محروم ہے۔ اس کی دنیا کتنی محدود اور تاریک ہوتی ہے اور اس کا جہان بیداری اور آگاہی سے کس قدر تنہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان دونوں سے محروم ہونے کی وجہ سے عملی طور پر اپنے بہت سے حواس کھو بیٹھتا ہے، قوت گویائی ہیشہ قوت سماعت کے ذریعے کام میں لائی جاتی ہے (مادر زاد بہرے ہمیشہ گونگے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کی زبان میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے۔)

اس طرح درود حواس عالم محسوسات کی کلیہ ہیں۔ پھر عقل کی تربیت آتی ہے کہ عالم محسوسات اور جہان مادیہ طبیعت کی کلیہ ہے۔ علاوہ انہیں وہ امور جو پہلے دونوں حواس کے دائرے میں آتے ہیں ان کے بارے میں تجویز کرنے وغیرہ اخذ کرنے، جائزہ لینے اور جمع و تفریق کرنے کا کام بھی عقل کے ذریعے انجام پاتا ہے۔

جو لوگ کہ شناخت و معرفت کے یہ تین ذرائع دستیاب ہونے پر شک و گمان نہیں کیا وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں۔ ان تین

سے۔ ان آیات سے قبل آنے والی آیت — ”إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ“ اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔

ذرائع کی بارہیوں پر اگر غور و خوض کیا جائے تو کیا یہ اس امر کے لیے کافی نہیں کہ انسان اپنے خالق سے آشنا ہو جائے۔ آنکھ اور کان کی نعمت کا ذکر زیر بحث آیت میں عقل سے پہلے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ماہرین کے بقول سب سے پہلے فوٹو دوکے کان کام شروع کرتے ہیں اور آنکھ ان سے بہت دیر بعد استعمال میں آتی ہے۔ کیونکہ رحم مادر کے تاریک ماحول سے نکلنے کے فوری بعد بچے کی آنکھیں روشنی کی شاعل کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت کے بعد بچے کی آنکھیں ایک مدت تک بند رہتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ روشنی سے مانوس ہو جاتی ہیں۔ جبکہ کانوں کی یہ صورت نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض ماہرین کے طریقے کے مطابق بچہ عالم جنین میں ہی سننے کی قدرت رکھتا ہے اور ماں کے دل کی دھڑکن سنا رہا ہے۔

ان تین نعمتوں کا ذکر در حقیقت ان نعمتوں کے معطی کی معرفت کے لیے اجاگر ہوتا ہے اور منعم حقیقی کی شناخت کے لیے انسان کو تحریک دیتا ہے (جیسا کہ علماء عقائد نے شکر نعم کی ضرورت کو معرفت خدا کے عقلی طور پر واجب ہونے کی بنیاد قرار دیا ہے)۔

اگلی آیت میں اللہ کی نایب اہم نشانی — یعنی اس خاکی زمین سے انسان کی خلقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا۔ (وہو الذی ذرأکم فی الارض)۔ اور چونکہ تم زمین سے پیدا ہوئے ہو۔ لہذا دوبارہ زمین کی طرف ہی پلٹ جاؤ گے۔ اور پھر ایک مرتبہ ”تم قبروں سے اٹھا کر اس کی طرف محسوس کئے جاؤ گے۔ (والیہم تحشرون)۔

اگر تم سوچتے کہ بے وقت مٹی سے تمہاری خلقت ہوئی ہے تو یہ اس امر کے لیے کافی تھا کہ تم حیات عطا کرنے والے کو پہچان لیتے اور پھر تمہیں مادی مہم ممکن دکھائی دیتا۔

خلقت انسان کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد قرآن موت و حیات اور روز و شب کی آمد و شد کا ذکر کرتا ہے کہ جو عظیم آیات الہیہ سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ وہی ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور ریل و نہار کا آنا جانا اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ہو۔ (وہو الذی یحیی ویمیت ولہ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون)۔

سے شناخت کے ان تین آلات کے بارے میں چھٹی جلد میں سورۃ نمل کی آیت ۸۰ کے ذیل میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔

”ذرائع“ ”ذریعہ“ (بروزن ذریع) کے مادے سے تخلیق، ایجاد اور انبار کے معنی میں ہے۔ لیکن اگر مادہ ”ذریعہ“ (بروزن ذریع) کو ہرگز متحرک کرنے کے معنی میں ہے۔ ان دونوں ماذوں کو ایک دوسرے سے غلط غلط نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زیر بحث

آیت پہلے مادے سے ہے (تفسیر نور کی چوتھی جلد ص ۳۲) پر اس سلسلے میں اشتباہ ہوا ہے، اس پر ہیں انفس ہے تباہیں ہم ممال پر اصلاح فرمائیں)۔

ان تین گزشتہ آیات میں معرفت پر دروگا کے حرکت سے بات شروع کی گئی ہے اور انفس و آفاق کی اہم ترین آیات کے ذکر پر بات ختم کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابتدائے خلقت سے لے کر موت تک کے انسانی سفر اور پھر اس کی پر دروگا کی طرف بازگشت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے فرمان اور ارادے سے صورت پذیر ہوتا ہے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ موت و حیات کی خلقت کا ذکر ایل و نہار کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحن عالم ہستی میں نور و ظلمت بالکل موت و حیات کی مانند ہے۔ روشنی کی لہری جیسے عالم ہستی میں جنبش، خوشی اور حرکت پیدا کرتی ہیں۔ اور تاریکی کے سائے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح زندہ موجودات نور حیات میں اپنی حرکت شروع کرتے ہیں۔ ظلمت موت چھا جائے تو خاموشی ہو جاتے ہیں۔ اور مرد و تدبیر کی پہلو رکھتے ہیں۔

یہ نکتہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایل و نہار کے اختلاف سے مراد ہو سکتا ہے ان کا آنا جانا ہو۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا خلف اور جانشین ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے تدبیری اختلاف اور فرق کی طرف اشارہ ہو کہ جس کے باعث سال کے چار موسم وجود میں آتے ہیں اور یہ فرق عالم نباتات میں ایک نظام دقیق کے تحت گردش حیات کی نشان دہی کرتا ہے۔

بہر حال یہ تمام مسائل معرفت الہی کے رنجاہن کہتے ہیں۔ اسی بنا پر آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے:

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور عقل کو بردے کا نہیں لاتے ؟

۸۱۔ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝

۸۲۔ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّنَا لَمَبْعُوثُونَ ۝

۸۳۔ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

۸۴۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۸۵۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

۸۶۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

۸۷۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۖ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

۸۸۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۸۹۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۖ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝

۹۰۔ بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

ترجمہ

- ۸۱۔ انہوں نے وہی کچھ کہا، جو اُن کے پیش رو کہا کرتے تھے۔
- ۸۲۔ انہوں نے کہا: کیا جب ہم مرکز مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ اُٹھیں گے؟
- ۸۳۔ یہی وعدہ ہم سے اور پہلے ہمارے آباؤ اجداد سے کیا جاتا تھا ہے۔ یہ تو گئے لوگوں کے قصے ہیں۔
- ۸۴۔ کہو! بھلا یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کے ہاتھ ہے؟ بولو! اگر جانتے ہو تو۔
- ۸۵۔ (تمہارے جواب میں) کہتے ہیں! سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، تو کہو: کیا پھر تم متوجہ نہیں ہوتے ہو؟
- ۸۶۔ کہو: کون ہے، سات آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار؟
- ۸۷۔ وہ کہتے ہیں: یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو کہو: کیا بھی تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو (اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہو)؟
- ۸۸۔ کہو: اگر سچ کہو تو بتاؤ کہ تمام موجودات کی حکومت کس کے قبضہ قدرت میں ہے اور کون ہے کہ جو بے پناہوں کو پناہ دیتا ہے اور پناہ دینے کا وہ محتاج بھی نہیں۔ اگر تم واقعی ان حقائق سے آگاہ ہو۔
- ۸۹۔ وہ کہتے ہیں: (یہ سب کچھ) اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو کہو: اس کے

- باوجود (پھر) تم کس طرح کہتے ہو کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔
- ۹۰۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اُن کے سامنے حق پیش کر دیا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

تفسیر

فیصلہ تمہارا ضمیر کرے

گذشتہ آیات میں توحید پروردگار اور قیامت کے منکرین کو عالم ہستی اور آیات افس و آفات میں خورد و فکر کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ زیر بحث آیات میں مزید فرمایا گیا ہے کہ وہ عقل و فکر کو چھوڑ کر اپنے بڑے بڑے اصول کی مذمت و تہلیل کرتے ہیں۔ "وہ ہیں وہی کہتے ہیں جو اُن کے پیش رو کہتے تھے۔" (بل قالوا مثل ما قال الاولون)۔ وہ میرت سے کہتے تھے کہ کیا جب ہم مرکز مٹی اور بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ اُٹھیں گے؟ "قالوا اذا مستنا وکفنا ترابا و عظاما اننا لمبعوثون"۔

ہیں تو اس بات پر یقین نہیں آتا۔ یہ تو جھوٹے وعدے ہیں۔ ایسے وعدے ہم سے بھی ہوتے آئے ہیں اور ہمارے آباؤ اجداد سے بھی کیے جاتے رہے۔ (لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ہا و یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ان هذا الاطالیق الاولین)۔

پھر سے خلقت ایک افسانہ ہے، حساب کتاب بھی افسانہ ہے اور بہشت و دوزخ بھی افسانہ ہیں۔ کفار و مشرکین سب سے زیادہ قیامت کے خیال سے خوف کھاتے تھے۔ اس لیے طرح طرح کے بائوں اور طعن و طعن سے اس سے بچا چھڑنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی معاد و قیامت کے بارے میں تاکید اور تفصیل گفتگو کی ہے۔ اس ضمن میں زیر بحث آیات میں تین حوالوں سے منکرین قیامت کی نفی و منکر کی سرکوبی کی گئی ہے۔ ایک تو وسیع عالم ہستی پر اللہ کی مالکیت کے حوالے سے، دوسرا اس کی ربوبیت کے حوالے سے اور تیسرا اسے عالم پر اُس کی مالکیت کے حوالے سے، قرآن ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے معاد پر قدرت رکھتا ہے اور اُس کی عدالت و حکمت

سے "متوابع" مٹی کا ذکر "عظام" (ہڈیوں) سے پہلے اس بنا پر ہے کہ مٹی کا پھر سے پہلی زندگی پانا ہڈیوں کی نسبت عجیب تر ہے یا پھر یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ مٹی ہو گئے ہیں اور باب بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہیں۔ یا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پہلے انسان کا گوشت مٹی ہوتا ہے اور پھر ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہوتی ہیں۔

کا تقاضا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک عالم آخرت ہی ہو۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ ہر موقع پر خود شریکین سے اعتراف کروایا گیا ہے اور ان کی بات ان کی طرف لوٹائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ کہو: زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ بناؤ! اگر تم جانتے ہو۔ (قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتہ تعلمون)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: فطرت کی پکار اور عالم ہستی کے خالق پر اپنے اعتقاد کی بنا پر وہ کہتے ہیں، زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کی ملکیت اللہ کے ہاتھ ہے (سیتقولون للہ)۔

اب تم ان سے کہو: جب ایسا ہے اور تم خود بھی اعتراف کرتے ہو تو پھر کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ (قل افلا تذکرون)۔

اس واضح اعتراف کے باوجود موت کے بعد انسان کی زندگی کو کیوں بے حسیت ہو اور اسے خدائے عظیم کی وسیع قدرت سے کیوں دور جانتے ہیں؟ خدا پر حکم دیتا ہے: ان سے پوچھو: سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے (قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم)۔

اس سوال پر بھی وہ نظری پکار اور عالم ہستی کے خالق کے حوالے سے خدا پر اپنے اعتقاد کے باعث کہتے ہیں: یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ (سیتقولون للہ)۔

جب وہ یہ صریح اقرار کرتے ہیں تو کہو: تم خود اس حقیقت کے معترف ہو، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور حیاتِ نو کی طرف الٹی بازگشت کا انکار کیوں کرتے ہو (قل افلا تتقون)۔

پھر ان سے آسمانوں اور زمین کی حاکمیت کے بارے میں سوال کرو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام موجودات کی حکومت ہے (قل من بیدم ملکوت کل شیء)۔ کون ہے جو بے ساروں کو پناہ دیتا ہے اور جو کس کو پناہ دینے کا حق بھی نہیں (وہو عجب یولا یجبار علیہ)۔ اگر تم راتاً راتاً حقائق سے آگاہ ہو (ان کنتہ تعلمون)۔

وہ پھر اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملکیت، حاکمیت اور پناہ دینا اللہ میں منحصر ہے (سیتقولون للہ)۔ کہو: پھر تم کیوں کہتے ہو کہ رسول نے تم پر جادو کر دیا ہے اور تم سحر ہو گئے ہو۔ (قل فانی تسحرولن)۔

یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کا تم ہر سر پرے پر خود اعتراف کرتے ہو۔ اسے مالک ہستی جانتے ہو اور اُسے بے پردہ و بے پردہ عالم کا دیکھنا گاہ شمار کرتے ہو جس ذات کی قدرت کا یہ عالم ہو اور جس کی حکومت کا دامن اتنا وسیع ہو کیا وہ مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو دوبارہ مٹی بننے کے بعد لباسِ حیات پہنا کر عیش و عشرت نہیں کر سکتا؟

تم حقائق سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ تم رسولِ اسلام کو جادوگر یا دیوانہ کیوں کہتے ہو؟ جب کہ دل کی گہرائیوں میں تم ان حقائق کے معترف ہو۔

آخر میں ایک مجموعی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ جادو سے نہ دوا نچی بلکہ ہم ان کے لیے حق سے کرا لیں اور اسے واضح کیا ہے، جبکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں (بل استیناہم بالحق وانہم لکاذبون)۔

حقائق بیان کرنے میں ہماری اور ہمارے انبیاء کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ کوتاہی سراسر تمہاری ہے کہ انہیں بند کیے غلط راہ پر چل پڑے ہو اور پھر مٹ دھرمی کے ساتھ اس راستے پر چلتے جا رہے ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ کچھ الفاظ کے معانی
"اساطیر" "اسطوره" کی جمع ہے۔ اہل لغت کے بقول یہ دراصل "سطر" کے مادہ سے "صف" کے معنی میں ہے۔ اس لیے بلا لفاظ ایک ہی صف میں آجائیں۔ انہیں "سطر" کہتے ہیں۔

"اسطوره" ایسی سطور اور تحریریں کہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی یادگار کے طور پر رہ جائیں۔ گزشتہ لوگوں کی تحریریں میں چونکہ افسانے اور خرافات موجود ہیں اس لیے عام طور پر یہ لفظ جھوٹی اور خرافوی داستانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں لفظ "اساطیر" نو مرتبہ آیا ہے۔ ہر مرتبہ بے ایلان کافروں کے حوالے سے آیا ہے وہ انبیاء کی مخالفت کرنے کی توجیہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔

جیسا کہ پہلی جلد میں سورۃ حمد کی تفسیر میں ہم نے کہا ہے "رب" "مالک مصلح" کے معنی ہیں۔ لہذا یہ لفظ ہر چیز کے مالک کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اُس مالک کو رب کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت کی اصلاح، حفاظت اور تدبیر کے ذریعے ہو۔ اسی بنا پر بعض اوقات یہ لفظ تربیت و پرورش کرنے والے کے معنی میں بھی آیا ہے۔

"ملکوت" "ملک" (بروزن حکم) کے مادے سے حکومت و مالکیت کے معنی میں ہے اور "اورت" کا اضافہ تاکید اور مبالغے کے لیے ہے۔

"عرش" (بچنے والوں کے تحت کے معنی میں ہے۔ علاوہ ازیں "چھت" انگور کی بیل دلی دلیار اور جس پر بیٹھ کر مہار لوگ تعزیر کا کام کرتے ہیں۔ اُس پر کو بھی عرش کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ پروردگار کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے تمام عالم ہستی اور پوری کائنات کہ جو حقیقت اللہ کا تخت حکومت شمار ہوتا ہے۔ لیکن کسی یہ لفظ مادہ کے عالم طبیعات کے لیے بولا جاتا ہے۔ جبکہ اس کا مقابلے میں عالم طبیعات کے لیے لفظ "کُرسی" استعمال ہوتا ہے مثلاً "وسع کرسیہ السموات والارض" (بقدرہ ۲۵۵)۔

۲۔ معاد پر ایمان۔ قدرتِ خدا کے حوالے سے: آیاتِ قرآن سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ممکن مبادی کو نیا وہ جی اٹھیں گے۔ اسی لیے مبادی قیامت کے بارے میں زیادہ تر آیات میں قدرتِ خدا کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں عالم ہستی سے مختلف مثالیں اور نو نے بیان کیے گئے ہیں تاکہ حیات بعد از ممات کے بارے میں ان کا تعجب ختم ہو۔

۳۔ "عرش" کے بارے میں تفسیرِ قرآن جلد ۴ میں سورۃ اعراف کی آیت ۵۴ کے ذیل میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔

زیر بحث آیات میں بھی تین حوالوں سے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔

پہلے زمین اور زمین پر رہنے والوں کے حوالے سے،

پھر آسمان اور عرش عظیم کے حوالے سے،

اور آخر میں عالم خلقت کی تدبیر اور کائنات کا نظام بیان کرنے کے حوالے سے۔

اس لحاظ سے یہ تینوں ایک ہی مضمون کا مصداق ہیں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تینوں مطالب مکررین معاد کے ایک ہی نقطہ نظر کی طرف اشارہ ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا انکار اس بنا پر ہے کہ خاک شدہ انسان مالکیت الہی کی قلمرو سے نکل جائیں گے تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ تم خود اللہ کو زمین اور زمین کی ہر شے کا مالک سمجھتے ہو اور اگر تم کہتے ہو کہ مردوں کو ایک قادر پروردگار ہی زندہ کر سکتا ہے تو تم خود اللہ کو آسمانوں اور عرش کا پروردگار کہہ کر پکارتے ہو اور اگر انکار اس بنا پر ہے کہ تینوں مردوں کی حیات نو کے بعد تدبیر عالم پر اعتراض ہے تو یہ بھی بے جا ہے۔ کیونکہ تم قبول کر چکے ہو۔ تمام عالم ہستی پر وہ قادر ہے اور تمام موجودات اُس کی پناہ میں ہیں۔ اس لحاظ سے تمہارے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

تینوں مواقع پر کفار نے "سبیقون اللہ" کہا اور جواب کی یہ ہم آہنگی پہلی تفسیر کو تقویت دیتی ہے۔

۳۔ آیات کے آخری حصے کا فرق یہ بات لائق توجہ ہے کہ پہلے سوال و جواب کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔

افلا تذکرون

کیا تم توجہ نہیں کرتے ہو۔

جبکہ دوسرے سوال و جواب کے آخر میں ہے۔

افلا تتقون

کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟

اور تیسرے سوال و جواب کے آخر میں ہے۔

فانی تسحرون

پس تم کیونکر کہتے ہو کہ تم پر مادہ کر دیا گیا ہے۔

درحقیقت یہ تشبیہ اور سرزنش ہے کہ جو سر ملہ میر ملہ شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ منطقی طرز تعلیم کا ایک انداز یہ ہے کہ تین دلائل کے ذریعے کسی کو مغلوب کرنا ہو تو پہلے سرزنش پکڑ زم ہوتی ہے پھر کچھ شدید ہو جاتی ہے اور آخر میں زیادہ شدید انداز میں غلامت کی جاتی ہے۔

۹۱۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

۹۲۔ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ

۹۱۔ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا اُس کے ساتھ معبود نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو ان میں سے ہر خدا اپنی مخلوق کا خود نظام چلاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے درپے ہوتے (اور نظام کائنات تباہ ہو جاتا، پاک ہے اللہ اس توصیف سے کہ جو یہ کرتے ہیں۔)

۹۲۔ وہ ہر پنپال و آشکار سے آگاہ ہے۔ وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کے لیے شریک قرار دیں۔

تفسیر

شُرک دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے

گزشتہ آیات میں معاد اور اللہ کی مالکیت، مالکیت اور ربوبیت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ زیر نظر آیات

میں نفی شرک کے مسئلے پر بات ہوئی ہے۔ ان میں مشرکین کے کچھ انحرافات کا جواب دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ (ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الٰہ)۔"

صرف عیسائی اللہ کی اولاد کا عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ مشرکین کا بھی اس طرح کا عقیدہ تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حقیقی بیٹا کہتے ہیں۔ جبکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے۔ اور شاید عیسائیوں نے بھی یہ عقیدہ پرانے مشرکین ہی سے لیا تھا۔ بہر حال بیٹا چونکہ ذات اور حقیقت کے لحاظ سے باپ کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے وہ لوگ فرشتوں یا حضرت عیسیٰ وغیرہ کے لیے الوہیت کے ایک حصہ کے بھی قائل تھے اور یہ واضح طور پر مظاہر شرک میں سے ہے۔

اس کے بعد نفی شرک کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا اور متعدد خدا عالم ہستی پر حاکم ہوتے تو ہر ایک اپنی خاص مخلوق کا نظام خود چلانے کے درپے ہوتا اور یہ فطری بات ہے کہ ہر کائنات مختلف مقاصد و مقاصد مختلف افعال میں ہوتا اور یہ بات موجودہ نظام وحدت سے ہم آہنگ نہیں ہے، (اذا لذهب کل الٰہ بھا خلق)۔

علاوہ ازیں ان خداؤں میں سے "ہر ایک اپنی حکومت کو توسیع دینے کی کوشش کرتا اور دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے درپے ہوتا" اور یہ بات بھی نظام عالم کے درہم برہم ہوجانے کا باعث ہوتی (ولعل بعضہم علی بعض)۔

اور آیت کے آخر میں ایک مجموعی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، پاک ہے اللہ اس سے کہ جو وہ اُس کی توصیف کرتے ہیں (سبحان اللہ عما یصفون)۔

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اچھی طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عالم کائنات پر ایک وسیع نظام حکم فرما رہے ہیں اور آسمان پر ایک جیسے قوانین کی حکمرانی ہے۔ جو قوانین انتہائی چھوٹے سے ذرے "ایٹم" پر حکم فرماتے ہیں۔ وہی نظام شمسی اور دیگر نظاموں پر حکم فرماتے ہیں۔ ماہرین کے بقول اگر ایٹم کو بڑا کر لیا جائے تو وہ نظام شمسی کی شکل دھارے اور اگر اس کے برعکس نظام شمسی کو چھوٹا کر لیا جائے تو وہ ایک ایٹم کی صورت اختیار کر لے۔

مختلف علوم کے ماہرین اور سائنسدانوں نے جدید ترین آلات و وسائل کی مدد سے کائنات کی دستوں کا جو مطالعہ کیا ہے۔ اس سے بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ تمام کائنات وحدت نظام کی ترجمان ہے۔

دوسری طرف تنقید کا لازمہ ہمیشہ ایک قسم کا اختلاف اور تقادس ہے۔ کیونکہ دو چیزیں اگر ہر لحاظ سے ایک ہوں تو وہ ایک چیز ہو جائیں گی۔ اور پھر وہ کوئی مفہوم نہیں رہ جائے گا۔ لہذا اگر ایں جہان کے لیے متعدد خدا فرض کیے جائیں تو یہ تعدد مخلوقات عالم اور ان پر ماحکم نظام پر اثر انداز ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ نظام کائنات کی عدم وحدت ہوگا۔

اس سے قطع نظر ہر موجودہ نظام دار تقادس کا خواہاں ہے۔ مگر جو موجودہ ہر لحاظ سے کامل ہو اس کے لیے تکمال کا کوئی مفہوم نہیں۔ اگر ہم متعدد خدا فرض کریں اور ان کی مختلف حکومتیں فرض کریں تو ظاہری بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کمال

مطلق کمال کا مالک نہ ہوگا۔ لہذا فطری امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے تکمال کے درپے ہوگا اور چاہے گا کہ تمام عالم ہستی کو اپنے احاطہ اقتدار میں شامل کرے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک دوسرے پر برتری و فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا نتیجہ کائنات کی تباہی ہوگا۔

اس طرح سے مذکورہ بالا آیت کے دونوں محمولوں میں سے ہر ایک ایک علیحدہ منطقی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا یہ دلائل منطقی پیلور رکھتے ہیں نہ کہ اعتدالی۔

اب یہاں ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ خدا ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر وہ حکیم و آگاہ ہوں تو پھر کیا مانے ہے۔ مثلاً وہ شرابی نظام کے تحت بھی کائنات کو چلا سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہم سابق جلد میں سورہ انبیاء کی آیت ۲۲ کے ذیل میں تفصیل سے "برہان تناقض" کے موضوع کے تحت پیش کر چکے ہیں۔ یہاں تکرار کی ضرورت نہیں۔

اگلی آیت میں ان بے ہودہ گو مشرکین کو ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، "اللہ ہر نیپاں و آشکارے آگاہ ہے۔" جنہیں جن کے خدا ہونے کا دعویٰ ہے، اگر کوئی خدا ہوتا تو اللہ ضرور اُن سے آگاہ ہوتا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے (عالم الغیب والشہادۃ)۔

کیا یہ ممکن ہے کہ عالم میں کوئی اور خدا ہوتا کہ جس سے تم آگاہ ہو۔ لیکن وہ اللہ کہ جو تعادلاتی خالق ہے اور غیب و شہود کو جانتا ہے۔ اس سے بے خبر ہو؟

یہ بیان درحقیقت سورہ یونس کی آیت ۱۸ سے ملتا جلتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔

قل استنبئون اللہ بما لا یعلم فی السموات ولا فی الارض

"کہو! کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو، جس کے وجود کا اُسے آسمان و زمین میں پتہ نہیں ہے؟"

آخری جملے میں یہ کہہ کر اُن غرافاتی خیالات پر خط بطلان کھینچا گیا ہے، اللہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کے لیے

لے "والعلیٰ بعضہم علی بعض" کی علامہ جلالطائی مرحوم نے تفسیر المیزان میں ایک اور تفسیر ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم پر ماحکم نظام کبھی تو ایک دوسرے کے متوازی اور عرض میں ہوتے ہیں۔ مثلاً صحرا اور دریا پر ماحکم نظام اور کسی ایک دوسرے کے تسمیل اور طول میں مثلاً نظام شمسی کی مجموعی اعتبار سے اور وہ نظام کہ جو کڑی زمین پر ماحکم ہے۔ زمین پر ماحکم نظام شمسی کا ایک حصہ ہے دوسری صورت میں ایک نظام کے تحت دوسرا نظام ہے۔ اگر ان میں سے ہر ایک الگ خدا ہے وابستہ ہو تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ کہ جو خدا کلی نظام پر ماحکم ہے۔ وہ ہر موقع پر اس خدا سے برتر ہے جو ماحکم نظام پر ماحکم ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں خداؤں کے لیے سلسلہ مراتب کا قائل ہونا پڑے گا۔ (جیسے کسی ایک ملک میں صدر و وزیر و گورنر اور ان کے سلسلہ مراتب ہوتا ہے اور ان کے مختلف مراتب ہوتے ہیں) جبکہ خدا کے لیے ایسا سلسلہ مراتب قبول کرنا محال ہے۔

شریک قرار دیں۔ (فتح الیٰ عباد شریکون)۔

آیت کا یہ حصہ سورہ یونس کی آیت ۱۸ کے آخری حصے سے بالکل مشابہ ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

سجاسند و تعالیٰ عتای شریکون۔

یہ نشانہ ہی کرتا ہے کہ دونوں آیات ایک ہی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

ضمنی طور پر یہ جملہ مشرکین کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ اللہ ان کے ظاہر و نہاں سے آگاہ ہے اور وہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے اور موقع آنے پر وہ اپنی عدالت میں ان کا فیصلہ کرے گا۔

۹۳۔ قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ

۹۴۔ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

۹۵۔ وَاِنَّا عَلٰى اَنْ تُرِيْكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُوْنَ ۙ

۹۶۔ اِذْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السِّيَئَةِ ۙ نَحْنُ اَعْلَمُ

بِمَا يَصِفُوْنَ ۝

۹۷۔ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ۙ

۹۸۔ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۝

ترجمہ

۹۳۔ کہہ دو: پروردگارا! جس عذاب کی انھیں دھمکی دی گئی ہے۔ اگر مجھے تو وہ دکھائے

۹۴۔ تو اے میرے رب! (یہ عذاب نازل کرتے ہوئے) مجھے اس

ظالم قوم میں سے قرار نہ دینا۔

۹۵۔ اور ہم قادر ہیں کہ تجھے وہ کچھ دکھائیں کہ جس کا ہم نے ان کے لیے

وعدہ کیا ہے۔

۹۶۔ برائی کو بہتر طریقے سے دفع کرو (اور برائی کا جواب اچھائی سے دو)۔ جو

باتیں وہ کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ آگاہ ہیں۔

۹۷۔ اور کہہ دو: پروردگارا! شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیری پناہ

چاہتا ہوں۔

۹۸۔ اور اسے میرے رب! میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

تفسیر

شیطان دوسو سال سے پناہ بخدا

گذشتہ آیات میں ہٹ دم م کا فرد اور مشرکوں کو سرزنش کی گئی ہے۔ یکے کے بعد آیت میں روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ لیکن سلسلہ کلام وہی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اے رسول کہہ دو! درود کا راہ وہ عذاب ہے جس کا تو نے ان سرکش لوگوں کے بارے میں وعدہ کیا ہے، مگر تو مجھے دکھائے (قل رب اما تریبنی مایوعدون)۔

تو اسے میرے رب! یہ عذاب نازل کرتے ہوئے مجھے اس ظالم قوم میں سے قرار نہ دینا (رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین)۔ میری دعا ہے کہ جس وقت تیرا قطعی عذاب انہیں دامن گیر ہو تو مجھ پر اسلطان فرماتا اور مجھے اس کی ہلاکت انگیز یوں سے بچائے رکھنا اور میری دعا ہے کہ اس وقت میں ان ظالموں میں نہ ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ رسول اکرم کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ بھی عذاب الہی کی زد میں آجاتے اور اس میں بھی شک نہیں کہ عذاب الہی سے جاری ہونے والے فرمان سزا کی زد میں ہر شخص کے ترہیں آجاتا۔ یہاں تک کہ اگر ایک عظیم مملکت میں صرف ایک شخص خدا پرست اور فراق شناس ہو تو دوسرے لوگوں کو سزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا۔

لیکن حکم خدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے خطرے کا لہجہ ہو کہ سزا کا معاملہ اس قدر یقینی ہے کہ خود رسول عظیم اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنے تئیں خدا کے سپرد کر دیں اور اس سے نہایت کی درخواست کریں۔

دوسرا یہ کہ یہ بات اس رسول کے تمام پیروکاروں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہرگز عذاب الہی سے مامون نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو ہر حالت میں اس کے سپرد کر دیں۔

سہ مندرجہ بالا آیات میں "ان" شریفہ اور "ما" زائدہ کا مرکب ہے۔ یہاں یہ لفظ تاکید کے لیے آیا ہے اور عام طور پر اس بتا کر کہ "ان" شریفہ فعل پر داخل ہو سکے جو کہ "فون" تاکید کے ساتھ ہو لفظ "ما" کا ناسطہ ہونا چاہیے۔

رہا یہ سوال کہ اس عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس مشرکین پر آنے والا وہ دنیاوی عذاب مراد ہے کہ جو جنگ بدر میں ان کی رؤسا کی شکست کی صورت میں سامنے آیا۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ سورہ مؤمنون کی ہے اور ان دونوں مؤمنین سخت دباؤ میں تھے۔ یہ آیات ان کے لیے ایک طرح سے دل جوئی اور تسلی خاطر ہیں (اس کی نظیر سورہ یونس کی آیت ۶۴ بھی ہے)۔

لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے عذاب دنیا اور عذاب آخرت دونوں مراد ہیں بلکہ البتہ پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں مزید تاکید کے لیے، دشمنوں کے ہر قسم کے شک کو دور کرنے کے لیے اور رسول اللہ اور مؤمنین کی دل جوئی کے لیے اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے، ہم یقیناً قادر ہیں کہ جس عذاب کا ان کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھائیں (وانا علی ان شریک ما تعد ہم لقادرون)۔

چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد جنگ بدر میں اور دیگر مواقع پر اللہ کی اس قدرت کے مظاہر دیکھنے میں آئے اور کھڑا ہوا چھوٹا سا کنزور لشکر اللہ کے حکم اور قوت ایمان سے دشمنوں کی بڑی تعداد پر کامیاب دکھایا گیا۔

اس کے بعد رسول اللہ کو ان لوگوں کے ساتھ حرم کرمی سے پیش آنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان کی برائیوں کو مغرور و درگزر اور اچائی کے ساتھ دور کر دو اور ان کی غیر پسندیدہ باتوں کا بہترین منظر کے ساتھ جواب دو (ادفع بیاستی ہی احسن البیضاء) اس سلسلے میں جلدی نہ کرو اور جان لو کہ جو کچھ باتیں دہکتے ہیں ہم اس سے زیادہ آگاہ ہیں (نحن اعلم بما یصفون)۔

ہم جانتے ہیں کہ ان کی ناشائستہ حرکات اور اذیت ناک باتیں تمہارے لیے پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں۔ لیکن تمہیں نہیں چاہیے کہ ان منتیں اور بدگوئیوں کا دلیا ہی جواب دو تم ان کی برائی کا جواب اچائی سے دو۔ کیونکہ یہ روش بذات خود غافل اور غریب خوردہ افراد کی بیداری کے لیے نہایت موثر ہے۔

مگر اس کے باوجود اپنے تئیں اللہ کے سپرد کر دو اور کہو: اے میرے رب! میں شیطان دوسو سال سے تیری پناہ چاہتا ہوں (وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین)۔

نہ صرف ان کے فائل کر دینے والے دوسو سال سے تیری پناہ کا طالب ہوں بلکہ اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں (واعوذ بک رب ان یحضرنی)۔

وہ میری محفل میں بھی نہ آئیں کیونکہ ان کی موجودگی گمراہ کن اور نقصان دہ ہے۔

سہ تفسیر مجموع البیان، المیزان، فی سلال القرآن، روح المعانی اور تفسیر ابوالفتوح رازی — زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سہ تفسیر کبیر از فخر الدین رازی — زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

چند اہم نکات

۱۔ "ہمزات الشیاطین" کیا ہے؟ "ہمزات" "ہمزہ" کی جمع ہے، جس کا معنی ہے شدت کہ وہ گلے کے آخری حصے سے شدت کے ساتھ نکلتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک "ہمز" "غمز" اور "دھن" کے ایک ہی معنی ہیں۔ البتہ "دھن" خفیف مرط کے لیے ہے، "غمز" شدید تر اور "ہمز" نہایت شدید مرط کے لیے ہے۔

"شیاطین" جمع ہے اور اس کے مفہوم میں جنوں اور انسانوں میں موجود تمام پنہاں و آشکار شیطان شامل ہیں۔

تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ امام نے "قل وب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین" کی تفسیر میں فرمایا۔ اس سے مراد وہ شیطانی دوسے ہیں جو تیسرے دل میں پڑتے ہیں۔

حبیب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے مقام عصمت کے حامل ہونے کے باوجود اس سے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو دوسروں کی حالت واضح ہے۔ لہذا تمام مؤمنین کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک و مدبر پر درگاہ سے دعا کریں کہ وہ لوہو بھر کے لیے بھی انہیں اپنے حال پر چھوڑے۔ نہ صرف شیطانی دوسوں سے بچائے۔ بلکہ ان کی مغللوں کو بھی شیطانی وجود سے پاک رکھے۔ راہ حق کے تمام راہبوں کو چاہیے کہ شیطانی دوسوں سے ڈرتے رہیں۔ اور ہمیشہ اپنے تئیں پناہ خدا میں دیکھیں۔

۲۔ بُرائی کا جواب بھلائی سے: بُرائی کا جواب اچائی کے ساتھ دیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ ان کے ضمیر سخت اور ہٹ دھرم دشمنوں سے مقابلے کا ایک مؤثر ترین طریقہ ہے کہ انہیں کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوگا اور ان کا ضمیر ہی ان کی برائیوں پر انہیں سخت طاعت کرے گا۔ اور حق و باطل کے موازنہ میں ان کا ضمیر حق کا ساتھ دے گا۔ بہت سے مواقع پر یہی امر دشمن کو مائل کو تیا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ ہدی علیہم السلام کی سیرت اور عملی زندگی میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے افراد یا گروہوں کا جواب اچائی کے ساتھ دیا ہے کہ جو بدترین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ان پیشواؤں نے محبت کا سلوک کیا ہے اور یہی امر ان کے روحانی انقلاب اور راہ حق پر آجانے کا باعث بنا ہے۔

قرآن نے مندرجہ بالا آیات میں اور دیگر کئی ایک مقامات پر مسلمانوں سے تقاضا کیا ہے کہ وہ برائیوں کا اس طریقے سے مقابلہ کریں۔

یہاں تک کہ سورہ "توٰاعبد" کی آیت ۲۴ میں فرمایا گیا ہے۔

فَاذِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔

اس کام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہایت سخت دشمن تمہارے گرم جوش دوست بن جائیں گے۔

لیکن — یہ بات بنا کہے واضح ہے کہ یہ حکم خاص مواقع کے لیے ہے۔ ایسے مواقع کہ جہاں دشمن اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے اور اسے کمزوری پر محمول نہ کرے اور اس کی جرات و جسارت میں اضافہ نہ ہو۔

نیز اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سازشوں اور شیطانی دوسوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔

شاید اسی بنا پر مندرجہ بالا حکم کے فوراً بعد قرآن رسول اللہ کو حکم دیتا ہے کہ شیطانی دوسوں اور شیطانوں کے اپنے ہاں آنے سے خدا کی پناہ مانگو۔

۹۹۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝

۱۰۰۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

۹۹۔ (وہ اسی طرح اپنی غلط روش پر گامزن رہتے ہیں) یہاں تک کہ موت ان میں سے کسی کو آگھیرتی ہے تو وہ کہتا ہے: میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔

۱۰۰۔ شاید جو کچھ میں (نے کوتاہی کی ہے) اس کے لیے عمل صالح انجام دوں (تو اسے کہا جائے گا) ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے جو یہ (ضرر) زبان سے کہتا ہے (اور اگر اسے پلٹا دیا جائے تو بھی اس کا طرز عمل وہی پہلے کا سا ہوگا) اور ان کے پیچھے اس دن تک کے لیے برزخ حائل ہے جس دن وہ قبور سے اٹھائے جائیں گے۔

تفسیر ناممکن تقاضا

گذشتہ آیات میں مشرکین کی اپنے راستے پر ہٹ دھرمی کا ذکر تھا۔ زیر بحث آیات میں آستانہ موت پر ان کی دردناک کیفیت کا تذکرہ ہے۔

وہ اپنی غلط روش پر یوں ہی گامزن رہیں گے، یہاں تک کہ موت ان میں سے کسی کو آگھیرے (۹۹)۔ اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ (۱۰۰)۔

اس وقت کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس جہان سے اس کا رابطہ کٹ گیا ہے۔ اور اب وہ دوسرے جہان میں ہے تو غرور و غفلت کے پردے اس کی آنکھوں پر سے اٹھ جائیں گے۔ گویا اپنا دردناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اسے یاد آئے گا کہ اس نے عمر گنوا دی اور اتنا سرسبز باغ بنالیا۔ اسے اپنی عورت کی یاد آئے گی۔ وہ گناہ جو اس نے انجام دیئے تھے۔ اُن کا خیال آئے گا۔ اور اب ان سب کا منہ اس کے منہ پر آئے گا۔ اس وقت وہ فریاد کرنے لگا اور پکارے گا، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ (قال رب ارجعون)۔ مجھے پھر دُنیائیں لوٹا دے کہ میں اپنے کیے کی تلافی کر سکوں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے عمل صالح بجالاؤں (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ)۔

لیکن قانون آفرینش کسی نیک یا بد کو واپس آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اُسے جواب دیا جائے گا۔ کیا؟ واپس؟ ہرگز نہیں (کَلَّا)۔ یہ تو ایسی بات ہے جو صرف زبان سے کہتا ہے (إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا)۔ یہ بات اس کے دل کی گہرائیوں سے، ارادے اور آزادی کے ساتھ نہیں نکلی۔ یہ تو وہی بات ہے جو ہر گناہگار

۱۰۰۔ حَتَّىٰ ۝ در حقیقت ایک ممدونہ جملے کی غایت ہے کہ جو گذشتہ جہاتوں سے واضح ہوتا ہے اور وہ تقدیر میں یوں ہے۔

إِنَّهُمْ يَسْتَمِرُّونَ عَلَىٰ هَذَا الْحَالِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ۝

وہ اسی طریقے پر چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آجائے۔

اور یہ معنی ”خُنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ“ سے بھی سمجھا جاسکتا ہے اور یہ مجملہ گذشتہ آیات میں بھی دو مرتبہ آیا ہے (ملاحظہ کیجئے)۔

اس وقت جب وہ سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور جب طوفانِ بلا ختم جاتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے طرز عمل کو جاری رکھتا۔

نیت ۲۸ میں بھی ایسی ہی بات فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

سرد و لصاد والما نہوا عنه

یعنی نیت دنیا کی طرف لوٹ جائیں تو وہی پہلے کا سلوک طریقہ جاری رکھیں۔

آیت ۱۸ میں نیز خ کی اسرار آمیز زندگی کی طرف نہایت معنی خیز اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس روز وہ اٹھائے گا۔ دن تک اُن کے پیچھے برزخِ حائل ہے (ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون)۔

پہچان

۱۔ ”رب جعون“ میں مخاطب کون ہے؟ یہاں لفظ ”رب“ ”ربی“ کا مخفف ہے۔ جو نشانہ دہی کرتا ہے۔ رب خداوند متعال ہے۔ لیکن ”ارجعون“ (مجھے آپ واپس لوٹا دیں) چونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ لہذا مخاطب۔ یہ ہو سکتا۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ مخاطب واحد کے لیے اور دوسرا مخاطب جمع کے لیے۔ کیا ہے؟

بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ مخاطب خدا ہی ہے اور جمع کا صیغہ یہاں احترام و تعظیم کے طور پر ہے۔ جیسا کہ ہماری فہم میں عام ہے کہ ہم ایک مخاطب فرد کو احترام کے طور پر ”شما“ (آپ) کہتے ہیں۔ لیکن گزشتہ زمانہ میں یہ زبان میں اس طرح سے رائج نہیں تھا اور قرآن میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس جملے کی یہ تفسیر کمر در ہے۔

بعض مفسرین نے یہ کہہ دیا ہے کہ مخاطب دراصل موت کے فرشتے ہیں۔ کہ جن کے ذمہ دوسروں قبض کرنا ہے اور لفظ ”رب“ (رب) خدا میں ایک طرح کی فریاد ہے۔ ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں یوں بہت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی

سے سزا سن کر کہتا ہے۔

”قربانی ولاک لا تقتلوه“

یعنی: میری جان بچاؤ، مجھے قتل نہ کرو۔

یہ بات صحیح ہے۔ یہی نئے اس وقت کہی جب دریا سے بہتا ہوا، حضرت موسیٰ کا صندوق لایا گیا، اس میں پہلے فرعون مخاطب ہے۔ اور اس کے بعد۔۔۔ سامعی کہ جو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل پر مامور تھے (خود کیجیے گا)

جو ان ہیئت کو چار ہو تو پہلے بارگاہِ خدا میں فریاد کرتا ہے اور بعد میں لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ مثلاً۔

یا اللہ! یا اللہ
مجھے بچاؤ
میری مدد کرو
یہ تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔

۲۔ ”فیما ترکت“ کا مفہوم
مذہب بالا آیات میں ہے کہ کافر لوگ موت کی چوکھٹ پر پہنچ کر خواہش کرتے ہیں کہ انہیں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ”انہوں نے جن چیزوں کو ترک کیا ہے“ ان کے لیے عمل صالح بجالائیں۔

بعض کا نظریہ ہے کہ ”فیما ترکت“ ان احوال کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کی طرف سے باقی رہ گئے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر یہ نہیں ”ترک میت“ کہتے ہیں۔

امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث اسی مفہوم کی موید منقول ہے، آپ فرماتے ہیں۔

من منع قیراطاً من الزکوۃ فلیس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالی رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت
جو شخص زکوٰۃ کا ایک قیراط نہ دے وہ مومن ہے نہ مسلمان اور اللہ کا یہ فرمان اسی بارے میں ہے: رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فیما ترکت

بعض دیگر مفسرین اس سے زیادہ وسیع معانی کے قائل ہیں۔ وہ ”ما ترکت“ کو ان تمام اعمال صالحہ کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں یہ شخص چھوڑ چکا ہے۔ یعنی خداوند! مجھے واپس بھیج دے تاکہ جو صالح اعمال میں نے ترک کیے ہیں انہیں بجالاؤں اور پہلی کو تائیدوں کی تلقین کروں۔

دوسری تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

ضمناً۔ ”لعلی اعمل صالحاً“ (شاید عمل صالح انجام دوں) میں ”لعلی“ (شاید) ممکن ہے۔ اس طرف اشارہ ہو کہ یہ غلط کار اور مغرور افراد اپنی آئندہ کیفیت کے بارے میں بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اور کم و بیش جانتے ہیں کہ یہ نہایت خاص حالات کی وجہ سے۔ اور موت آجانے کے باعث انہیں پیش آئی ہے۔ درنہ اگر وہ واپس بھیج دیئے جائیں تو وہی روش باقی رکھیں گے اور حقیقت بھی یہی ہے۔

۳۔ ”کَلَّا تَیْلًا کس چیز کی نفی کرتا ہے؟“ ”کَلَّا“ عربی زبان میں روکنے اور دوسرے کی بات کو باطل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی ضد ”احی“ (جی ہاں) ہے

سے تفسیر تراشیں ج ۲ صفحہ ۵۵۵ بحوالہ کافی،

شواہب الاعمال ارد من لا یحضرہ الفقیہ

سے قراؤ کا ذلن جو کے چار ماہوں کے برابر ہوتا ہے۔

کہ جو تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ "کلاً" دنیاوی زندگی کی طرف واپس کے کافروں کے تقاضے کی نفی ہے۔ یعنی داپسی کا راستہ بند ہے اور کسی طرف بھی اب تمہارا دنیاوی زندگی کی طرف لوٹ کے ماننا ممکن نہیں۔

بعض دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ ان کے اس دعوے کی نفی ہے۔ کہ اگر ہم دنیا کی طرف پلٹ جائیں تو اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد اور کھوکھلا دعوے ہے اور اگر یہ پلٹ جائیں تو وہی پستے کا سا طرز عمل جاری رکھیں گے۔

البتہ اس میں کوئی مانع نہیں کہ یہ لفظ دونوں باتوں کی نفی کے لیے ہو۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ زیر بحث آیت میں یہ تقاضا اگرچہ مشرکین کی طرف سے کیا گیا ہے اور انہی کو جواب دیا جا رہا ہے تاہم یہ امر مسلم ہے کہ یہ امر انہی سے مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام گناہگاروں، ظالموں اور غلط کاروں کی ہی خواہش ہوگی جب وہ موت کو اپنے آستانے پر دیکھیں گے تو انہیں اپنا دردناک انجام نظر آئے گا۔ وہ اپنے گزشتہ کردار پر پشیمان ہوں گے اور داپسی کا تقاضا کریں گے۔ لیکن ان کی یہ درخواست ٹھکرا دی جائے گی۔

۴۔ عالم برزخ کیا ہے؟ کہاں ہے اور دنیا و آخرت کے درمیان اس قسم کے جہان کی کیا دلیل صامعین، کفار اور گناہگاروں کی کیا کیفیت ہوگی؟

عالم برزخ کے بارے میں اس قسم کے سوالات اُبھرتے ہیں اور آیات و روایات میں ان پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوتا ہے ضروری ہے کہ یہ تفسیر جس قدر اجازت دیتی ہے۔ ہم ان سوالات کا جواب دیں۔

"برزخ" کا بنیادی معنی ہے ایسی چیز کہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ بعد ازاں ہر اس چیز کو "برزخ" کہا جائے گا کہ جو دو چیزوں کے درمیان ہو۔ اسی لیے دنیا و آخرت کے درمیان عالم کو "برزخ" کہا جاتا ہے۔

اسی جہان کو عالم قبر اور عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد ایسی قرآنی آیات موجود ہیں کہ جن میں سے کچھ ظاہری طور پر اس عالم کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں اور بعض صراحتاً یہ مفہوم دیتی ہیں۔

زیر بحث آیت ۱

ومن وراءهم برزخ الی یوم یبعثون۔

ان کے پھر جی اُٹھنے کے دن تک ان پیچھے برزخ حائل ہے۔

یہ آیت عالم برزخ کے بارے میں بالکل ظاہری مفہوم رکھتی ہے۔ اگرچہ بعض نے یہاں برزخ کا معنی اس دنیا کی طرف داپسی میں کاٹھ کیا ہے لیکن یہ معنی بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔ کیونکہ "الی یوم یبعثون" (مبعوث ہونے اور قبروں سے اُٹھنے کے دن تک) اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے نہ کہ انسان اور دنیا کے درمیان۔

جو آیات صراحتاً اس قسم کے جہان ثابت کرتی ہیں وہ ہیں کہ جو شہدائے زندگی سے مربوط ہیں۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحياءٌ عند ربهم يرزقون۔

ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ جو لوگ راہِ خدا میں مارے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔

(آل عمران - ۱۶۹)

یہاں تو روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ جب کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۴ میں تمام مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحياءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔

اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ وہ تو زندہ ہیں۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ نہ صرف شہدائے جہاد جیسے بلند مقام مومنین کے لیے عالم برزخ موجود ہے۔ بلکہ فرعون اور اس کے حواریوں جیسے سرکشوں کے لیے عالم برزخ کا ہونا صراحت سے سورہ مومن کی آیت ۴۶ میں آیا ہے۔

الْمَنَارُ يَجْرُ مِنْهُمْ نَحْمًا وَبَسْمًا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

فرعون اور اس کے ساتھی ہر صبح دشنام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔

البتہ اس سلسلے میں مفسرین نے اور بھی کئی ایک اہلیت ذکر کی ہیں کہ جو اتنی صراحت سے عالم برزخ کو ثابت نہیں کرتیں۔ جنہی کہ مذکورہ بالا اس ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ صرف زیر بحث آیت ایسی ہے کہ جس میں عالم برزخ کا ذکر عمومی حوالے سے ہے۔ دیگر آیات میں خصوصی حوالے سے ذکر ہے۔ مثلاً شہداء کے بارے میں یا آل فرعون کے بارے میں۔ لیکن واضح ہے کہ مسئلہ صرف آل فرعون سے متعلق نہیں، کیونکہ ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ دنیا میں ہیں۔ اور اسی طرح شہداء سے مخصوص نہیں کیونکہ قرآن مجید میں اور بھی لوگوں کو شہداء کہہ کر شہاد کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ نساء کی آیت ۶۹ میں انبیاء و صدیقین شہداء اور صامعین کو ایک صف میں شمار کیا گیا ہے۔

فَوَاللَّهِ مَعَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ مَعِينًا وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَادَةِ وَالصَّالِحِينَ۔

عالم برزخ سب کے لیے ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم انشاء اللہ اس بحث کے آخر میں گفتگو کریں گے رہا روایات کا معاملہ تو اس بارے میں شیعہ اور سنی کتب میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ روایات میں

اس دور کے لیے مختلف تعبیرات ہیں۔ کہیں اسے عالم برزخ کہا گیا ہے، کہیں عالم قبر اور کہیں عالم ارواح۔ اس ضمن میں روایات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم ذیل میں چند ایک روایات پیش کرتے ہیں،

۱۔ ایک مشہور حدیث نبیؐ السبلاخ کے کلمات تعارض میں موجود ہے۔ حضرت علیؓ علیہ السلام جنگ یمین سے لوٹے تھے۔ والہی پر کوفہ کے قبرستان کے پاس سے گزرے۔ یہ قبرستان شہر کے دروازے سے باہر تھا۔ آپؐ نے قبروں کی طرف رخ کیا اور فرمایا۔

يا اهل الديار الموحشة والسمعال المتفجرة والقبور المظلمة!
يا اهل الغربہ! يا اهل الغربہ! يا اهل الوحده! يا اهل
الوحشة! انتم لنا فرط سابق وغن لكم تبع لاحق، اما الذور
فقد سكنت، واما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد دقت
هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟

شعرا التفت الى اصحابه فقال، اما الودان لهم في الكادر
لا خبر وكم ان خيرا الزاد التقوى۔

اسے دشت کے گھروں، خالی مکاؤں اور تاریک قبروں میں رہنے والو! اسے خاک نشینو! اسے سافرو!
اسے تنہائی میں رہنے والو! اسے اہل وحشت! تم اس راستے پر ہم سے پہلے چلے گئے ہو۔ ہم بھی تم سے آئیں گے
اگر تم دنیا کی غبرلو پھرتے ہو تو وہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں دوسرے آجائے ہیں، تمہاری بیویاں اوروں سے بیاب
گئی ہیں۔ اور تمہارے مال تقسیم ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں کی خبر ہے۔ اب کہو تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے؟
پھر آپؐ اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا: اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ملے تو یقیناً
میں بتاؤں گا اس سفر کے لیے بہترین زادہ تقویٰ ہے۔

واضح ہے کہ ان سب باتوں کو ہمارے نزدیک نہ سمجھا جاسکتا۔ بلکہ یہ سب اس حقیقت کی خبر دیتی ہیں۔ کہ موت کے بعد
ایک طرح کی برزخی زندگی ہے اور اس دور میں بھی انسان سمجھا ہے اور ادراک رکھتا ہے اور اگر اسے بات کرنے کی اجازت
دی جائے تو وہ بات بھی کرے۔

۲۔ ایک اور حدیث ابی بنی ناتم نے حضرت علیؓ علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ ابھی کہتے ہیں۔

ایک روز حضرت علیؓ شہر کوفہ سے باہر نکلے اور "عزی" (جنگ) کے مقام کے قریب آئے۔ آپؐ
بمک پہنچے تو دیکھا کہ آپؐ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ قبر نے کہا: یا امیر المومنین! کیا آپؐ اجازت نہیں دیتے ہیں
اپنی ماں آپؐ کے پاؤں کے نیچے بچھا دوں؟

۱۔ نبیؐ کے کلمات تعارض جملہ۔

آپؐ نے فرمایا: نہیں، یہ ایسی جگہ ہے کہ جس میں مومنین کی مٹی موجود ہے اور تیرا یہ کام ان کے لیے باعث
زحمت ہے۔

میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین! میں نے مومن کی مٹی والی بات تو سمجھ لی ہے کہ وہ کیا ہے لیکن ان کے
لیے باعث زحمت ہونے کا کیا معنی ہے؟
آپؐ نے فرمایا۔

يا بن نباتہ لو كشف لكم لرايتهم ارواح المومنين
في هذا الظلم حلقاً، يتزاوون ويتحدشون، ان في
هذا الظلم روح كل مؤمن وبوادي برموت نسمة كل
كافر۔

اے ابن نباتہ! اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیئے جائیں۔ تو تم لوگ
مومنین کی روحوں کو دیکھ کر وہ حلقے بنائے بیٹھیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ایک دوسرے
سے باتیں کرتی ہیں۔ یہ مومنین کی جگہ ہے اور وادی برہوت میں کافروں کی رو میں ہیں۔

۳۔ ایک اور حدیث میں امام علیؓ بن الحسین علیہما السلام سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔
ان القبر اما روضة من رياض الجنة، او حفرة من
حفر النار۔

قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا
ہے۔

۴۔ ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے آپؐ نے فرمایا:

البرزخ القبر، وهو الشواب والعقاب بين الدنيا والاخرة
..... والله ما خلفا حليكم الا البرزخ۔

برزخ وہی عالم قبر ہے کہ جو دنیا و آخرت کے درمیان ثواب اور عذاب کا دور ہے۔ خدا کی قسم
ہیں تمہارے بارے میں صرف عالم برزخ کا خوف ہے۔

۵۔ ایک اور حدیث کہ ہر کتاب کافی میں منقول ہے۔ اس میں اس جملے کے بعد ہے کہ راوی نے امام علیؓ علیہ السلام

۱۔ ہمارا لاہور ۹۹ ص ۲۳۳

۲۔ تفسیر المومنین ۲ ص ۵۵

۳۔ تفسیر المومنین ۲ ص ۵۵

سے پوچھا۔

وما البرزخ؟

برزخ کیا ہے؟

تو امامؑ نے فرمایا۔

القبور منذ حين موته الى يوم القيامة.

یہ وہی عالم قبر ہے۔ وقت موت سے لے کر قیامت تک۔

۶۔ ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔

ایک شخص نے آپؑ کی خدمت میں عرض کیا: بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد از موت مومنین کی رو میں بزرگ پرندوں کے سینے میں ہوتی ہیں اور یہ پرندے عرش الہی کے گرد موجو پر داز رہتے ہیں۔ امامؑ نے فرمایا:

لا، المؤمن اكرم على الله من ان يجعل روحه في حوصلة طير ولكن في ابدان كابدانهم.

نہیں ایسا نہیں ہے۔ مومن بارگاہ الہی میں اس سے زیادہ باوقار ہے کہ اس کی روح کسی پرندے کے سینے میں بند کر دی جائے۔ مومنین کی رو میں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں اور وہ ان کے اپنی بدنوں کی طرح ہیں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ برزخی بدن ایک خاص قسم کا ہے کہ جو کئی پہلوؤں سے اس مادی جسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن ایک قسم کے تجر دبرزخی کا حامل ہے۔

۷۔ کافی میں ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؑ سے مومنین کی ارواح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؑ نے فرمایا۔

في حجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها ويقولون ربنا اقم لنا الساعة واجزلنا ما وعدتنا.

وہ جنت کے جمروں میں رہتے ہیں، بہشت کے کھانے کھاتے ہیں اور اسی کے مشروبات پیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار! ہمارے لیے جلدی قیامت قائم فرما اور جو وعدے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا فرما۔

۱۔ تفسیر نور الثقلین ج ۲ ص ۵۵

۲۔ بحار الانوار ج ۴ ص ۳۸ بحوالہ کافی

۳۔ بحار الانوار ج ۴ ص ۳۹

۸۔ اسی کتاب میں اسی امام بزرگوارؑ سے ایک اور حدیث بھی منقول ہے۔ فرمایا۔

جس وقت کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو مومنین کی رو میں اسے گھیر لیتی ہیں۔ اور دنیا میں زندہ یا مر جانے والوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اگر وہ کہے کہ فلاں شخص دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ انہیں اپنے پاس موجود نہ پائیں تو کہتی ہیں کہ یقیناً وہ سقوط کر گیا ہے (یعنی جہنم میں جا پہنچا ہے)۔

واضح ہے کہ ان روایات میں جنت و دوزخ سے مراد عالم برزخ کی جنت و دوزخ ہے نہ کہ عالم قیامت کی کیونکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ ان روایات کو مختلف ابواب میں جمع کیا گیا ہے۔ ان میں بعض ابواب کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔

- ۱۔ بہت سی روایات ہیں کہ جن میں فشار قبر اور عذاب قبر کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
- ۲۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ جو ارواح کے اپنے گھر والوں سے ملنے اور ان کی حالت دیکھنے سے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔
- ۳۔ وہ روایات بھی ہیں کہ جن میں واقعہ معراج کے ضمن میں پیغمبر اسلامؐ کی انبیاء و رسلؑ کی روحوں سے ملاقات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
- ۴۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ جن میں بتایا گیا ہے کہ انسان اس جہان میں جو اپنے بڑے کام کرتا ہے۔ موت کے بعد ان کا نتیجہ اس تک پہنچتا ہے۔
- ۵۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی روایات ہیں۔

برزخ اور عالم ارواح سے ارتباط

اگرچہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو عالم ارواح سے ارتباط کا غلط دعوے کرتے ہیں۔ یا ایسے ہی تصورات میں گرفتار ہیں۔ لیکن تحقیقات کے مطابق یہ امر درجہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ عالم ارواح سے ارتباط ممکن ہے۔ اور بعض آگاہ اور اہل علم افزائے واقعات ارواح سے رابطہ پیدا کر کے کچھ حقائق معلوم کیے ہیں۔

یہ امر بذات خود عالم برزخ کی حقیقت اور اثبات کے لیے ایک واضح دلیل ہے اور نشاندہی کرتا ہے کہ عالم دنیا اور جہنم کی موت کے بعد اور قیامت آخرت سے پہلے ایک اور عالم وجود رکھتا ہے۔

۱۔ بحار الانوار ج ۴ ص ۳۹

۲۔ مرحوم سید عبد اللہ طبریزیؒ کتاب "تلیۃ الغزاد فی بیان الموت والبعاد" میں ایسی تمام روایات کو جمع کیا ہے

۳۔ ارتباط ارواح کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے کتاب "عود ارواح وارتساب ارواح" اور کتاب "جہانیں پر نگاہ" کی طرف رجوع فرمائیں۔

اسی طرح وہ عقلی دلائل کہ جو ناسے جسم کے بعد بقائے رُوح اور تجرّد رُوح کے بارے میں ہیں، عالم برزخ کے اثبات کے لیے ایک اور زبان ہیں۔ (غور کیجیے گا)

عالم برزخ کا ایک خاکہ

اگر تفصیلات سے قطع نظر کر لیں۔ تو علمائے اسلام کے درمیان عالم برزخ میں عذاب و نعمت کے مسئلے پر اتفاق نظر آتا ہے۔ چند ایک افراد کو جن کو کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے علاوہ تمام سطحیہ شیخی علماء اس پر متفق ہیں۔ اس اتفاق کی دلیل بھی واضح ہے۔ کیونکہ عالم برزخ اور ایمین نعمت و عذاب کے موجود ہونے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات میں صراحت موجود ہے۔

شہدار کے بارے میں قرآن بالصرحت کہتا ہے۔

"یہ خیال ہرگز نہ کرو کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے مردہ ہیں۔ وہ تو زندہ ہیں۔ اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اس سے خوش ہیں اور اپنے پیمانہ گان کو بشارت دیتے ہیں کہ ہیں یہاں کوئی تم نہیں۔" (آل عمران - ۱۶۹)

صرف یہ نیک انسان فتنوں سے مالا مال ہیں۔ بلکہ بدترین سرکش اور مجرم بھی عذاب میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ ہم بعد از موت قبل قیامت آل فرعون کے معذب ہونے کے بارے میں اشارہ کر چکے ہیں۔

(سورہ مومن - آیت ۴۶)

اور اس سلسلے میں روایات بھی حدیث و تراجم کو پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عالم برزخ ہے یا نہیں۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ حیات برزخ کس قسم کی ہے۔ اس سلسلے میں روایات میں برزخ کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ ان میں زیادہ واضح یہ ہے:

اس زندگی ختم ہو جانے کے بعد انسانی رُوح ایک لطیف جسم میں پٹی جاتی ہے۔ یہ جسم اس کیفیت مادے سے بہت سے عوارضات سے محفوظ ہے۔ لیکن چونکہ ہر لحاظ سے اسی دنیاوی جسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس لیے اسے "قالب مثالی" یا "جسم مثالی" کہتے ہیں۔ یہ جسم نہ تو پوری طرح مجرّد ہے اور نہ ہی پوری طرح مادی بلکہ ایک قسم کے "تجربہ برزخی" کا حامل ہے۔

بعض محققین نے اسے عالم خواب میں رُوح کی کیفیت سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں نعمتیں پاکر سچ بچ گئے اسے لذت محسوس ہو یا ہولناک مناظر دیکھ کر اسے تکلیف پہنچے۔ جیسا کہ ہمارے اس مادی جسم پر بھی ایسے خوابوں کا ردّ عمل ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہولناک خواب دیکھے تو وہ چیختا ہے، بیچ و تاب کھاتا ہے اور اس کی بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔

یہاں تک کہ بعض کا نظریہ ہے کہ عالم خواب میں واقعات رُوح قالب مثالی کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ بعض کا نظریہ

تو اس سے بھی بالاتر ہے اور وہ یہ کہ قوی ارواح حالت بیداری میں بھی تجرّد برزخی حاصل کر سکتی ہیں۔ یعنی جسم مادی سے جدا ہو کر اپنی سرمنی سے یا عقلی خواہوں کے ذریعے اسی قالب مثالی میں دنیا کی سیر کر سکتی ہیں۔ اور مسائل سے آگاہ ہو سکتی ہیں۔

بعض نے تو یہ بھی تصریح کی ہے کہ قالب مثالی ہر انسان کے باطن میں موجود ہے۔ البتہ موت کے وقت اور حیات برزخ کے آغاز میں اس سے جدا ہو جاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے، کبھی کبھی مادی زندگی میں بھی اس کا انسان سے جدا ہونا ممکن ہے۔

اب اگر ہم قالب مثالی کے لیے یہ تمام باتیں قبول نہ بھی کریں۔ تب بھی اصل مسئلے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بہت سی روایات میں اس کی قرینہ دیکھا گیا ہے اور عقلی اعتبار سے بھی اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ جسم مثالی محقق کا لازمی نتیجہ تنازع پر اعتقاد ہے۔ کیونکہ تنازع اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ایک ہی رُوح مختلف جسموں میں منتقل ہو جائے۔ لیکن جو کچھ ہم بطور بالا میں جسم مثالی کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ اس سے اس اقرار کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ بہائی مرحوم نے بہت واضح جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

وہ تنازع کہ جس کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ ہے کہ اس بدن سے نکل کر رُوح

اسی دنیا میں کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جائے۔ جبکہ عالم برزخ میں قیامت تک کے لیے جسم مثالی سے

رُوح کا تعلق اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ جسم مثالی سے رُوح پھر حکم خدا سے پہلے والے جسم میں لوٹ

آئے گی۔ اس کا نظریہ تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تنازع کا شدت سے اس لیے انکار کرتے ہیں۔ اور

اس کے متفقہ کو کافر سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ارواح کے ازلی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اس بات کے قائل

ہیں۔ کہ وہ ہمیشہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور وہ لوگ دوسرے جہان میں

معاوضہ کے بالکل منکر ہیں۔

جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ قالب مثالی اسی بدن مادی کے باطن میں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر مسئلہ تنازع کا جواب

اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس لحاظ سے رُوح اپنے قالب سے دوسرے قالب کی طرف منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اپنے

لے بھارا ہوا اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ مجلسی مرحوم تصریح کرتے ہیں۔

"بہت سی روایات میں برزخی حالت کو عالم خواب کے مشابہ قرار دیا گیا ہے یہاں تک کہ ممکن ہے،

قوی اور بلند مرتبہ نفوس متعدد اجسام مثالی کے حامل ہوں۔ اس طریقہ سے وہ روایات توجیہ و تاویل کی محتاج

نہیں رہتیں کہ جن میں ہے کہ ہر شخص کی جان کئی کے وقت آئندہ اس کے پاس۔ تے ہیں۔

(بھارا ہوا، ج ۶ ص ۲۱۱)

ایک قالب کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے دوسرے قالب کے ساتھ حیات برزخ جاری و ساری رکھتی ہے۔

ایک حال یہاں باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے عالم برزخ نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ رُوم کی آیت ۵۵ اور ۵۶ میں ہے کہ کچھ مجرمین قیامت برپا ہونے کے بعد قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم گھڑی بھر سے زیادہ عالم برزخ میں نہیں رہے لیکن آگاہ مومنین انہیں فزا کہیں گے کہ تم بکرم خدا روز قیامت تک ایک طویل مدت کے لیے ٹھہرے رہے ہو اور اب یوم قیامت آگیا ہے۔

مقتدر روایات میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لوگ تین قسم کے ہیں۔

۱۔ خالص مومن

۲۔ خالص کافر

۳۔ درمیانے اور کمزور عقیدوں کے لوگ۔

ان روایات کے مطابق عالم برزخ پہلے اور دوسرے گروہ کے لیے مخصوص ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ برزخ کا زمانہ ایک طرح کی بے خبری کی کیفیت میں طے کرے گا۔ (ان روایات سے زیادہ آگاہی کے لیے ہمارا لاٹوارجلہ ۶ میں احوال برزخ و قبر کی بحث کی طرف رجوع کریں)

۱۰۱۔ فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ ۝

۱۰۲۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

۱۰۳۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ۝

۱۰۴۔ تَلْفَحُ وُجُوْهُهُمْ اَلنَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۰۱۔ جس وقت صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کسی قسم کا نسب نہیں ہوگا۔ اور وہ ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگیں گے۔

(چونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا۔)

۱۰۲۔ جن لوگوں کے (اعمال کے) ترازو وزنی ہیں، وہی کامیاب ہیں۔

۱۰۳۔ اور جن کے (اعمال کے) ترازو ہلکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔

۱۰۴۔ آگ کے جلا ڈالنے والے شعلے تلوار کی طرح ان کے چہروں پر پڑیں گے۔

اور جہنم میں ان کے چہرے نکرٹے ہوتے ہوں گے۔

تفسیر بدکرداروں کی سزا کا ایک گوشہ

گذشتہ آیات میں عالم برزخ کے بارے میں گفتگو تھی اب زبانی آیات میں قیامت اور اس جہان میں مجرموں کی حالت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے: جب مہم جو نکاحائے گاتوان کے درمیان کسی قسم کا کوئی نسب باقی نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ **وَفَنَّا ذَٰلَکَ فِی الصُّورِ فَلَا النَّسَبَ بَیْنَهُم یَوْمَئِذٍ وَلَا یَسْتَأْذِنُونَ**۔

ہم جانتے ہیں، کہ آیات قرآنی کے مطابق دوسرے مہم جو نکاحائے گاتوان کے درمیان کسی قسم کا کوئی نسب باقی نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سارے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور انسان نئی زندگی پائیں گے۔ پھر ان کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا دور شروع ہوگا۔

"فَنفَخُفِی الصُّورِ" کا معنی ہے "بگل بجانا" لیکن اس کی ایک غلط فہمی اور مفہوم ہے کہ جو ہم انشاء اللہ سورہ زمر کی آیت ۶۸ کے ذیل میں بیان کریں گے۔

بہر حال زیر بحث آیت قیامت کی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے پہلی یہ ہے کہ اس دن تمام نسب بے کھر ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس جہان میں موجود رشتہ داری کے نظام کے باعث بہت سے مجرم سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے رشتہ داروں سے مدد دیتے ہیں۔ لیکن روز قیامت انسان ہوگا اور اس کے اعمال۔ یہاں تک کہ سکا ہڈا بیٹا اور باپ بھی اس کے کام نہ آسکے گا اور اس کی سزا کوئی اپنے ذمہ نہ لے سکے گا۔

دوسری یہ کہ وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ حساب اور عذاب الہی کے خوف کی شدت سے لوگ ایک دوسرے کے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے۔

اس روز ماں اپنے شیر خوار بچے کو قبول جائے گی۔ جانی جانی کو فرعون کو روئے گا۔ سب مست دکھائی دیں گے۔ لیکن مست نہیں ہوں گے۔ عذاب خدا بہت شدید ہے۔

جیسا کہ ہم نے سورہ حج کی ابتدا میں پڑھا ہے:
یَوْمَئِذٍ یَوْمَئِذٍ تَرْوٰی نٰہٰتِ ذٰہِلٍ کُلِّ مَرۡضِعَۃٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ

کُلِّ ذَاتٍ حَمَلٍ حَمِلْہَا وَتَضَعُ النّٰسَ سَکَّارَیً وَمَہْمُہُم بِسَکَّارَیً وَلَکِن عَذَابَ اللّٰہِ شَدِیدٌ۔

اس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت (وحشت کے مارے) اپنے شیر خوار کو بھول جائے گی۔ (خوف کے مارے) حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور دیکھنا ہٹ جائیں گے، لوگ مستی میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ مستی میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی شدید ہے (کہ جس کے باعث لوگ بہ حواس ہو رہے ہوں گے)۔

"وَلَا یَسْتَأْذِنُونَ" کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مدد کا تقاضا نہیں کریں گے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نفی سوال سے مراد یہ ہے کہ لوگ نسب کے بارے میں پوچھیں گے مگر نہیں اور یہ **فَلَا النَّسَبَ بَیْنَهُم** کی تاکید ہے۔

ابستہ پہلی تفسیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یہ تفسیر ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ممکن ہے اس جملے میں یہ تمام مفہام جمع ہوں۔

یہاں مفسرین کا ایک مشہور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ متعدد قرآنی آیات سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ روز قیامت لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جیسا کہ سورہ صافات کی آیت ۲۴ میں ہے کہ جب مجرمین دوزخ کی چوٹ پڑے ہوں گے تو،

وَاقْبَلْ بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ یَّتَسَاءَلُونَ۔

ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے (سزائیں آمیز) سوالات کریں گے۔

نیز اسی سورت کی آیت ۵۰ اہل بہشت کے متعلق کہتی ہے کہ وہ بہشت میں ٹھہرتے وقت اپنے اُن دنیا کے دوستوں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ جو جادہ حق سے انحراف کے باعث دوزخ میں پڑے گئے ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے: **وَاقْبَلْ بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ یَّتَسَاءَلُونَ**۔

اس کی تفسیر سورہ فاطر کی آیت ۲۵ میں بھی ہے۔

تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت تو کہتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے جبکہ مذکورہ بالا آیات سوال کرنے کا ذکر کر رہی ہیں۔ لہذا یہ آیتیں آپس میں کیسے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔

جواب یہ ہے کہ اگر ہم ان آیات کے معانی و مقاصد کو سمجھیں تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے سے سوال کرنے کا یہاں کیا مطلب ہے۔ ان میں جہنم میں جا پہنچنے یا جہنم کی دھند بچنے جانے کے موقع کی بات کی گئی ہے۔ جبکہ سوال کی نفی قیامت کے ابتدائی مراحل سے مراد ہے کہ جب وحشت اضطراب کا یہ عالم ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور دوسرے کی کوئی خبر نہ ہوگی۔

بالفاظ دیگر قیامت کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کا اپنا الگ پروگرام ہے۔ بعض اوقات مختلف مراحل کی وجہ سے

اس قسم کے سوالات پیش آتے ہیں۔

قیسم قیامت کے بعد پہلے مرحلہ اعمال کے وزن کا ہے۔ اس روز کے لیے متین ایک خاص میزان کے ذریعے انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے اعمال بہت وزن ہوں گے کہ جو ترازو کا پلڑا بھجکادیں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، وہ لوگ کہ میزان میں جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ وہ ظالم یا فساد کا میاب ہیں۔ (فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون)۔

”موازن“ میزان کی جمع ہے کہ جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہاں کوئی دو پلڑوں والا ایسا ترازو نصب ہوگا۔ کہ جس سے مادی چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی مناسب ذریعے سے انسانی اعمال کی قدر و قیمت لگائی جائے گی۔

دوسرے نکتوں میں ”میزان“ کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ جس میں ناپ تول کے تمام ذرائع شامل ہیں۔ جیسا کہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روز انسانوں کے اعمال کے ناپ تول کی میزان بلکہ خود انسانوں کی میزان عظیم پیشوا اور وہ انسان ہوں گے کہ جرم اوّل اور نمونہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

امير المؤمنين والاشعة من ذريره هم الموازين۔

امیر المومنین علی اور ان کی ذریت میں سے جو امام ہیں وہی ناپ تول کے لیے میزان ہیں۔

لہذا انسانوں اور ان کے اعمال کا موازنہ اس روز عظیم انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ساتھ کیا جائے گا اور اس موازنے سے واضح ہو جائے گا۔ کہ لوگوں کے اعمال ان سے کس قدر مشابہت رکھتے ہیں۔

اسی سے صاحب وزن اور بے وزن، قیمتی اور بے قیمت افراد اور اعمال کا فرق واضح ہوگا۔

ضمناً ”موازنین“ کو جمع کی صورت میں ذکر کرنے کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ جو عظیم پیشوا میزان اور معیار ہیں۔ وہ متعدد ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ عظیم انبیاء، ائمہ اور اللہ کے خاص بندے اپنی زندگی کے حالات کے لحاظ سے ایک جہت سے یا کئی پہلوؤں سے نمونہ اور ماڈل تھے۔ اس طرح سے ان میں سے ہر ایک اسی حوالے سے میزان ہوگا۔

رہے وہ افراد کہ جن کا پلڑا ایمان اور عمل صالح سے خالی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سرمایہ وجود گنوا بیٹھے ہیں اور جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ (ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسرو انفسهم في جهنم خالدون)۔

”خسرو انفسهم“ (انہوں نے خود اپنے وجود کا نقصان کیا ہے) یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ دنیا کے اس بازار تجارت میں اپنی ہمتی اور وجود کا عظیم سرمایہ گنوا بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بدلے وہ کوئی قیمتی چیز بھی حاصل

۱۔ بحار الانوار ج ۲ صفحہ ۲ (مجمع جدید)

نہیں کپائے انہیں جو زندہ ناک مذاب ہوگا اگلی آیت میں اس کے ایک حصے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آگ جلا ڈالنے والے شعلے کی تلوار کی مانند ان کے چہرے کیسے گئے (تلفح وجوههم النار)۔ اور جہنم میں ان کی پریشانی اور عذاب کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے چہرے کڑے ہوئے ہوں گے (وجہم فيها كالخون)۔ ”تلفح“ ”سفع“ ”سفع“ (بروزن ففتح) کے مادہ سے دراصل ”تلوار کی ضرب“ کے معنی میں ہے اور چونکہ آگ کے شعلے، سورج کی شدت یا تیز روشنی اور با وسوم تلوار کی مانند انسان کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ لہذا بطور کنایہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

”کالح“ ”کلوح“ (بروزن غروب) کے مادے سے چہرے کے سکڑنے کے معنی میں ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ آگ کے تیز شعلوں کے باعث ان کے منہ سکڑ جائیں گے اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ ۱۔

چند اہم نکات

۱۔ جس روز سب رشتہ دار یاں ختم ہو جائیں گی: انسانوں کی مادی زندگی کی مدد میں جو مفاہیم کار فرما ہیں، اُس جہان میں زیادہ تر ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک خاندان اور قبیلہ کا تعلق بھی ہے۔ اس دنیا میں یہ تعلق بہت سی مشکلات کے حل کا ذریعہ بنتا ہے اور بعض اوقات یہ تعلق خود ایک ایسا نظام بن جاتا ہے کہ معاشرے کے تمام نظاموں پر حاکم ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں زندگی کی قدریں ایمان اور عمل صالح سے ہم آہنگ ہوگی۔ وہاں فلاں قبیلہ اور فلاں گروہ کا مسئلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہاں تو ایک خاندان کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مشکلات سے نکالت دلاتے ہیں۔ بلکہ قیامت میں ایسا نہ ہوگا۔ وہاں نہ کثرت مال کوئی فائدہ پہنچا سکے گی۔ اور نہ اولاد کسی کام آ سکے گی جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔

سَيَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ

اِس رَوزِ نَہالِ فَا نَہ دَے گا اور نہ اولاد۔ نجات تو صرف اِے حاصل ہوگی۔ کہ جو بارگاہِ الہی میں

تَلَبَّسَ سَلِمَ لَے کر حاضر ہوگا۔ (شعراء - ۸۹، ۹۰)

یہاں ہم کہ اگر یہ نسب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچے تب بھی یہی قانون نافذ ہوگا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ ہدی کی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جنہی ہاشم کے بعض نہایت قریبی افراد کو ان کے عدم ایمان یا اسلام کے حقیقی راستے سے انحراف کی وجہ سے دھتکار دیا گیا اور ان سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ اگرچہ پیغمبر اکرم سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا۔

۱۔ تفسیر قرطبی، تفسیر خازنی، تفسیر مجمع البیان اور تفسیر میزان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

کل حسب ونسب منقطع یوم القیامة الا حبس ونسبی
روز قیامت میرے حسب و نسب کے سوا تمام حسب و نسب منقطع ہو جائیں گے۔

لیکن المیزان میں مرحوم علامہ سید محمد حسین جالبائی رضوان اللہ علیہ کے بقول ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی حدیث ہے جسے اہل سنت کے محدثین نے اپنی کتب میں بھی جداولین عمر، کبھی خود محمد بن خطاب اور کبھی دیگر اصحاب کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ جبکہ زیر بحث آیت بالکل ظاہری اور عمومی مفہوم رکھتی ہے۔ اور روز قیامت تمام انساب کے منقطع ہونا چاہئے۔ نیز قرآن مجید سے جو اصول معلوم ہوتا ہے اور بے ایمان مغرب لوگوں سے رسول اللہ کے بڑاؤ سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اس ضمن میں ایک حدیث مناقب ابن شہر آشوب میں طاووس یانی کی رسالت سے منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا۔

خلق الله الجنة لمن اطاع واحسن ولو كان عبدا حبشيا،
وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا۔

اللہ نے بہشت اُس کے لیے پیدا کی ہے جو اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اور جہنم اُس نے اُس شخص کے لیے پیدا کی ہے جو اس کی نافرمانی کرے۔ اگرچہ وہ قریشی ہی کیوں نہ ہو۔

ابستہ جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ سادات اور رسول اکرم کی با تقویٰ اولاد کے خاص احترام کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ احترام خود ذات پیغمبر اور اسلام کا احترام ہے اور جو روایات سادات کی فضیلت اور مقام و منزلت کے بارے میں مروی ہیں وہ بھی ظاہر ایسی مفہوم کی حامل ہیں۔

۲۔ "اصمعی" کی ہلا مینے والی داستان، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اصمعی کی وہ داستان نفسیہ جسے ہلا مینے نے "بھرا لبتہ" میں نقل کیا ہے۔ یہ داستان ہلا مینے کی شاہد بھی ہے اور اس میں متعدد دیگر لطیف نکات بھی ہیں۔

"اصمعی" کہتا ہے،

میں مکہ میں تھا۔ ایک چاند رات تھی۔ میں خانہ خدا کے گرد طواف کر رہا تھا۔ ایک بڑی دلنشیں اور

دل لگت کے لحاظ سے "حسب" اُس اعزاز و افتخار کے معنی میں ہے کہ جو کسی انسان کے بزرگوں اور آباء اجداد سے ہے۔ بعض نے اس کا معنی عدا انسان کی اپنی عادت اور اخلاق بھی بیان کیا ہے لیکن یہاں پہلا معنی ہی مراد ہے۔ کتاب اللہ میں مادہ "حسب" کی طرف رجوع کریں،

میں ہجرت اہل بیت کے ذیل میں۔ مناقب ابن شہر آشوب (طبع نقل تفسیر خرد افقین جلد ۳ ص ۵۶۳)۔

تم انخیزا وارزن کریں منوہ ہوا۔ میں اُس آواز دے کر تلاش کرنے لگا۔ اچانک میری نخر ایک خوبصورت اور خوش قامت جوان پر پڑی جس کے آثار اُس سے نمایاں تھے۔ اور اُس نے خانہ کعبہ کا غلاف تمام رکھا تھا اور اس طرح سے مناہات کر رہا تھا۔

یاسید دی و مولای منامة العیون و غایت النجوم، و امت
ملک حم قیوم، لا تأخذک سنة ولا نوم، خلقت الملوك
البوابها و اقامت علیہا حراسها و حجابہا و قد خلی کل
حبیب بجیبہ، و بابک مفتوح للساثلین، فہا انا ساثلک
ہبابک، مذب فقیر، خاطئ مسکین، جئتک ارجو رحمتک
یا رحیم، و ان تنظر الی بلطفک یا کریم۔

اے میرے سردار! اے میرے مولا! بندوں کی آنکھیں خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آسمان کے تارے ایک ایک کر کے افق مغرب میں اترتے جاتے ہیں۔ اور آنکھوں سے اوجھل ہوتے جاتے ہیں۔ تو خدا کے حق و قیوم ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے اور نہ اُدھ و نگہ تیرے دامن کبریائی کو چھو پاتی ہے شب کی اس تاریکی میں، جبکہ بادشاہوں نے اپنے مملکت کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اور دربان ان پر پہرہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور سب دوست اپنے دوستوں سے محفلت ہیں۔ ایسے میں ایک ہی گھر ہے، جس کا دروازہ سائلوں کے لیے کھلا ہے۔ اور وہ تیرے گھر کا دروازہ ہے۔

اس وقت میں تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ خطا کار اور حاجت مند ہوں۔ اے رحیم تجھ سے رحمت کی امید باندھے میں آگیا ہوں۔ اے کریم تیرے لطف و کرم کی نظر چاہتا ہوں۔ پھر وہ جوان یہ اشارہ پڑھنے لگا۔

یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم
یا کاشف الكرب و البؤس مع السقم
قد نام و فذک حول البیت و انتبهوا
و عین جودک یا قیوم لم تنم
ان کان جودک لا یرجو الاذ و اشرف
فمن یجود علی الصائین بالشم
ہبل جودک فضل العنومن شرف
یا من اشار الیہ الخلق فی الحرم
اے وہ کہ جو شب کی تاریکیوں میں مصیبت زدوں کی دعا قبول کرتا ہے۔

اسے وہ کہ جو دکھ درد اور رنج و بلا کو دُور کرتا ہے :

- تیرے گھر کے گود تیرے مہمان سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں۔
لیکن اسے قیوم ! تیرے وجود سنا کی آنکھ کبھی خواب آلود نہیں ہوتی۔
- اگر تیرے بخود آسمان کی امید صرف ان کے لیے ہوتی، جو تیری بارگاہ میں با شرف ہیں، تو گناہگار کس کے دروازے پر جاتے اور کس سے بخشش کی امید رکھتے۔
- اپنے وجود کو کم سے مجھے شرف یاب کر
اسے وہ ذات کہ مخلوق حرم میں جس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اس کے بعد اس جوان نے آسمان کی طرف سر بلند کیا اور اس طرح اپنی مناجات جاری رکھی :
اللہم سیدی و مولای ! ان اطعتک بعلمی و معرفتی
فلک الحمد و المنۃ علی وان عصیتک سجھلی فلک العجۃ
علی ۔

میرے مجبور ! میرے سردار ! میرے مولا ! اگر میں نے علم و معرفت کی بناء پر تیری اطاعت کی ہے تو حمد و ثنا تیرے لیے ہی زمیندہ ہے اور میں تیرا سر ہون منت ہوں۔ اور اگر نادانی کے باعث میں نے تیری نافرمانی کی ہے تو تیری جنت میں سے عذاب و عتاب مجھ سے ہے۔
پھر آسمان کی طرف سر بلند کیا اور بلند آواز سے کہا :

یا اللہم و سیدی و مولای مطابت الدنيا الابد کرک
و مطابت العقبی الابد فلوک، و مطابت الایام الابد طاعتک
و مطابت القلوب الابد بحبتک و مطابت النعم الابد
بمعطرتک ۔

اے میرے خدا ! اے میرے آقا ! اے میرے مولا ! دنیا تیرے ذکر کے بغیر پاکیزہ نہیں ہے اور آخرت تیرے عفو کے بغیر شائستہ نہیں ہے، ایام زندگی تیری اطاعت کے بغیر بے قیمت ہیں، دل تیری محبت کے بغیر آلودہ ہیں اور نعمتیں تیری بخشش کے بغیر ناگوار ہیں۔
امی کہتا ہے :

اس جوان نے مناجات کا سلسلہ یونہی جاری رکھا۔ کبھی اُس نے ہلا دینے والے اور دل گذار اشارے پڑے اور کبھی اسی طرح اللہ کو پکارا تا رہا۔ یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔

میں اس کے قریب گیا۔ اس کے چہرے کے نور نے مجھے فیروزہ کر دیا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی میں نے جو غور سے دیکھا تو متوجہ ہو کر کہ وہ تو زمین العابدین علی ابن ابی طالب امام سجاد

(علیہ السلام ہیں)

میں نے ان کا سراپنے دامن میں رکھا۔ میں ضبط ذکر کا، ان کی اس حالت پر میں غیب رویا۔ میرے اشکوں کا ایک قطرہ ان کے چہرے پر جاگرا۔ انھیں ہوش آیا۔ تو آنکھ کھولی اور فرمایا۔

من الذی اشغلتنی عن ذکر مولای ؟

کون ہے کہ جو میرے مولا کے ذکر میں مائل ہوا ہے ؟

میں نے عرض کیا میں اہم ہوں۔ اے میرے سید و آقا !

یہ کیا گریہ اور کیا اضطراب ؟ آپ تو خاندان نبوت ہیں، محدث رسالت ہیں۔ کیا آیت تطہیر آپ کے حق میں نازل نہیں ہوئی ؟ کیا خداوند عالم نے آپ کے بارے میں نہیں فرمایا ؟

استمارید اللہ لیدھب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم
تطہیراً ۔

دلہا اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت ! خدا تم سے رجس و ناپاکی دور رکھے اور تمہیں اس طرح سے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔

آہم ! آنکھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا : اے امی !

ہیحات ! ہیحات ! اللہ نے جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے خلق فرمائی ہے۔ چاہے وہ غلام حبشی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جہنم نافرمانوں کے لیے بنائی ہے چاہے وہ سردار قریش ہی کیوں نہ ہوں۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا اور اللہ کی گفتگو نہیں سنی کہ :

فان انفع فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا

یتساءلون ۔۔۔۔۔

"جب صور پھونکا جائے گا اور قیامت آپہنچے گی تو سارے نسب و خونی ہو جائیں گے، کوئی کسی سے سوال نہ کرے گا۔ صرف اعمال ہی پر وارد مدار ہوگا۔

امی کہتا ہے :

میں نے یہ دیکھا تو وہاں سے اٹھا۔ آپ کو وہاں چھوڑا اور خود ایک طرف کو چل پڑا۔

۳۔ سزا اور گناہ میں مناسبت : ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ کہ قیامت میں ہر ایک اس جہان میں بھی عذاب الہی انجام کر دے گا جو اس کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جرم کچھ ہو سزا اس کے حسب حال نہ ہو۔

۱۰۶۔ وہ کہیں گے: پروردگار! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔

۱۰۷۔ پروردگار! ہمیں اس سے باہر لے جا، اگر پھر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ (اور عذاب کے مستحق ہوں گے)۔

۱۰۸۔ (اللہ) کہے گا: دُور ہو جاؤ جہنم میں، اور مجھ سے بات نہ کرو۔

۱۰۹۔ (بھول گئے ہو) میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو کہا کرتا تھا! اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے ہیں ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

۱۱۰۔ لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ تم میری یاد سے غافل ہو گئے اور تم ان پر ہنستے تھے۔

۱۱۱۔ مگر آج میں نے انھیں ان کے صبر و استقامت کی بنا پر جزا دی ہے اور وہ کامیاب ہیں۔

تفسیر

مجھ سے بات نہ کرو

گذشتہ آیات میں اہل جہنم کی سخت سزا کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ زیر بحث آیات میں ان سے پروردگار کی کچھ گفتگو بیان کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ عتاب آمیز جہم میں ان سے کہتا ہے، کیا میری آیات تمہارے سامنے پڑی نہ جاتی تھیں۔ جبکہ تم ان کی تکذیب کرتے تھے (الم تکن ایاتی تتلی علیکم فنکنتم بہا تکذبون)۔

سہ اس جہم میں رہتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ علیہم السلام تکذب۔ ایقول اللہ تعالیٰ الم تکن۔

کیا میں نے کافی واضح آیات اور دلائل اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمہارے لیے نہ بھیجے تھے۔ کیا میں نے تم پر رحمت تمام نہ کر دی تھی۔ لیکن تم نے ہمیشہ انکار اور تکذیب کی راہ اپنائی۔

”تنتلی“ اور ”تکذبون“ دونوں فعل مضارع ہیں اور تسلسل پر دلالت کرتے ہیں، ان الفاظ سے خاص طور پر واضح ہوتا ہے کہ یہ ہم ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہوتی اور وہ مسلسل ان کی تکذیب کرتے رہے۔

اس سوال کے جواب میں وہ اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں: جی ہاں! ایسا ہی ہے اے ہمارے پروردگار! لیکن ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے (قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قومًا ضالین)۔

”شقوة“ اور ”شقاوة“ سعادت کی ضد ہے اور ابتلا، سزا اور مصیبت کے اسباب فراہم ہونے کے معنی میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو دامن گیر ہونے والی آفت اور مصیبت کو ”شقاوة“ کہتے ہیں۔ جبکہ ”سعادت“ نعمت اور نیکی کے اسباب فراہم ہونے کے معنی میں ہے۔ بہر حال شقاوت اور سعادت دونوں ہمارے ہی اعمال، نیوٹل اور گفتار کے نتیجے کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ عقیدہ ایک تصور کے سوا کچھ نہیں کہ خوش بختی و بد بختی انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ تمام نبیوں، راہنماؤں اور انسانیت کے معقول کی دعوت اور سامعی کے خلاف ہے۔ یہ عقیدہ فساد و اربوں سے فرار کا دوسرا نام ہے۔ یہ تصور حقیقت غلط کاموں اور تباہ کاریوں کی توجیہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یا جماعت کی توجیہ کے لیے گھڑا گیا ہے۔

اس بنیاد پر دوزخی گناہ کا مصراحت کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اقامت حجت ہو گیا تھا۔ لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی بدبختی کے مسائل فراہم کیے اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے۔

شاید یہ اعتراف کر کے وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ساتھ ہی کہتے ہیں: ”پروردگار! ہمیں اس آگ سے باہر نکال“ اور پھر دنیا کی طرف بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل انجام دے سکیں (ربنا اخرجننا منها)۔

اگر ہم وہی پہلے سے طرز عمل کا مظاہرہ کریں تو پھر ہم یقیناً ظالم ہوں گے اور تیری بخشش کے لائق نہیں ہوں گے۔ (فان عدنا فانا ظالمون)۔

وہ یہ گفتگو ایسے کریں گے کہ گویا وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ دار آخرت دار جزا ہے نہ دار عمل اور دنیا کی طرف لوٹ کر جانا ممکن نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری قاطعیت سے جواب دیتا ہے: دُور ہو جاؤ، یونہی جہنم میں رہو۔ چپ رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو (قالوا حسنا فیہا ولا تکنوا)۔

”احسنوا“ فعل امر ہے۔ عام طور پر یہ لفظ کئے کو متکار لے کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا اگر انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کی پستی اور سزا کے مستحق ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔

اس کے بعد اس متکار نے کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے کچھ خاص

بندے کہتے تھے، پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کان فریق من عبادی یقولون ربنا امنّا ما غفر لنا وارحمنا وانت خیر المرحمین۔

لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا اور اس معاملے میں اتنی ہٹ دھرمی کی کہ اس تسخیر نازی نے تمہیں یاد خدا سے بالکل غافل کر دیا (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرَیًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذُکْرَی)۔ تم مسلسل ان پر ہنستے رہے اور ان کی باتوں، ان کے عقائد اور ان کے طرز عمل پر مسکراتے رہے (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحِکُونَ)۔

لیکن آج، ان کے صبر و استقامت کے باعث، تمہارے تسخر کے مقابلے میں پامردی کی وجہ سے اور اپنی پروگراموں پر بغیر ڈلگائے قائم رہنے کے سبب ہم نے انہیں جزا دی ہے اور وہ کامیاب و کامران ہیں۔ (الْحَقُّ جَزَّیْلُهُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ)۔

لیکن تم تو آج بدترین انجام اور دردناک ترین عذاب میں گرفتار ہو اور کوئی تمہاری فریاد کو نہیں پہنچتا اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ تم اسی سزا کے مستحق ہو۔

گویا ان آخری چار آیتوں میں اہل جہنم کی بدبختی کا اور اہل بہشت کی کامیابی کی اصل وجہ صراحت سے بیان کر دی گئی ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنی بدبختی اور گمراہی کے اسباب اپنے ہاتھوں فراہم کیے ہیں یہ لوگ حتیٰ کے طرفداروں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے پاکیزہ عقائد کی تحقیر کرتے تھے۔ لہذا اس انجام کو پہنچے ہیں کہ وہ اس خطاب کے بھی لائق نہیں کہ جو ایک انسان کو کیا جاتا ہے۔ جی ہاں! انہوں نے مومنین کی تحقیر کی تھی۔ لہذا انہیں تحقیر و تذلیل کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، جنہوں نے مغرور، خود پسند اور بے مشفق دشمنوں کے مقابلے میں راہِ خدا میں مسلسل پامردی، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا لہذا انہوں نے بارگاہِ الہی میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔

۱۱۲۔ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝

۱۱۳۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِثِينَ ۝

۱۱۴۔ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۱۱۵۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمَا خَلَقْتُمْ عَبْدًا وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ ۝

۱۱۶۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝

ترجمہ

۱۱۲۔ (خدا) کہے گا، تم زمین میں کتنے برس رہے ہو؟

۱۱۳۔ وہ جواب میں کہیں گے: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم بٹھڑے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔

۱۱۴۔ وہ کہے گا (ہاں) تم تھوڑی ہی دیر بٹھڑے ہو، کاش تم یہ جان لیتے۔

۱۱۵۔ لیکن کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔

۱۱۶۔ پس (اس سے کہ تمہیں بے کار پیدا کرے) بزرگ و برتر وہ خدا کہ جو فرماں

روائے حق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرشِ کریم کا پروردگار ہے۔

تفسر

اس دنیا کی عمر تھوڑی ہے

گذشتہ آیات میں اہل جہنم کی سزا کا کچھ ذکر تھا۔ زیرِ نظر آیات میں ایک اور قسم کی سزا کا ذکر ہے۔ یہ نفاذِ سزا، خدا کی طرف سے روزِ قیامت میں ہے۔ فرمایا گیا ہے: اس روز اللہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ تم زمین پر کتنے سال رہے ہو۔ (قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین)۔

اس آیت میں لفظ "الارض" کی موجودگی اور دیگر قرآنی ظاہر کرتے ہیں کہ ایامِ آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے دنیا میں ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے یہاں عالمِ برزخ میں ان کی مدتِ قیام کے بارے میں سوال مراد لیا ہے۔ یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے اگرچہ بعض دوسری آیات میں اس سلسلے میں کچھ شواہد ملتے ہیں۔

لے سورۃ نوح کی آیت ۵۵ اور ۵۶ میں ہے:

ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا یؤفکون وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون۔

جب قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسم کا کہیں گے کہ ہم ایک ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جی ہاں! وہ اس طرح دنیا میں بھی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ لیکن جو اہل علم و ایمان ہیں وہ ان سے کہیں گے: تمہارے دہاں ٹھہرنے کی مدت کتابِ الہی میں ثبت ہے اور تم روزِ قیامت تک دہاں ٹھہرے ہو اور اب قیامت آن پہنچی ہے اور قبروں سے اُٹھنے کا دن ہے۔ مگر تم ہاتھ نہ دیتے۔

آیت نشانہ ہی کرتی ہے کہ اس میں برزخ میں ٹھہرنے کے بارے میں سوال و جواب ہوا ہے اور اگر اسے زیرِ بحث آیات کے لیے قرینہ قرار دیں تو یہاں کا مفہوم بھی برزخ میں ٹھہرنا ہوگا۔ لیکن یہاں کہہ چکے ہیں زیرِ بحث آیات میں ایسے (مذہبِ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن اس موازنے میں انہیں دنیاوی زندگی اس قدر کم دکھائی دے گی کہ وہ جواب میں کہیں گے: ہم تو صرف ایک دن یا دن کا ایک حصہ ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ (قالوا لبثنا یوماً ولبعض لیوم)۔

درحقیقت دنیا کی لمبی عمریں بھی حیاتِ اخروی کے مقابلے میں ایک زودگزیر کھلے کی مانند ہیں۔ کیونکہ وہاں کی نعمتیں بھی جاودانی ہیں اور سزا میں بھی لامحدود۔

اپنی بات پر زور دینے کے لیے یا زیادہ دقیق جواب کے طور پر فرمادیں گے: خدا نذا! ان سے پوچھ لے کہ ہر اچھی طرح حساب و کتاب کر سکتے ہیں اور اعداد و شمار کا ایک دوسرے سے موازنہ کر سکتے ہیں (فستمل العادین)۔

ہو سکتا ہے "عادین" (شمار کرنے والے) سے مراد فرشتے ہوں کہ جو انسانی مفرد اور اعمال کا بہت باریک بینی سے درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس حساب کو شخص سے بہتر جانتے ہیں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ سرزنش کے طور پر فرمائے گا: جی ہاں! تم دنیا میں بہت کم مدت ہی ٹھہرے ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ ان لبثتم الاقلیٰ لوانکم کنتم تحلون۔

واقعہ اسی روز اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ دنیاوی زندگی حیاتِ اخروی کے مقابلے میں ایک دن: ایک گھڑی سے زیادہ نہیں لیکن جب وہ اس جہان میں تھے تو ان کی فکر و نظر پر غفلت و غرور کے ایسے پردے پڑے تھے کہ وہ دنیا کو جاودانی اور آخرت کا خواب و خیال یا ادھار کا وعدہ خیال کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی ہاں! اگر تم اس نعمت کو دنیا ہی میں پا لیتے کہ جسے آخرت میں پالو گے تو اسی دنیا میں تم با معرفت ہو جاتے۔

اگلی آیت میں ان لوگوں سے ایک اور بہت خوفناک سبق آموز اور بیدار کن حوالے سے بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے: کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فحسبہ استمخلفناکم عبثاً وانکم الینا لا ترجعون۔

اس خوفناک اور پر معنی جملے میں قیامت، حساب و کتاب اور جزائے اعمال کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کی گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر کچھ قیامت نہیں ہے تو دنیاوی زندگی عبث اور فضول ہے۔ کیونکہ اس جہان کی زندگی۔ اپنی تمام تر مشکلات کے ساتھ اور اس کے لیے خدا کی طرف سے بنائے گئے تمام پروگراموں اور پورے نظام کے ساتھ۔

دیکھئے صحر کا حاشیہ، زیادہ قوی قرآنی موجود ہیں کہ جو نشانہ ہی کرتے ہیں کہ یہاں سوال و جواب چنانچہ ٹھہرنے سے مراد ہے۔

لے جو کچھ ہم نے سطور بالا میں کہہ ہے اس کے مطابق اس آیت میں "سو" شرط ہے اور ایک قبلہ مقدم ہے اور مجہول طریقہ بولوں بننا ہے۔

لوانکم کنتم تعلمون، علمتم انکم ما لبثتم الاقلیٰ۔

لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ "سو" یہاں پر "لیست" کے معنی میں ہے۔ اس لحاظ سے جملہ کا یہ معنی ہوگا۔ "اے کاشش! تم اس ٹک دنیا میں جانتے تھے؟"

اگر صفت اتنی چندوں سے تو بہت ہی فضول اور بے معنی ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم نکات کے زیرِ غور آج کر رہے ہیں۔

نیز خلقت کا بحث۔ چونکہ اہم بات ہے اور اس کے لیے حکم و دلیل کی ضرورت ہے۔ لہذا اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے: وہ شہ کہ جود۔ اس کے علاوہ کوئی مجہول نہیں ہے اور وہ عرشِ کریم کا مددگار ہے اور وہ اس سے بالاتر ہے اس سبب کو بے کار پیدا کرتا۔ (فتحا لی اللہ الملک الحق لا اللہ الا هو رب العرش المتعبد)۔

درحقیقت فضول سے مقصد کام تو وہ کرتا ہے کہ جو جاہل، ناقول یا ذاتی طور پر باطل اور فضول ہو لیکن وہ خدا کے جس میں کمال کی تمام صفات ہیں۔ ایسا نہیں کر سکتا۔ "اللہ" وہ خدا ہے کہ جو تمام عالم ہستی کا فرماں روا اور مالک ہے۔ (الملک)

وہ خدا کچھ حق ہے اور جس سے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی۔ (الحق) کیسے ممکن ہے کہ خلقت بے مقصد و عبث ہو۔

اور اگر کسی کو یہ خیال ہو تو اُسے مقصد تک پہنچنے سے باز رکھ سکتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ لا الہ الا هو۔ اس خیال کی نفی بہت آسان ہے۔ مگر خدا ہے ہی نہیں کہ جس کی راہ میں مائل ہو سکے اور "رب العرش الکرم" کہہ کر جو بہت خدا کے سینہ میں درتاکید کی گئی ہے۔ اس کا مفہوم ہے "مالک مصلح" اور یہ قبلہ عالم ہستی کے با مقصد ہونے کو مزید واضح کرتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ لفظ اللہ: جو خدا کی تمام صفات کمال کی طرف اجمالی اشارہ ہے۔ ذکر کرنے کے علاوہ اس آیت میں اس کی چار صفات کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔

- ۱۔ خدا کی مالکیت و ممانعت
- ۲۔ اس کے وجود کی تعاقب
- ۳۔ اس کا لا شریک ہونا
- ۴۔ اس کا مقام ربوبیت

اور یہ تمام صفات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا اور اُس نے دنیا اور انسانوں کو فضول و عبث پیدا نہیں کیا۔

جیسا کہ ہم قبل ازیں کہہ چکے ہیں کہ "عرش" تمام جہان ہستی کی طرف اشارہ ہے کہ جو درحقیقت حکومت الہی کے ماتحت ہے۔ کیونکہ باعتبار خلقت "عرش" بلند پایوں والے تخت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ خصوصاً صاحب اقتدار کے تخت حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا تعمیر یا حکومت الہی کی قلم رود کی طرف اشارہ ہے۔

قرآن مجید میں لفظ "عرش" کا مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نور جلد ۲ میں سورہ

عرش کی آیت ۴ کے ذیل میں رجوع کیجئے۔

اسیہ سوال رہ گیا کہ "عرش" کی صفت "کریم" کیوں ذکر ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل لفظ "کریم" کا معنی ہے شریف، فائدہ مند، عمدہ اور اچھا اور عرش الہی چونکہ ان صفات کا حامل ہے۔ اس لیے اسے "کریم" کہا گیا ہے۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ لفظ "کریم" ہمیشہ کسی عاقل و مجرب مثلاً خدا اور انسانوں کے لیے ہی استعمال نہیں، بلکہ عربی زبان میں اس کے علاوہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

چنانچہ سورہ حج کی آیت ۵ میں صالح مومنین کے بارے میں بولا گیا ہے۔

لھم مغفرة و رزقاً کریم

ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم (پُر برکت روزی) ہے۔

جیسا کہ راغب نے مفردات میں کہا ہے۔ یہ صفت اہم اہم نیکوں اور خوبیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ ثابت اہم مواقع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

موت زندگی کا خاتمہ نہیں

ہم کہہ چکے ہیں کہ قیامت کی بحث میں ایک دوسرے عالم کے وجود کے لیے ایک دلیل خدا و مافیہ عالم کے نظام کا مطالعہ ہے۔ بالفاظ دیگر یہ "نشأۃ اولیٰ" گواہی دیتی ہے کہ اس کے بعد نشأۃ آخریٰ بھی ہے۔

یہاں ہم اس سلسلے میں کچھ مزید وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں جہاں خلقت بہت عظیم ہی ہے اور نظم بھی، ہر لحاظ سے یہ عالم نہایت پر شکوہ اور تعجب انگیز ہے۔ اس نکات کے سوا اس قدر ہیں کہ عظیم سالندان اور دانش درمختص ہیں کہ انسان کی تمام معلومات ایک ضمیمہ کتاب کے مقابلے کا ایک چھوٹے سے صفحے کی مانند ہیں۔ بلکہ اس کائنات کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ درحقیقت اس کتاب کا الف ب ہے۔

اس عالم کی ہر ایک عظیم گلی کسی کی ادب ستاروں پر مشتمل ہے اور ان لکھاؤں کی تعداد اور ایک دوسرے سے فاصلہ قدر زیادہ ہے کہ روشنی کی رفتار کی بنیاد پر بھی اس کا حساب بہت مشکل ہے، جبکہ روشنی کی رفتار تین لاکھ کھو میٹر فی ثانیہ ہے۔

اس جہان کی ایک چھوٹی سی چھوٹی کاف کی ساخت میں جو نظم اور شعور استعمال ہوا ہے۔ وہی ہے کہ اس جہان عظیم کاف کی میں نظر آتا ہے۔ انسان کو ہم اس کائنات کے کامل ترین موجود کے طور پر پہچانتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس جہان کا شاہکار ہے۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں۔ جسے عالم ہستی کا شاہکار سمجھا گیا ہے۔ یعنی انسان اپنی اس مختصر عمر میں کس قسم کی پریشانیوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ ایسی ہیچین گزریں پاتا کہ جوانی کا طوفانی اند بیجان انگیز دور آپہنچا ہے اور ابھی جوانی کی بار قدم

برائیاں پاتی کر بڑھاپے کا قابل رحم و دراپینا ہے۔

کیا یہ بات قابل یقین ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا شاہکار یہ انسان بس اس دور کے لیے ہو جس میں مقصد ہو کہ یہ انسان اس عالم میں رنج و تکلیف کے یہ تین درگزر سے، کھائے، پیئے، لباس پہنے، سوئے جائے اور پھر ختم ہو جائے اور سب کچھ اپنے انجام کو پہنچ جائے؟

اگر سچ ایسا ہی ہو تو کیا یہ خلقت مہمل اور فضول نہیں ہے۔ کیا کوئی مائل اس سارے نظام اور اتنی عظیم کائنات کو اس معمولی سے ہدف کے لیے قائم کر سکتا ہے۔

فرض کریں کئی مین سال انسان اس دنیا میں باقی رہے اور کئی نیس بجے بعد دیگرے آئیں اور جائیں، سائنس علوم اس قدر ترقی کریں کہ انسان کو بہترین غذا، لباس، مکان اور دیگر نہایت اعلیٰ سہولیات حاصل ہو جائیں۔ لیکن کیا یہ کھانا، پینا، پینٹا سونا اور جاگنا اتنی قدر قیمت رکھتا ہے کہ اس کے لیے ایسی کائنات پیدا کی جائے؟

لہذا اگر اس عظیم کائنات ہی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا ایک زیادہ وسیع دنیا کے لیے ایک تہید ہے۔ ایسی وسیع دنیا کہ جو جادو دانی وراثی ہے۔ ایسے عالم کا وہودی ہماری زندگی کو کوئی مفہم مل سکتا ہے اور اسے فصول ہونے سے بچا سکتا ہے۔

لہذا کوئی عجیب بات نہیں لگتا کہ جو قیامت اور دوسرے جہان پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ اس عالم کو بے مقصد سمجھیں اور واقف اگر ہم بھی ایسے عالم پر ایمان نہ رکھتے ہوتے تو ہم بھی ان کے ہم آواز ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر موت ہی انسان کا انجام اور خاتمہ ہوتا تو خلقت عالم بے مقصد ہوتی۔ اسی لیے سورہ واقعہ کی آیت ۶۲ میں ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَسَلُّوا لِمَا تَذَكَّرُونَ

تم نے اس نشاۃ الاولیٰ اور عالم کے اس دور اول کو دیکھا تو کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہو اور اس کے بعد کے عالم پر ایمان نہیں لاتے ہو۔

۱۱۷۔ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ لَا فَنَانِمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

۱۱۸۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝

ترجمہ

۱۱۷۔ اور جو شخص خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا۔ یقیناً اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اس کا حساب تمہارے رب کے پاس ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ کافر کامیاب نہ ہوں گے۔

۱۱۸۔ اور کہہ دے: پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر

کامیاب اور ناکام

گزشتہ آیتوں میں معاد اور صفات الہی کے بارے میں گفتگو تھی۔

اب زیر بحث پہلی آیت میں توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے اور معاد کا ذکر کر کے جلدی بحث کو مکمل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو شخص خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر پکارتا ہے۔ یقیناً اس کے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے (ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فانما حسابه عند

رہے، لہ

جی ہاں! مشرکین کا گناہ صرف دعوائے پر ہے۔ بڑوں کی انہی تقلید یا ایسی ہی فضول دے بنیاد باتیں اُن کا سہارا ہیں۔ ان واضح دلائل کے باوجود وہ معاد کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن شرک کو باوجود کوئی دلیل نہ ہونے کے قبول کیے ہوتے ہیں۔ یقیناً خداوند عالم ایسے لوگوں سے حساب ضرور لے گا کہ جنہوں نے محکم عقل کو ٹھکرا دیا ہے اور جان بوجھ کر شرک کی مجول سیلوں میں سرگرداں ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: "کا فرنگ کا سیاب نہیں ہوں گے" اور ان کا انجام اس خدائی حساب ہی واضح ہو جائے گا۔ (ان شاء اللہ العالیین)

کیا معنی ہے کہ اس سورت کا آغاز "قد افلح المؤمنون" سے ہوا ہے۔ اور اس کی بحث "لا یفلح الکافرین" پر ختم ہو رہی ہے اور یہ ہے مؤمنین اور کافرین کی زندگی کی ازل تا آخر منظر کشی۔

اس سورہ شریفہ کی آخری آیت میں رُسُلے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے ایک عمومی نتیجہ کے طور پر ارشاد ہوتا ہے۔ کہہ دے: پروردگار! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور تو سب سے دیکھ کر دالہ ہے (وقل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین)۔

اب جب کہ ایک گروہ شرک کی بے راہ روی میں سرگرداں ہے اور ایک جماعت ظلم و ستم میں گرفتار ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے تئیں اس کے لطف و کرم کی پناہ میں دے دے اور اس کے بخشش طلب کر۔

یعنی بات ہے کہ خطاب اگرچہ پیغمبر اکرم سے ہے مگر یہ حکم مؤمنین کے لیے ہے۔

ایک روایت میں ہے۔

اس سورت کی ابتداء اور انتہاء عرش الہی کے خزانوں میں سے ہے۔ جو شخص اس کی ابتدائی تین آیتوں پر عمل کرے گا اور آخری چار آیتوں سے نصیحت حاصل کرے گا وہ اہل نجات و نفع میں سے ہوگا۔

بعید نہیں کہ پہلی تینوں آیتوں سے مراد "قد افلح المؤمنون" کے بعد آنے والی آیات ہوں کہ جن میں سے ایک نماز میں شعوخ کی دعوت دیتی ہے، دوسری ہر قسم کے بے ہودہ کام سے پرہیز کی طرف بلاتی ہے۔ اور تیسری

لہ بعض مفسرین "میدع مع اللہ" میں جو شرط ہے۔ "فاتمنا حسابہ عند ربہ" کو اس کی جزاء سمجھتے ہیں اور لا برہان لہ" کو شرط جزا کے درمیان جملہ مترضہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن بعض دیگر مفسرین "لا برہان لہ" کو جزائے شریعت سمجھتے ہیں۔ "استمنا حسابہ" کو تفریح قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ احتمال عربی زبان کے قواعد سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مواقع پر جزا پر "خاتہ ہونا چاہیئے۔ یعنی "لا برہان لہ" ہونا چاہیئے۔

یعنی یہ ہے احتمال میں ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ صفت یا مال ہے۔

لیکن۔ پہلا احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔

تہ تفسیر فیروز رازی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

ادائے زکوٰۃ پر اصرار کرتی ہے۔ ان میں سے ایک انسان کا خدا سے رابطہ قائم کرتی ہے، دوسری اسے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتی ہے اور تیسری اس کا تعلق مخلوق خدا سے استوار کرتی ہے۔ نیز ممکن ہے آخری چار آیتوں سے آیت ۱۱۵ کے بعد کی آیات مراد ہوں کہ جن میں کائنات کے فضول نہ ہونے کا ذکر ہے، معاد قیامت کا تذکرہ ہے، توحید کا ذکر ہے اور پھر انقطاع الی اللہ کی طرف توجہ دلانی گئی ہے۔

بائرا لہا! ان مؤمنین کے صدقے کہ جن سے تو نے اس سورہ میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے سرور رسول اللہ اور ان کے اہل بیت ہیں۔ ہمیں ان کی صف میں سے قرار دے اور فلاح کا نام ہمارے نام بھی لکھ دے

خداوند! ہم پر اپنی مغفرت و رحمت نازل فرما کہ تو ارحم الراحمین ہے۔

پروردگار! ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور ہر قسم کی لغزش و انحراف سے محفوظ رکھ۔

اللہ علی کل شئ قدير

سورہ مؤمنون اختتام کو پہنچی

۲۵ محرم الحرام ۱۴۰۲ء کی شب

سورہ نور کی فضیلت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،

امن قراء سورة نور اعطى من الاجر عشر حسنات بعد دكل مؤمنة ومؤمن
فيما مضى و فيما بقى .

جو شخص سورہ نور کو پڑھے (اور اس کے مطالب و احکام کو اپنی زندگی پر مطبق کرے) اللہ اُسے تمام
گزشتہ و آئندہ مومنات اور مومنین کی تعداد کے برابر دس نیکیاں بطور اجر دے گا۔

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

حصنوا اموالکم و فروجکم بقلوة سورة نور و حصنوا بها النساء کم، فان من امن
قبلاً نھا فی کل یوم او فی کل لیلة لم یزن احد من اہلیتہ ابداً حتی یموت

سورہ نور کی تلاوت کے ذریعے اپنا مال نعت ہونے سے بچاؤ، اپنا دامن بے غفٹی سے آلودہ ہونے
سے محفوظ رکھو اور اپنی خواتین کو اس کے احکام کے زیر سایہ انحرافات سے بچاؤ کیونکہ جو شخص ہر روز
یہ شرب ہمیشہ اس کی تلاوت کرے گا اس کے خاندان میں سے کوئی شخص آخر عمر تک خلاف عفت کام
میں مبتلا نہیں ہوگا۔

اگر ہم سورہ نور کے مضامین پر توجہ رکھیں تو دیکھیں گے کہ وہ طرح طرح کے موثر طریقوں سے راہِ عفت سے انحراف کے
عوامل کے خلاف جہاد کرتی ہے۔ اسی سے مندرجہ بالا حدیث کا اصلی نکتہ اور علیٰ معنوم واضح ہوتا ہے۔

سورہ نور کے مضامین

اس سورت کو درحقیقت پاکدامنی و عفت کی اور جنسی بے راہ رویوں کے خلاف جہاد کی سورت قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ اس
میں مباشرت و تنہی انحرافات سے پاک رکھنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں، مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے۔

اس سلسلے میں اس کے مضامین کو مندرجہ ذیل مختلف مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے،

پہلا مرحلہ: یہ مرحلہ زانی عورت اور زانی مرد کی مناسک کے بارے میں ہے۔ یہ مناسک اس سورت کی دوسری آیت میں بڑی قطعی
اور صحت صورت میں ذکر کی گئی ہے۔

دوسرا مرحلہ: اس مرحلے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس شدید حد کو جاری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اسلام کے فضائل
قرآنی اور اصولوں کے لحاظ سے اس مناسک کے بارے میں نہایت سخت شرائط مبین کی گئی ہیں۔ کوئی غیر مرد کسی عورت پر زنا کا الزام

سُورَةُ نُورٍ

— مدینہ میں نازل ہوئی —

— اس میں ۶۴ آیتیں ہیں —

لئے تو اس کے لیے چار گاہوں کی شرط ہے اور اگر مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کے لیے "لعان" کا قانون ہے جس کی تفصیل منقریب بیان کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور اسلامی عدالت میں اپنے اس الزام کو ثابت نہ کر سکے تو خود اسے سخت سزا جھگڑا پڑے گی اور یہ سزا حد زنا کے پانچ میں سے چار حصوں کے برابر ہوگی، یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کسی پر الزام لگا کر اسے آسانی سے اسلامی سزا دلوا سکتا ہے بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کے برعکس خود وہ مستوجب سزا ہوگا۔

اسی مناسبت سے "انک" کا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی پر تمت کا ہے قرآن نے اس واقعہ کو بڑی شدت سے ذکر کیا ہے تاکہ یہ امر پوری طرح واضح ہو جائے کہ پاکباز افراد پر الزام لگانا اور اسے شہرت دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔

تیسرا مرحلہ: اس مرحلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام صرف گناہ کا کوئی سزا دے دینے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کرتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو دونوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے آنکھیں نہ لڑائیں۔ اسی سلسلے میں عورتوں کے لیے پردے کا تفصیلی حکم بیان کیا گیا ہے کیونکہ باہم آنکھیں لڑانا اور بے پردگی جنسی اخراجات کے اہم عامل ہیں اور جب تک ان دونوں کا خاتمہ نہ ہو جائے یہ حیاتی اور بے مفتی معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی۔

چوتھا مرحلہ: اس مرحلے میں صفت کے منافی اعمال سے بچنے کے لیے شادی بیاہ کا آسان حکم صادر کیا گیا ہے تاکہ شرعی طریقے سے انسان کی جنسی ضروریات پوری کر کے اسے غیر شرعی طریقوں سے بچایا جائے۔

پانچواں مرحلہ: اس مرحلے میں اسی حوالے سے کچھ آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں اور ماں باپ کے حوالے سے اولاد کے لیے کچھ تربیتی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ خاص اوقات میں کہ جب احتمال ہوتا ہے کہ میاں بیوی باہم غصہ میں ہوں گے، اولاد سے کہا گیا ہے کہ اجازت لیے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوں تاکہ ان کی فکر اخراجات کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی مناسبت سے خانگی زندگی کے بارے میں کچھ دیگر آداب کا بھی ذکر ہے اگرچہ وہ جنسی مسائل سے مربوط نہیں ہیں۔

چھٹا مرحلہ: اس مرحلے میں توحید اور مبداء و معاد سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر ہے نیز رسول اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے کیونکہ تمام عملی و اخلاقی احکام کی جڑیسی مبداء و معاد اور حقیقتِ نبوت پر ایمان ہے اور جب تک یہ جڑ نہ ہو شاخ درگ اور پھل پھل پیدا نہیں ہو سکتے۔

ضمنی طور پر ایمان و عمل صالح سے مربوط گفتگو کی مناسبت سے نیک کردار مومنین کی عالمی حکومت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اسلام کے کچھ دیگر احکام کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ اس طرح سے یہ سورت مجبوری طور پر ایک جامع اور کامل پروگرام پر مشتمل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۱۔ سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

۲۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ○
۳۔ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ○

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور واجب کیا ہے اور اس میں ہم نے آیاتِ بینات نازل کی ہیں کہ شاید تم سبق لو۔

۲۔ زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور اگر تم خطا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو دینِ خدا کے معاملے میں ہرگز ترس (اور جھوٹی محبت) تمہیں دامن گیر نہ ہو اور ان دونوں کی سزا کے وقت کچھ مومنین کو مشاہدے کے لئے ہونا چاہیئے۔

۳۔ زانی مرد صرف زانی یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد سے نکاح کرتی ہے اور یہ کام مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔

نفس

نرانی مرد اور نرانی عورت کی سزا

ہم جانتے ہیں کہ آیت لور کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لور ہے اور یہ آیت نہایت جاہل نظر ہے لیکن اس سے قطع نظر اس سورہ کے مضامین و مطالب ایک خالص نورانیت کے حامل ہیں۔ یہ سورت انسانوں کو، انسان کے خاندانوں کو اور عورت و مرد کو پاکدامنی کا نور عطا کرتی ہے، زبان و کلام کو تقویٰ و صداقت کا نور بخشی ہے، دلوں کو نور توحید و خدا پرستی اور قیامت پر ایمان سے منور کرتی ہے اور پیغمبر اکرمؐ کی دعوت کے سامنے تسلیمِ خم کرنے کا نورانی درس دیتی ہے۔

ہم نے نازل کیا اور اوجب کیا اور اس میں ہم نے آیاتِ بیانات نازل کیں کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ سورۃ انزلناہا وقرضاہا وانزلناضیہا آیات بینات لعلکم تذكرون۔

”سورہ“ ”سور“ کے مادہ سے، کسی عمارت کی بندی کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ ان بلند دیواروں کے معنی میں استعمال ہوئے لگا جو گزشتہ زمانے میں حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے بنائی جاتی تھیں۔ یہ دیواریں چونکہ شہر کو بیرونی علاقے سے مجاور کرتی تھیں اس لیے رفتہ رفتہ یہ لفظ کسی چیز کے محکمے اور حصے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح قرآن کے ایک ایسے محکمے اور حصے کو بھی ”سورۃ“ کہا جاتا ہے کہ جو باقی ماندہ سے جدا ہوتا ہے۔

بعض اہل لغت نے بھی کہا ہے کہ ”سورۃ“ خوبصورت اور بلند عمارت کو کہا جاتا ہے اور ایک عظیم عمارت کے مختلف حصوں کو بھی ”سورۃ“ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن کے مختلف حصوں کو تو ایک دوسرے سے مجرایں پر اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے یہ برہم حال یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس سورۃ کے نام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں چاہے وہ عقائد ہوں، آداب معاشرت ہوں یا احکام ہوں۔

اس لفظ سے بھی مذکور امر پر تاکید ہوتی ہے۔

”آیات بیہدات“ کی تفسیر ہو کہ کتاب ہے تو حیدر و مبداء و معاد اور نبوت جیسے حقائق کی طرف اشارہ ہو کہ جن کا ذکر اس سورت میں آیا ہے بکیر ”فرضا“ ان احکام و قوانین کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ بالفاظِ دیگر ایک لفظ معائد کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے احکام کی طرف۔

”بلکہ مذکور، (شاید تم نصیحت حاصل کرو)۔ یہ جملہ ایک اور پھر اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ اسلام کے تمام

سچے عقائد اور عملی پروگراموں کی جڑ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر ایک قسم کا "تذکرہ" اور یاد دہانی ہے۔

اس عمری اور کلی بیان کے بعد زانی عورت اور زانیہ مرد کے بارے میں پہلا قطعی اور حتمی قانون بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، زانی عورت اور زانیہ مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ (الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائۃ جلدۃ)۔

مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: اس خدائی احکام کا اجراء کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیئے، اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو، و لا تأخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔

اس خدائی سزا سے مکمل نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آیت کے اختتام پر ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: **مؤمنین کا ایک گروہ حد جاری ہوتے وقت مشاہدے کے لیے موجود ہونا چاہیے** (و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)۔

یہ آیت دراصل ان تین احکام پر مشتمل ہے:

(۱) زانی عورتوں اور زانی مردوں کی سزا ازنا سے ملو اس مرد اور عورت کا آپس میں جنسی ملاپ ہے کہ جو آپس میں شادی نہیں کر جس کے لیے کوئی شرعی جواز موجود نہیں)۔

(۲) اس امر کی تاکید کہ اس منزل کے اجراء کے لیے ہرگز ترس اور بے عمل نرمی کے احساسات نہیں ہونے چاہئیں کیونکہ ایسے ترس اور نرمی کا نتیجہ معاشرے کی آلودگی اور ترویج گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ایسے احساسات کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے الشہد اور روز جزا پر ایمان کا ذکر کیا ہے کیونکہ مبداء و معاد پر ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کے فرمان کے سامنے کامل تسلیم و خضوع کرے۔ خدا نے حکیم پر ایمان لانا اس امر کا سبب بنتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ہر حکم کا کوئی فلسفہ ہے اور اس میں کوئی حکمت پر مشیدہ ہے اور وہ بلا وجہ نہیں ہے جبکہ معاد پر ایمان رکھنا سبب بنتا ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا جواب دینا ہو گا۔

اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عمدہ حدیث نقل کی گئی ہے

اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔

يؤتى بوال نقص من الحدسوطاً فيقال له لم فعلت ذلك؛

فيقول: رحمة لعبادك،

فَيَقَالُ لَهُ : اَنْتَ اَرْحَمُ بِهِمْ مِنْي ؟

فيؤمر به الى النار ، ويؤتى بمن زاد سوط

فيقال له : لم فعلت ذلك ؟

فَيَقُولُ: لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكُمْ

فَيَقُولُ «أَنْتَ أَحْكُمُ بِهِ»

فیق مرہبہ الحب النار

روز قیامت اس حاکم اور قاضی کو جس نے کسی خدائی حد میں سے کم کیا ہو گا میدانِ محشر میں پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: تو نے ایسا کیوں کیا؟

وہ کہے گا: تیرے بندوں پر رحم اور مہربانی کرتے ہوئے۔

پروردگار اس سے کہے گا: کیا تو ان کے لیے مجھ سے زیادہ مہربان تھا؟

اس کے ساتھ ہی حکم ہو گا کہ اسے آتشِ دوزخ میں ڈال دو۔

اس کے بعد ایک اور کو لایا جائے گا جس نے خدائی حد سے ایک تازیانہ زیادہ کیا ہو گا۔

اس سے کہا جائے گا: تو نے ایسا کیوں کیا؟

وہ جواب میں کہے گا: تاکہ تیرے بندے تیری نافرمانی سے رُک جائیں۔

اللہ فرمائے گا: کیا تو مجھ سے زیادہ آگاہ اور حکیم تھا؟

پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی آتشِ جہنم میں بے جاؤیلے

(۳۱) تیسرا حکم یہ ہے کہ حد جاری کرتے ہوئے کچھ مہینے موجود ہوں کیونکہ اس سزا کا صرف یہ مقصد نہیں کہ گنہگار کو عبرت حاصل ہو

بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی سزا دوسروں کے لیے بھی درسِ عبرت ہو۔

انسانی معاشرے کی تشکیل اور بناوٹ سے یہ بات عیاں ہے کہ اخلاق یا ریتاں صرف ایک شخص ہی میں موجود نہیں رہتیں بلکہ

معاشرے کی طرف بھی سرایت کرتی ہیں لہذا معاشرے کی تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح گناہ بر ملا ہوا ہے سزا بھی بر ملا ہو۔

اس گفتگو سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ اسلام ایک شخص کی عزت و دوسروں کے سامنے برباد ہونے کی اجازت

کیوں دیتا ہے کیونکہ جب تک گناہ واضح نہ ہو اور مسئلہ اسلامی عدالت تک نہ پہنچے اللہ کہ جو ہر ستارہ و یوب شہ ہے پر وہ درمی پر امنی

نہیں ہے لیکن جرم ثابت ہو جانے، راز کھل جانے، معاشرے کے آلودہ ہو جانے اور گناہ کو معمولی چیز سمجھے جانے کے بعد سزا کی

صورت میں ملنا چاہیے کہ گناہ کے منفی اثرات مٹ جائیں اور گناہ کی بڑائی کا احساس اسی طرح لٹ اٹے۔

اصولی طور پر ایک صحیح و سالم معاشرے میں قانون کی خلاف ورزی کو بہت اہم سمجھا جانا چاہیے۔ مسلم ہے کہ اگر خلاف ورزی کا نگار

ہو تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور اس کی اہمیت کا احساس تبھی اجاگر ہو گا اگر خلاف ورزی کرنے والوں کو کھلے بندوں سزا دی جائے۔

یہ بات بھی ملحوظ نظر رہے کہ بعض لوگوں کی نظر میں بدنی سزا سے زیادہ اہم ان کی حیثیت و اکبر و ہوسے اور سزا کا کھلے بندوں ہونا

ہی ان کی سرکش ہوا ہوس کے راستے میں بند باندھ دے گا۔

زیر بحث آیت میں چونکہ زانی عورت اور زانی مرد کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس لیے اسی مناسبت سے ایک

سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔

تیسری آیت میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرک عورت کے شادی نہیں کرتا جیسا کہ زانی عورت سوائے زانی یا مشرک مرد کے کسی سے یا وہ عورتی کفری زانیہ لایسکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لایسکحہا الا زانی او مشرک۔ اور یہ کام مہینے پر حرام کیا گیا ہے (وحرم ذلک علی المؤمنین)۔

یہ آیت ایک حکمِ الہی بیان کرتی ہے یا یہ ایک خارجی مسئلے کی خبر ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

بعض کا نظریہ ہے کہ یہ آیت صرف ایک معنی حقیقت کر بیان کرتی ہے کہ آلودہ دامن افراد ہمیشہ ناپاک افراد کے پیچھے ہی جاتے

ہیں اور بقولے

ظ کند ہم جنس با ہم جنس پر دواز

لیکن با ایمان اور پاک افراد ہرگز آلودہ دامن اور ناپاک افراد کو جہنم ساتھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور انہیں اپنے اوپر

حرام قرار دے لیتے ہیں۔

آیت کا ظاہری معنی اسی تفسیر کا شائبہ ہے کہ یہ نہ کہ آیت ”جل خیرہ“ کی صورت میں ہے۔

البتہ بعض دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ایک خدائی حکم بیان کر رہی ہے اور خصوصیت سے اس کا تقاضا یہ ہے

کہ مسلمان زانی عورتوں اور مردوں سے شادی بیاہ سے احتیاب کریں کیونکہ یہ زانیہ عورتوں کی طرح عمر کا اخلاقی بیماریاں بھی متدی ہوتی ہیں

اور ایک سے دوسرے میں سرایت کر جاتی ہیں جبکہ اس سے قطع نظر ایسے رشتہ پاک دامن افراد کے لیے ننگ و مار کا بھی باعث ہیں۔

علاوہ ازیں ایسی اولاد جو مشکوک اور اندازہ دامنوں میں پرورش پاتے اس کا مستقبل محفوظ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس بناء پر اسلام نے ایسے

رشتوں سے منع کیا ہے۔

اس تفسیر کے لیے یہ جملہ شائبہ ہے:

وحرم ذلک علی المؤمنین

اس میں حرام قرار دیے جانے کی تعبیر موجود ہے۔

اس تفسیر کے لیے دوسرا شائبہ بہت سی روایات ہیں جو اس سلسلے میں پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں۔

ان کے مطابق یہ آیت ایک حکم بیان کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض عظیم مفسرین نے اس آیت کے لیے یہ شان نزول بھی لکھی ہے:

ام مہرول دور جاہلیت میں ایک مشرک بدکار عورت تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی علامت اور پہچان کے

طور پر اپنے گھر کے دروازے پر ایک جھنڈا بھی گاڑ رکھا تھا۔ ایک مسلمان نے اس سے شادی کرنے

کے لیے رسول اللہ سے اجازت چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اس کے تقاضے کا جواب

دیا گیا۔

ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

ملہ جمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں نیز تفسیر قرطبی میں اسی آیت کے ذیل میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

یہ آیت ان مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں زنا سے آلودہ تھے۔
اللہ نے مسلمانوں کو ان سے شادی بیاہ کرنے سے منع کیا نیز یہ حکم آج بھی باقی ہے کہ جو شخص اس عمل کی
انجام دہی میں مشغول ہو اس پر اللہ کی حد جاری ہرنا چاہیے اس سے اس وقت تک شادی بیاہ نہیں ہرنا
چاہیے جب تک اس کی توبہ ثابت نہ ہو جائے۔

اس نکتے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ بہت سے احکام ”جلد خیر“ کی صورت میں بیان ہوئے ہیں اور ضروری نہیں کہ احکام الہی ہمیشہ
”امر“ اور ”نہی“ کے جملوں کی صورت میں ہوں۔

ضمناً توجہ رہے کہ دشمنین کا زائرنوں پر عطف و مصلحت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ یہ نکتہ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ زانی
جب اس کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے دور ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لا یزین الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن
فانہ اذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص۔

جب کوئی زانی اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور اسی طرح جب کوئی چور چوری کا ارتکاب
کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا کیونکہ اس فعل کے ارتکاب کے وقت اس کے سینے سے ایمان نکال لیا
جاتا ہے جیسے لباس بدن سے اتارا جاتا ہے۔

چند اہم نکات:

۱۔ وہ مواقع جہاں زانی کی سزا ”موت“ ہے؛ مذکورہ بالا آیت میں زنا کی حد سے متعلق ایک عام حکم ہے۔ زنا کے
بارے میں بعض استثنائی احکام بھی ہیں مثلاً شادی شدہ عورت یا مرد کا زنا کرنا ثابت ہو جانے کی صورت میں اس کی سزا ”موت“ ہے۔
محسن یا شادی شدہ مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت رکھتا ہو اور عورت سے قربت اس کے اختیار میں بھی ہو محض یا شادی شدہ
عورت سے مراد وہ شہر و دار عورت ہے جس کا مرد اس کے پاس رہتا ہو جب بھی کسی کے لیے جنسی تسکین کی شرعی اور قانونی ہولت موجود
ہو اگر وہ زنا کا مرتکب ہو تو اس کو سزا موت دی جائے گی۔ اس حکم کے نفاذ کی جلد شرائط اور تفصیلات فقہی کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں
اس کے علاوہ اپنی محرم اور دوسری محرمات کے ساتھ زنا کی سزا بھی موت ہے اسی طرح زنا بالجبر کی سزا بھی موت ہے۔
البتہ بعض حالات ایسے بھی ہیں جن میں کوئی جلا وطنی دار دوسری سزا کا حکم سنایا جاتا ہے۔ ان کی تفصیلات فقہی کتب میں دیکھی جا
سکتی ہیں۔

ملہ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ ملہ امرل کافی ج ۲ ص ۲۰۸ (مطبوعہ اسلام آباد ۱۳۸۸ھ) (جس کا تفسیر نور الثقلین ج ۳ میں ملہ پر
درج ہے)۔

۲۔ زانی عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیوں؟ اس میں شک نہیں کہ فحاشی اور بے حیائی ہر شخص کے لیے باعث ذلت و رسوائی
ہے مگر عورتوں کی طرف سے اس قبیح فعل کا ارتکاب زیادہ ذلت آمیز ہے کیونکہ وہ حیاء، شرم اور پردہ داری کی زیادہ حامل ہیں اور باندہ و جرد
اس کے ان کا دامن عفت کو چاک کر دینا شدید بناوت و سرکشی کی علامت ہے۔

اس کے علاوہ اس فعل کا انجام گرجہ و دونوں کے لیے بڑا ہے مگر عورتوں کے لیے زیادہ رسوا کن اور طعنت ناک ہے۔
یہ احتمال بھی ہے کہ زنا کے سلسلے میں اکثر تحریک اپنی کی طرف سے ہوتی ہے اور اکثر مواقع پر اس کا اصلی محرک وہی ہوتی ہیں
یہ اسباب مجبوری طور پر اس آیت میں مرد سے پہلے عورت کے ذکر کا سبب بنے ہیں۔ مگر صاحبان ایمان اور پاک دامن خواتین و حضرات کا معاملہ
ان سے بالکل الگ تھلک ہے۔

۳۔ سزا لوگوں کی موجودگی میں کیوں؟ زیر بحث آیت کہ جو امر کی صورت میں ہے حد جاری ہوتے وقت کچھ مومنین کو
موجودگی کو واجب قرار دیتی ہے لیکن کئے بغیر واضح ہے کہ قرآن نے سزا کے لیے اسے شرط قرار نہیں دیا کہ سزا عام لوگوں کے سامنے
ہو بلکہ حالات اور مصلحت کے لحاظ سے تین یا اس سے زیادہ افراد کی موجودگی کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ قاضی اس امر کا فیصلہ کرے
کہ حد جاری کرتے ہوئے کتنے افراد کی موجودگی ضروری ہے۔

اس حکم کا فلسفہ بھی واضح ہے کیونکہ:

اولاً۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں یہ سزا سب کے لیے درس عبرت اور معاشرے کی تہذیب کا سبب ہے۔

ثانیاً۔ مجرم کی شہساری اسے آئندہ ارتکاب جرم سے روکے گی۔

ثالثاً۔ جب حد کچھ افراد کے سامنے جاری ہوگی تو قاضی یا حد جاری کرنے والوں پر کسی سازش، رشوت لینے، کوئی ترجیح دینے
یا شہنچہ دینے وغیرہ کا الزام نہیں آسکے گا۔

رابعاً۔ حد جاری ہوتے وقت کچھ لوگوں کی موجودگی افراط اور زیادتی سے اجتناب کا باعث ہوگی۔

خامساً۔ ممکن ہے حد جاری ہونے کے بعد مجرم قاضی اور حد جاری کرنے والوں کے بارے میں غلط پراپیگنڈا کرے اور جھوٹے
الزامات لگائے۔ اگر اس موقع پر کچھ لوگ موجود ہوں گے تو وہ حقیقت حال واضح کر کے اس کی تحریفی سرگرمیوں کو روک سکیں گے۔
اس کے علاوہ اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں۔

۴۔ اس سے پہلے زانی کے لیے کیا سزا تھی؟ سورہ نساء کی آیت ۱۵ اور ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور میں زانی اور
بہکار مردوں اور عورتوں کے بارے میں حکم نازل ہونے سے پہلے شادی شدہ عورتوں کے لیے اس گناہ پر عرقید کی سزا تھی۔
ارشاد ہوتا ہے:

فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت

انہیں کدوں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے۔

ملہ بعض فقہاء کے نزدیک اجلاسے حد کے وقت کچھ مومنین کا موجود ہونا واجب نہیں بلکہ سبب ہے حالانکہ ظاہر امر وہی ہے ذکر استنباب۔

لیکن غیر شادی شدہ کی صورت میں سزا اذیت کی صورت میں تھی،
فاذوہما

ان دونوں کو اذیت دو۔

لیکن اس اذیت کی مفاد لا معین نہ تھی بلکہ زیر بحث آیت میں ایک سو کوڑے سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ لہذا زیر بحث آیت میں معنفہ کے بارے میں سزائے موت کا حکم عقیدہ کی جگہ پر ہے اور سو کوڑوں کا حکم اذیت کی حد میں کرنے کے لیے ہے۔

۱۵ اور ۱۶ کی تفسیر دیکھیے۔

۵۔ اجزائے حد میں کمی بیشی ممنوع ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ کسی بے گناہ شخص کو سزا سزائے اور احکام الہی جہاں تک اجازت دیتے ہیں عفو دور گزرے کام لیا جائے لیکن ثبوت جرم کے بعد سزا پر حتیٰ طور پر عمل کیا جانا چاہیے اور اسے حقیقت احاسات و جذبات سے پرہیز کیا جانا چاہیے کہ جرم معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہیں زیر بحث آیت میں اس کے لیے خاص طور پر ”فی دین اللہ“ کے الفاظ آئے ہیں یعنی جب حکم خدا کا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی رقم میں خداوند رحمان و رحیم سے بڑھ جائے۔

آیت میں ترس کھانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے اور ایسے موقع پر احساسات ترس کے غلبے کا امکان زیادہ ہوتا ہے لیکن اس امر کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ سختی کے حامی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں یہ لوگ بھی حکم الہی کے راستے سے منحرف ہوتے ہیں اور انہیں بھی اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے اور خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے لیے بھی شدید سزا ہے۔

۶۔ زانی کے ساتھ شادی بیاہ کی حرمت کی شرائط: ہم کہہ چکے ہیں کہ زیر بحث آیات کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ زانی مراد زانی عورت سے شادی بیاہ حرام ہے البتہ اسلامی روایات میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ حکم ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہے جو اس کام کے لیے مشہور ہوں اور انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔ لہذا اگر کوئی اس عمل کے ساتھ مشہور نہ ہو یا اس نے اپنے گزشتہ اعمال سے کٹاؤ کٹی اختیار کر کے پاکیزہ اور باعفت زندگی گزارنے کا مقصد ادا کر لیا ہو اور اس کی توبہ کے عملی آثار دکھائی دیں تو پھر اس سے شادی بیاہ میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے اس صورت میں وہ زانی یا زانیہ کا مہدق نہیں رہتے اور گویا ایک حالت تھی جو ختم ہو گئی ہے لیکن یہی صورت میں ممانعت ہے اور آیت کی شان نزول بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

ایک متبر حدیث کے مطابق مشہور فقیر زہرا نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا:
”الزانی لا ینکح الا زانیۃ.....“ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟
امام نے فرمایا:

ھن فساد مشہورات بالزنا و رجال مشہورون بالزنا ، قد شہروا بالزنا و عرفوا بہ ، والناس الیوم بذلک المنزل ، فمن اقیع علیہ حد الزنا ، او شہر بالزنا ، لعین یبغ لاحد ان یناکحہ حق یعرف منہ توبتہ

یہ آیت ان عورتوں اور مردوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو زنا میں مشہور تھے اور اس قبیح عمل کے حوالے سے سچا پناے جاتے تھے۔ آج بھی اسی طرح ہیں۔ جس شخص پر زنا کی حد جاری ہو یا جس کی شہرت اس عمل کے حوالے سے ہو وہ اس لائق نہیں کہ کوئی اس سے شادی کرے جب تک کہ اس کی توبہ ثابت و ظاہر نہ ہو جائے یہ

یہی مضمون دیگر روایات میں بھی موجود ہے۔

۷۔ حرمت زنا کا فلسفہ: ہم نہیں سمجھتے کہ کسی شخص پر اس فعل کے برے اور منحوس نتائج مخفی ہوں کہ جو فرد اور معاشرے پر ترتب ہوتے ہیں لیکن اس ضمن میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔

اس قبیح عمل کا وجود اور پھیلاؤ بلاشبہ خاندانی نظام کو دہم برہم کر دیتا ہے۔ اس سے باپ اور بیٹے کا تعلق بہم اور تارکک ہو جاتا ہے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ جو بچے نسب اور نسل کی پہچان سے محروم ہوں وہ خطرناک مجرم بن جاتے ہیں اور معاشرے میں جرائم کے اضافے کا سبب بنتے ہیں۔

یہ شرناک عمل ہوس پرستوں کے درمیان طرح طرح کے جھگڑے پیدا کرتا ہے۔

علاوہ ازیں اس سے کسی طرح کی نفسیاتی اور مخلوط بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کے برے اور منحوس نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

بچوں کا قتل، استیصال اور اس قسم کے دوسرے جرائم اسی عمل کے قبیح نتائج میں سے ہیں۔

اس سلسلے میں بخاریہ تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۶ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۳۲ کی تفسیر دیکھیے۔

۴۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

۵۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ۝

ترجمہ

۴۔ اور وہ لوگ کہ جو پاکدامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے چار گواہ پیش نہیں کر سکتے انہیں انہی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو کہ وہ فاسق ہیں۔

۵۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح قلمانی کریں تو خدا غفور و رحیم ہے۔

تفسیر

تہمت کی سزا

گوشتہ آیات میں ذاتی مرد اور ذاتی عورت کے لیے سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ ہر سزا ہے خود غرض اور بے تعزبی افراد اس سے غلط فائدہ اٹھائیں اور پاکدامن افراد پر تہمت لگانا شروع کریں اس لیے زانیوں کے لیے شدید سزا بیان کرنے کے ساتھ ہی سوئے استغناء کرنے والوں اور تمت لگانے والوں کے لیے سخت سزا بیان کی گئی ہے تاکہ ایسے افراد کے ہاتھوں پاکدامن عورتوں کی حیثیت اور احترام محفوظ رہے اور کوئی شخص کسی کی عزت و اکبر و کوازل کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ ارشاد ہوتا ہے، جو افراد پاکدامن عورتوں پر منافاتی عفت عمل کا الزام لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس دوسرے کے ثبوت کے لیے چار (مادل) گواہ پیش کریں اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان میں سے ہر ایک کو آٹھ کوڑے لگاؤ (والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعہ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ)۔

یہ سخت سزا بیان کرنے کے بعد قرآن دوا حکام کا امانہ کرتا ہے۔
اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو (ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابداً)۔
اور وہ فاسق ہیں (اولئک ہم الفاسقون)۔

اسی طرح سے ایسے افراد کے لیے نہ صرف سخت سزا مقرر کی گئی ہے بلکہ انہیں گواہی دینے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی ہر بات کو بے وقعت بنا کر رکھ دیا گیا ہے تاکہ پاکدامن افراد کا وقار و جرح نہ کر سکیں۔ علاوہ ازیں قرآن نے ان کے ہاتھ پر فتن کی علامت بھی لگا دی ہے اور معاشرے میں انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔
پاکدامن افراد کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے ایسا سخت اقدام صرف یہیں پر نہیں ہے بلکہ بہت سی دیگر اسلامی تعلیمات میں بھی موجود ہے۔ ان تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور پاکدامن عورت اور مرد کا عزت و وقار کس قدر اہم ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؑ فرماتے ہیں:

إذا اتهم المؤمن أخاه أثمان الايمان من قلبه كما يثمان الملح في الماء

اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی پر کسی ایسی چیز کا الزام لگائے کہ جو اس میں نہیں ہے تو ایمان اس کے دل میں اس طرح سے گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں۔

لیکن اسلام کسی پروا پس کی راہ بند نہیں کرتا بلکہ ہر موقع پر گناہگاروں کو توبہ و تائب ہے کہ وہ اپنا اکودہ دامن پاک کریں اور گزشتہ خطاؤں کی تلافی کریں لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا: مگر وہ لوگ جو بعد ازاں توبہ کریں اور اصلاح و تلافی کریں تو خدا انہیں صاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے (الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم)۔

کیا یہ استثناء صرف "اولئک ہم الفاسقون" کے لیے یا "ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابداً" کے لیے بھی ہے۔
اس سلسلے میں مفسرین اور علماء کی آراء مختلف ہیں یہ استثناء اگر دونوں جملوں کی طرف دسٹے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی توبہ بھی مقبول ہے اور ہر لحاظ سے فسق کا حکم بھی ان سے اٹھایا جاتا ہے۔

لیکن اگر یہ استثناء صرف آخری جملے کی طرف دسٹے تو اب وہ فاسق ثابت نہیں ہوں گے لیکن ان کی گواہی آخر عمر تک قابلِ قبول نہیں ہوگی۔

البتہ اصول فقہ میں جو قواعد تسلیم کیے جا چکے ہیں ان کے مطابق جو استثناء دو یا چند جملوں کے بعد آتے اس کا تعلق صرف آخری جملے سے ہوتا ہے لیکن اگر کچھ ایسے قرائن موجود ہوں کہ جو بتائیں کہ اس کا تعلق پہلے جملوں سے بھی ہے تو پھر بات دوسری ہے۔
حقائق کی بات ہے کہ زیر بحث آیت میں اس قسم کا قرینہ موجود ہے کیونکہ اگر توبہ کے ذریعے فسق کا حکم اٹھ جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں گواہی قابلِ قبول نہ رہے کیونکہ شہادت کی عدم قبولیت فسق کی وجہ سے تھی۔ اب جس شخص نے توبہ کر لی ہے اور نئے سرے سے اس نے ملکہ عدالت حاصل کر لیا ہے تو فسق اس سے دور ہو گیا ہے۔

اہل بیت علیہم السلام سے متعدد روایات ایسی منقول ہیں کہ جو اسی مضمون پر زور دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام اس تصریح کے بعد کہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے ان افراد کی شہادت قابل قبول ہے، سوال کرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں،
 جو فقہا ہمارے قریب رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟

اُس نے عرض کیا،

وہ کہتے ہیں ان کی توبہ اللہ اور اس کے درمیان تو قبول ہوگی لیکن ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے

نا قابل قبول ہے۔

امام فرماتے ہیں:

بئس ما قالوا کان ابی یقول اذا تاب ولم یعلم منه الاخیر جائزات شہادۃ

انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے میرے والد فرمایا کرتے تھے، جو شخص توبہ کر لے اور پھر اُس سے خیر اور اچھائی کے سوا کچھ نہ دیکھا جائے تو اس کی شہادت قبول ہے نہ

محدود و محدود روایات بھی اسی طرح کی وسائل الشیعہ کے اس باب میں موجود ہیں جس سے ہم نے مذکورہ بالا حدیث درج کی ہے
 یہ سب روایات ہم آہنگ ہیں، سوال کے ایک روایت کے اور اسے بھی تفسیر پر محمول کیا گیا ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ”لا تقبلوا لہم شہادۃ ابدأ“ میں لفظ ”ابداً“ حکم کی عمومیت کی دلیل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر عمومیت میں استثناء (خصوصاً) متصل کا استثناء ہو سکتا ہے اس بنا پر یہ محض اشتباہ ہے کہ ”ابداً“ کی تعبیر توبہ سے مانع ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ آیت میں ”رحمی“ کا کیا معنی ہے؟ ”رحمی“ دراصل تیرا چچر یا کوئی ایسی ہی چیز پھینکنے کے معنی میں ہے۔ فطری ہی بات ہے کہ بہت سے مواقع پر ایسی چیز تخلیف پہنچاتی ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ کناٹے کے طور پر الزام دینے، گالیاں بکنے اور غلط نسبت دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ یہ باتیں بھی دوسرے کو تیر کی طرح مجروح کر دیتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں اور اسی طرح آئینہ آیات میں یہ لفظ مطلق صورت میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً یہ نہیں فرمایا،

والذین یرمون المحصنات بالزنا

جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی جہمت لگاتے ہیں۔

کیونکہ ”یرمون“ کے مضمون میں، خصوصاً کلام میں موجود قرآن کے حوالے سے لفظ زنا موجود ہے نیز اس مقام پر جبکہ پاکدامن عورتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ لفظ استعمال نہ کرنا ایک طرح کا احترام اور ادب شمار ہوتا ہے۔

۲۔ چار گواہ کیوں؟ ہم جانتے کہ اسلام میں حقوق اور جرائم ثابت کرنے کے لیے عموماً دو عادل گواہ کافی ہیں یہاں تک کہ کسی انسان کے قتل کا مجرم ثابت کرنے کے لیے دو عادل گواہ کافی ہیں لیکن زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ چار گواہ ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مقام پر گواہ اس لیے زیادہ رکھے گئے ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے الزامات بے مبالغہ لگاتے ہیں اور سوئے ظن سے یا بغیر اس کے لوگوں کی عزت و وقار مجروح کرتے ہیں اسلام نے اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی یہ سختی لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہے جبکہ دیگر مسائل یہاں تک کہ کسی کے قتل کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کی بے سرو پا باتیں نہیں کرتے۔

اس سے قطع نظر درحقیقت قتل نفس کا مجرم ایک شخص ہے جبکہ زنا کے مسئلے میں دو افراد کے لیے اثبات جرم ہوتا ہے لہذا اگر ہر ایک کے لیے دو گواہ درکار ہوں تو کل چار گواہ ہو جائیں گے۔

یہی بات امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں بھی آئی ہے۔ اہل سنت کے مشہور فقیر ابو حنیفہ کا کہنا ہے:

میں نے امام صادق سے پوچھا زنا زیادہ سنگین گناہ ہے یا قتل تو امام نے فرمایا: قتل میں نے کہا: اگر ایسا ہے تو پھر قتل نفس کے لیے دو گواہ کیوں کافی ہیں جبکہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہ ضروری ہیں۔

تو امام نے فرمایا تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟

ابو حنیفہ کے پاس کوئی واضح جواب نہ تھا۔

امام نے فرمایا: یہ اس بنا پر ہے کہ زنا کے مسئلے میں دو حدیں ہیں۔ ایک حد مرد پر جاری ہوتی ہے اور دوسری عورت پر لہذا چار گواہوں کی ضرورت ہے جبکہ قتل نفس میں صرف ایک حد ہے جو قتال

پر جاری ہوتی ہے نہ

البتہ بعض مواقع ایسے بھی ہیں کہ جن میں زنا کے مسئلے میں صرف ایک حد جاری ہوتی ہے (مثلاً زنا بالجبر وغیرہ)۔ لیکن یہ معاملہ استثنائی پہلو رکھتا ہے۔ معمولی ہی ہے کہ زنا طریقین کی رضامندی سے صورت پذیر ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر احکام کا فلسفہ غالب اکثریت پر مبنی ہوتا ہے۔

۳۔ قبولیت توبہ کی اہم شرط: ہم بار بار کہ چکے ہیں کہ توبہ صرف یہ نہیں کہ انسان گدشتہ گناہ پر استغفار کرے یا تادم ہو یہاں تک کہ صرف آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ میں یہ سب امور شامل ہیں اور ان کے علاوہ ضروری ہے کہ گناہ گناہ کی تلافی کے درپے ہو۔

اگر کسی نے واقعاً کسی پاکدامن عورت یا مرد کی عزت و وقار کو جہمت کے خوبصورتی و غدار کیا ہے تو اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے اسے چاہیے کہ ان تمام افراد کے سامنے اپنی باتوں کی تکذیب کرے جنہوں نے اس سے وہ جہمت گئی ہے۔ دوسرے لفظوں

میں ان کی حیثیت و عزت بحال کرے۔

لفظ "تا بوا" کے بعد "وامسحوا" کا آنا اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے افراد کو اپنے گناہ سے توبہ کر کے خرابی کی اصلاح بھی کرنا چاہیئے جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔

یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص برسر عام دیا مطبوعات و نشریات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگا دے اور اس کے بعد عزت میں جا کر استغفار کرے اور باگواہی سے معافی چاہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گی۔

ایسی بے چندا حدیث میں آئمہ اسلام سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا: جو لوگ کسی کی عزت و ناموس پر تہمت لگاتے ہیں کیا حد شرعی کے اجزاء اور توبہ کے بعد ان کے شہادت قابل قبول ہے؟

فرمایا: جی ہاں

اور جب سوال ہوا کہ ایسا شخص کس طرح سے توبہ کرے تو فرمایا:

امام (دیا قاضی) کے پاس آئے اور کہے: میں نے فلاں شخص پر تہمت لگائی ہے اور جو کچھ اس سلسلے میں میں نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرتا ہوں یہ

۴۔ احکام تہذیب: ہمارے ہاں کتاب حدود میں ایک باب "مذقت" کے عنوان سے ہے۔

"مذقت" (بر وزن حذف) لغت کے اعتبار سے دور کی جگہ کی طرف چھلانگ لگانے اور پھینکنے کے معنی میں ہے لیکن ایسے مواقع پر "رمی" کسی کی عزت پر تہمت لگانے کے مفہوم میں بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے لفظوں میں فحش کلامی اور گالیاں دینے کے معنی میں ہے۔

اگر قذف صریح لفظ کے ساتھ ہو اگرچہ کسی بھی زبان اور شکل میں ہو اس کی حد اشکی کوڑے ہے اور اگر صراحت سے نہ ہو تو پھر اس کے لیے تعزیر ہے (تعزیر ایسے گناہوں کے لیے ہوتی ہے جن کی حد شریعت نے متعین نہیں کی بلکہ حاکم شرع کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مجرم کی خصوصیات، جرم کی کیفیت اور دیگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص حد تک سزا مقرر کرے)۔

یہاں تک کہ اگر کوئی شخص متعدد افراد پر تہمت لگائے اور انہیں گالی دے اور ان میں ہر ایک کی طرف اس گناہ کی نسبت دے تو ہر ایک نسبت کے مقابلے میں اس پر مذقت جاری ہوگی لیکن بیک مرتبہ مجموعی طور پر ان پر تہمت لگائے اور وہ بھی باجم اکٹھے ہو کر اس کی سزا کا مطالبہ کریں تو اس پر ایک حد جاری ہوگی لیکن اگر وہ الگ الگ دھمکی دائر کریں تو ہر ایک کے مقابلے میں اس پر ایک حد جاری ہوگی۔

یہ معاملہ اس قدر اہم ہے کہ اگر کسی پر تہمت لگائی جائے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث دعوئی دائر کر سکتے ہیں اور حد جاری کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ حکم چونکہ ایک شخص کے حق کے ساتھ مربوط ہے اس لیے اگر صاحب حق مجرم کو معاف

سے توبہ اس کی حد ساقط ہو جائے گی لیکن اگر اس جرم کا اس قدر تکرار ہو کہ معاشرے کی عزت و وقار خطرے میں پڑ جائے تو پھر عزت اور ہوگی۔

اگر دو افراد ایک دوسرے پر تہمت ناموس لگائیں تو اس صورت میں دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی۔ لیکن قاضی کے حکم سے دونوں پر تعزیر جاری ہوگی۔ لہذا کسی مسلمان کو حق نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دے بلکہ صرف قاضی کے ذریعے حق حاصل کر سکتا ہے اور گالی دینے والے کے لیے سزا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

بہر حال اس اسلامی حکم کا مقصد اولاً انسانوں کی عزت و ابرو کی حفاظت ہے اور ثانیاً بہت سے ایسے سماجی اور اخلاقی مفاسد کی روک تھام ہے کہ جو اس کام سے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر برے افراد سدا فرد کو کھلی چھٹی مل جائے کہ وہ ہر کسی کو گالیاں دیں اور تہمتیں لگائیں اور پھر انہیں کوئی سزا نہ ملے تو لوگوں کی ابرو اور ناموس ہمیشہ معرض خطر میں رہے گی۔ یہاں تک کہ ان تہمتوں کے باعث بوری اور شہر کا ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جائے گا اور باپ کو اعتبار نہیں رہے گا کہ اس کا بیٹا اس کی جائز اولاد ہے۔ مختصر یہ کہ گھرانے کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور اس طرح پورا معاشرہ بدگمانی اور عدم اعتبار کی کیفیت سے دوچار ہو جائے گا۔ غلط پرائیگیٹس اور تہمت تراشیوں کا بازار گرم ہوگا اور پاک ذہن اور پاک فکر و انداز ہو کر رہ جائے گی۔

یہ وہ مقام ہے جہاں سخت اور بھروسہ اقدام کی ضرورت ہے۔ وہی سختی جو اسلام نے ایسے بد زمان اور کلودھن افراد کے لیے روار رکھی ہے۔

ہاں ہاں — ایسے افراد کو ایک بدی، تہمت اور گالی پر اپنی کوڑے کھانے چاہئیں تاکہ وہ لوگوں کی عزت و ابرو سے زخمیل سکیں۔

شان نزول

ان آیات کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس سے منقول ہے کہ:

(انصار کے سردار) سعد بن عبادہ رسول اللہ کی خدمت میں موجود تھے۔ کچھ اور اصحاب بھی بیٹھے تھے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس منافق عفت عمل کی نسبت کسی کی طرف دینے کی سزا عفو پر مبنی ہے تو اگر میں اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ ایک فاسق شخص میری بیوی کے ساتھ مشغول بدکاری ہے تو اگر میں اُسے اسی عالم میں چھوڑ کر جاؤں تو گواہ ڈھونڈے چلا جاؤں تو داپہی تک وہ اپنا کام کر چکا ہوگا اور اگر قتل کو دوں تو گواہ کے بغیر کوئی میری بات قبول نہیں کرے گا اور مجھ سے قاتل کے طور پر قصاص لیا جائے گا جبکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بیان کر دوں تو میری پشت پر اسی کوڑے لگیں گے۔

رسول اکرم نے اس گفتگو سے حکم الہی پر ایک طرح کا اعتراض محسوس کیا۔ آپ نے انصار کی طرف رخ کر کے شکوے کے انداز میں فرمایا: کیا تم نے سنا کہ تمہارے سردار نے کیا کہا ہے۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگے: یا رسول اللہ! اسے سرزنش نہ کیجئے۔ وہ ایک غیر آدمی ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شدت غیرت کی بنا پر ہے۔

سعد بن عبادہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر قربان۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ حکم الہی ہے اور حق ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اس کی بنیاد پر تعجب ہوتا ہے اور میں اپنے ذہن میں اس سوال کو حل نہیں کر سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا: حکم خدا ہی ہے۔

انہوں نے بھی عرض کی: صدق اللہ ورسولہ (اللہ اور اُس کے رسول نے سچ کہا)۔ اچھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سعد کا چچا زاد بھائی بلال بن امیہ دروازے سے داخل ہوا۔ اُس نے رات کے وقت ایک فاسق شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ شکایت کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں آیا تھا۔

اُس نے صراحت سے کہا: میں نے اپنی آنکھ سے یہ کچھ دیکھا ہے اور اپنے کان سے ان کی آواز سنی ہے۔

رسول اللہ اتنے ناراحت ہوئے کہ نشلی کے آہٹا چہرہ مبارک پر نمایاں ہو گئے۔ بلال نے عرض کی: میں آپ کے چہرے پر ناراحتی کے آثار دیکھ رہا ہوں لیکن قسم بخدا میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا مجھے امید ہے کہ اللہ اس مشکل کو خود حل فرما دے گا۔

۶۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝
۷۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۝
۸۔ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذَّابِينَ ۝

۹۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝
۱۰۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

ترجمہ

۶۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر منافق عفت عمل کا الزام لگاتے ہیں اور اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تو ان میں سے ہر ایک اللہ کے نام کی چار شہادتیں دے کہ وہ سچوں میں سے ہے۔

۷۔ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اگر جھوٹوں میں سے ہو۔

۸۔ وہ عورت بھی اپنے تئیں (زنا کی) سزا سے بچا سکتی ہے اگر چار مرتبہ اللہ کو شاہد قرار دے کہ (عورت پر اس الزام میں) وہ مرد جھوٹا ہے۔

۹۔ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر خدا کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔

۱۰۔ اور اگر خدا کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی — اور یہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے (تو تم میں سے بہت سے عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے)۔

بہر حال رسول اللہ نے ارادہ کیا کہ ہلال پر حد تقذف جاری کریں کیونکہ اس کے پاس اپنے دعویٰ پر گواہ موجود نہ تھے۔

اس موقع پر انصار ایک دوسرے سے کہتے تھے دیکھا! وہی سعد بن عبادہ والی بات پوری ہو گئی تو کیا پیچ سچ رسول اللہ ہلال کو تازیانے لگا میں گئے اور اس کی گواہی رو کر دیں گے۔

اس موقع پر رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی اور اس کے آثار آنحضرت کے چہرے پر ظاہر ہوئے سب خاموش تھے کہ یہیں اللہ کی طرف سے کیا نیا پیام آیا ہے۔

اس وقت مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں یہ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے مسلمانوں کو ایک دقیق راہ بتائی کہ جس کی تفصیل آپ ذیل میں پڑھیں گے۔

تفسیر

بیوی پر تہمت لگانے کی سزا

جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہے زیر نظر آیات حد تقذف پر تبصرے کے طور پر ایک استثنائی حکم بیان کر رہی ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر مثنائی لعنت مثل کا الزام عائد کرے اور کہے کہ میں نے اسے غیر مرد کے ساتھ بدکاری کی حالت میں دیکھا ہے تو اس پر اسی کوڑے کی حد تقذف جاری نہیں ہوگی لیکن اس کا دعویٰ غیر دلیل و شاہد کے قبول بھی نہیں کیا جائے گا کیوں اس میں پچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے۔

یہاں قرآن نے اس مسئلے کا ایسا حل پیش کیا ہے کہ جو بہترین بھی ہے اور عادلانہ بھی اور وہ یہ کہ شوہر اپنے دعویٰ میں سچا ہونے کے لیے چار مرتبہ گواہی دے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تو دعویٰ کرنے والوں میں سے ہر شخص چار مرتبہ اللہ کے نام کی شہادت دے کہ وہ سچوں میں سے ہے (والذین یرمون ازواجہم ولہن یمکن لہم شہادۃ الا انفسہم فشیہادۃ احدہما ربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین)۔

اور پانچویں دفعہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو (والغامسة ان لعنة اللہ علیہ ان کان من الکاذبین)۔ یعنی شوہر اپنے دعویٰ کے اثبات کے لیے اور حد تقذف سے بچنے کے لیے چار مرتبہ یہ جملہ کہے:

اشہد باللہ انی لعن الصادقین فیما رمیتہا بہ من الزنا

میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر جو الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں۔

لعنة الله على ان كنت من الكاذبين

ملہ تفسیر مجمع البیان، فی ظلال، تراجمین اور المیزان (کچھ فرق کے ساتھ)

اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت

میں عورت کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مرد کے الزام کی نفی کرے اور اس کی بات کی تصدیق کر دے تو جیسا کہ بعد کی آیات میں آئے گا اس کے لیے حد زنا ثابت ہو جائے گی۔

دوسرا راستہ زنا کی سزا سے بچنے کا ہے اور وہ یہ کہ وہ چار مرتبہ اللہ کو گواہ قرار دے کہ اسے کہ اسے مروت نے غلط الزام لگایا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے (ویدر عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین)۔

اور پانچویں مرتبہ کہے: اس پر خدا کا غضب ہو اگر مرد اس الزام میں سچا ہے (والغامسة ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین)۔

یعنی مرد نے جو پانچ مرتبہ اس عورت کے خلاف گواہی دی ہے وہ عورت بھی پانچ مرتبہ اس کی نفی کرے۔ پہلے چار مرتبہ یوں کہے:

اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فیما رمیتہا بہ من الزنا

میں خدا کو گواہ بناتی ہوں کہ اس نے میری طرف جو لعنت دی ہے اس میں وہ جھوٹا ہے۔

اور پانچویں دفعہ یہ کہے:

ان غضب اللہ علی ان کان من الصادقین

اگر وہ سچ کہتا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔

مندرجہ بالا آیت میں جو لفظ "لعن" آیا ہے اس کی مناسبت سے اس سارے عمل کو "لعان" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس عمل سے چار تہیہ مرتب ہوں گے:

(۱) حیض طلاق کی ضرورت کے بغیر ہی فوراً میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔

(۲) یہ عورت اور مرد ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ یعنی نئے سرے سے ان کی شادی کا امکان ختم ہو جائے گا۔

(۳) تقذف کی حد مرد سے اور زنا کی حد عورت سے اٹھ جائے گی لیکن اگر ان میں سے مرد یہ کام دکرے تو اس پر تقذف کی حد جاری ہوگی اور عورت پر کمات نہ کہے تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی۔

(۴) اس واقع کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس مرد کا نہیں سمجھا جائے گا یعنی اس سے منسوب نہیں ہوگا البتہ عورت سے منسوب رہے گا۔

البتہ ان احکام کی تفصیلات زیر بحث آیات میں نہیں آئے۔ فقط آیت کے آخر میں قرآن کہتا ہے: اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی اور وہ قرآن قبول کرنے والا اور حکیم نہ ہوتا سب سے لوگ تباہ ہو جاتے یا سخت سزاؤں میں مبتلا ہو جاتے (ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمته و ان اللہ تعالیٰ حکیم)۔

یہ آیت درحقیقت مندرجہ احکام پر تاکید کے طور پر ایک اجمالی اشارہ ہے کیونکہ یہ آیت نشانہ ہی کرتی ہے کہ "لعان"

کا عمل اللہ کا ایک فضل و کرم ہے اور وہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے ایک مشکل معاملے کو صحیح طریقے سے حل کر دیتا ہے۔

ایک طرف تو وہ شوہر کو مجبور نہیں کرتا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کے عالم میں دیکھا ہے تو وہ خاموش رہے اور فریادی کے لیے حاکم شرع کے پاس نہ گئے اور دوسری طرف عورت کو صرف اس الزام پر نہ مانتے جھٹھ کی حد جاری نہیں کرویتا بلکہ اسے صفائی کا حق دیتا ہے جبکہ نسری طرف شوہر کے لیے ضروری قرار نہیں دیتا کہ اگر اس نے کوئی ایسا کام دیکھا ہے تو لازماً چار گواہ ڈھونڈے اور اس الزام کا راز کو عیاں کرے اور حقیقی طرف اس عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ مل جل کر زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے۔ یہاں تک کہ انہیں آئندہ بھی ایک دوسرے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اگر الزام سچا ہو تو وہ نفسیاتی طور پر اس ازدواجی زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتے اور اگر جھوٹا الزام ہو تو عورت کے جذبات اس طرح سے مجروح ہو چکے ہوں گے کہ اب اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ یہ زندگی جاری رکھے کیونکہ اس عمل سے نہ صرف سردمیری پیدا ہو جائے گی بلکہ عداوت شروع ہو جائے گی اور پانچویں رخ سے اس معاملے میں بچنے کے بارے میں بھی فصدوری واضح کر دی گئی ہے۔

یہ سب بندوں پر اللہ کا فضل و رحمت اور اس کا قرآب و حکیم ہونا — وہ اللہ کہ جس نے اس مسئلے کے نہایت باریک اور عادلانہ حل کی راہ کھول دی ہے اور اگر ہم صحیح طرح سے غور کریں تو چار گواہوں کے لزوم کا اصل حکم بھی مکمل ختم نہیں ہوا بلکہ مرد اور عورت جو چار مرتبہ شہادت دیتے ہیں ان میں سے ہر شہادت ایک گواہ کا قائم مقام ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ حکم قذف صرف بیوی اور شوہر کے لیے کیوں مخصوص ہے؟ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر کو کیا خصوصیت حاصل ہے کہ الزام کے موقع پر ان کے لیے یہ استثنائی حکم صادر ہو رہا ہے۔

اس سوال کا ایک جواب تو آیت کی شان نزول سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ خاموش رہے۔ اس کی غیرت کیونکہ اجازت دے سکتی ہے کہ اپنے حرم ناموس میں ایسے تجاوز پر کسی تدبیر کا اظہار نہ کرے۔ جبکہ وہ قاضی کے پاس جا کر داد و فریاد کرے گا تو فوراً اس پر حد قذف جاری ہو جائے گی کیونکہ قاضی کو کیا معلوم کہ وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ نیز اگر وہ چار گواہ تلاش کرنا چاہے تو یہ بھی جنگ عزت ہے علاوہ انہیں ہو سکتا ہے کہ گواہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔

اس مسئلے کا ایک رُخ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ غیر لوگ تو بہت جلد ایک دوسرے پر الزام دھرویتے ہیں لیکن میاں بیوی بہت کم ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں۔ اسی بناء پر غیر لوگ ہوں تو چار گواہ ضروری ہیں ورنہ حد قذف جاری ہوگی لیکن میاں بیوی کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا ہم مذکور انہیں کے لیے مخصوص ہے۔

۲۔ "لعان" ایک مخصوص عمل : آیات کی تفسیر میں جو وضاحت ہو چکی ہے اس سے ہم میاں تک پہنچے ہیں جو مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار دفعہ اللہ کو شاہد قرار دے کر کہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ دراصل اپنے اپنے مقام پر ان میں سے ہر شہادت ایک گواہ کی قائم مقام ہے اور پانچویں مرتبہ وہ مزید تاکید کے لیے کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ

کی منت ہے۔

اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان احکام و قوانین کے اجراء کا تعلق عموماً ایک اسلامی ماحول اور مذہبی فضا سے ہے اور جب کوئی یہ دیکھے گا کہ اسے حاکم اسلامی کے سامنے اس طرح سے قطعی طور پر اللہ کو گواہی کے لیے بلانا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیجنا ہے تو اکثر اوقات وہ غلط اقدام سے بچے گا اور یہی چیز جھوٹے الزامات کے راستے میں ویدار بن جاتی ہے۔

یہ بات ضرور دیکھنے کے لیے ہے۔ نیز عورت پر چونکہ الزام عائد کیا گیا ہے اس لیے چار مرتبہ اللہ کو گواہ قرار دیتی ہے تو یہ مرد اور عورت میں برابری برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ نیز عورت پر چونکہ الزام عائد کیا گیا ہے اس لیے وہ پانچویں مرتبے میں مرد کی عبارت سے زیادہ شدید الفاظ میں اپنا دفاع کرے گی اور جھوٹی ہونے کی صورت میں وہ اپنے لیے غضب خدا خریدے گی۔

اور ہم جانتے ہیں کہ لعنت سے مراد رحمت خدا سے دوری ہے لیکن غضب لعنت سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ غضب اور سزا و عذاب لازم و ملزوم ہیں کہ رحمت خدا سے دوری سے بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ "مغضوب علیہم" ضالین سے بدتر ہیں جبکہ مسلم ہے کہ "ضالین" رحمت خدا سے دور ہیں۔

۳۔ آیت میں جملہ بشرطہ کی جزائے مخلوق : زیر بحث آخری آیت جملہ بشرطہ کی شکل میں ہے کہ جس کی جزا ذکر نہیں ہوئی صرف اسی قدر فرمایا گیا ہے :

اگر خدا کا فضل و رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ وہ قرآب و حکیم نہ ہوتا

لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ پھر کیا ہوتا ؟ کلام کے قرائن کی طرف توجہ کریں تو اس بشرطہ کی جزا واضح ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدت اور خاموشی ایک مطلب کو زیادہ اہمیت دے دیتی ہے اور انسان کے ذہن میں بہت سے احتمالات پیدا کر دیتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک اس گفتگو کو ایک نیا معنوم دیتا ہے۔

مثلاً یہاں ممکن ہے بشرطہ کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ ہمارے کاموں سے پردہ اٹھا دیتا تمہارے راز ظاہر ہو جاتے اور تم ذلیل و رسوا ہو جاتے۔

یا ہو سکتا ہے بشرطہ کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تمہیں فوراً ہی عذاب و تباہی دیتا اور ہلاک کر دیتا۔

یا ہو سکتا ہے بشرطہ کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تم انسانوں کیلئے ایسے چھتے قوانین مقرر نہ کرتا۔

درحقیقت بشرطہ کی جزا کا یہ معذوف ہونا سننے والے کے ذہن کو ان تمام امور کی طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ

لولا ما انعم اللہ علیکم من نعمۃ الدین و النبوۃ لہدیکم و تشریع الشرایع لظلم امور حیاتکم لزمکم الشقوۃ و اهلكکم المعصیۃ و الخطیئۃ و اختل نظام حیاتکم بالجهالة اگر نعمت دین کی صورت میں تمہاری توبہ کی صورت میں اور نظام زندگی چلانے کے لیے قوانین کی صورت میں اللہ کا تم پر انعام نہ ہوتا تو نہایت ہی تباہی و مصیبت و ظلمتیں مار ڈالتی اور جہالت کے باعث تمہارا نظام حیات درہم برہم ہو جاتا۔

- ۱۱۔ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○
- ۱۲۔ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ○
- ۱۳۔ لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمَّا يَتُوبُ بِالْشُّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ○
- ۱۴۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○
- ۱۵۔ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بَآفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ○
- ۱۶۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ○

ترجمہ

۱۱۔ اتنی بڑی تہمت لگانے والا تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ تھا لیکن یہ خیال نہ کرو کہ یہ ماجرا تمہارے لیے بُرا تھا بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے جس کی نے اس میں جس قدر حصہ لیا اس قدر گناہ اس کے فے ہے اور جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے فے لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔

- ۱۲۔ جس وقت تم نے یہ تہمت والی بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ نیک گمان کیوں نہیں کیا۔ تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا اور واضح جھوٹ ہے۔
- ۱۳۔ ان لوگوں نے چار گواہ کیوں پیش نہیں کیے، اب جب کہ وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔
- ۱۴۔ اور اگر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تمہارے اس خود کردہ گناہ پر تمہیں سخت عذاب پہنچتا۔
- ۱۵۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اتنے بڑے جھوٹ کے پیچھے چل پڑے اور تمہاری ایک زبان سے یہ جھوٹ دوسری زبان تک پہنچتا چلا گیا اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہتے رہے جس کا تمہیں یقین نہیں تھا اور تم اسے ایک معمولی سا مسئلہ سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔
- ۱۶۔ تم نے اسے سن کر یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم یہ بات کریں، خداوند! تو متزہ ہے یہ تو عظیم بہتان ہے۔

شان نزول

مندرجہ بالا آیات کے لیے در شان نزول نقل ہوئی ہیں۔

پہلی شان نزول جو زیادہ مشہور ہے اہل سنت کی کتب تفسیر میں نقل ہوئی۔ شیعہ تفسیر میں بھی بالواسطہ طور پر یہ شان نزول نقل ہوئی ہے۔ یہ شان نزول نہ جو رسول حضرت عائشہ سے منقول ہے وہ کہتی ہیں:

رسول اللہ جب کسی سفر پر جانے لگتے تو اپنی ازواج کے لیے قمرہ ڈالتے قمرہ جس کے نام نکلتا اُسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک جنگ کے موقع پر قمرہ میرے نام نکلا۔ میں رسول اللہ کے ہمراہ سفر روانہ ہوئی۔ اس وقت پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ اس لیے میں ایک محل پر سواتھی۔ جنگ ختم

ہوئی اور ہم واپس چل پڑے۔ مدینے کے قریب پہنچے تو رات ہو گئی۔ میں رنج حاجت کے لیے لشکر گاہ سے کچھ دور چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میری نظر پڑی کہ مین منکوں والا میرا ہارٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے نکل گئی اور مجھے دیر ہو گئی۔ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لشکر گاہ گیا ہے۔ وہ میرا عمل بھی اونٹ پر رکھ کرے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ میں اس میں موجود ہوں کیونکہ ان دنوں غذا کی کمی کے باعث عورتیں بلی چھلکی تھیں علاوہ انہیں میری عمر بھی کم تھی۔ بہر حال میں وہاں تن تنہا رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب گھر پہنچیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں نکلیں گے۔ رات میں نے اسی بیابان میں بسر کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ لشکر اسلام کا ایک فرد صفوان بھی لشکر گاہ سے دور رہ گیا تھا۔ وہ بھی رات اسی بیابان میں تھا۔ دن چڑھا تو دوسرے اُس نے مجھے دیکھا تو قریب آیا۔ اُس نے مجھے پہچان لیا اس نے "انا لله وانا الیہ راجعون" کہا۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اُس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ اُس نے ناقہ کی مہار چوڑی اور چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لشکر گاہ میں پہنچ گئے۔

یہ منظر دیکھا تو کچھ لوگ میرے بارے میں پراپیگنڈا کرنے لگے اور اپنے آپ کو مظلوم الہی میں گرفتار کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگے۔ اس تہمت طرازی میں عبداللہ بن ابی سول نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

ہم مدینہ میں پہنچے اور یہ پراپیگنڈا شرم میں پھیل گیا جبکہ مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس دوران میں میں بیمار ہو گئی۔ رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے تو آئے لیکن مجھے وہ پسے سی مہربانی دکھائی نہ دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میری صحت اچھی ہو گئی۔ باہر نکلی تو رفتہ رفتہ مجھے اپنی قریب کی عورتوں سے منافقین کے پراپیگنڈے کا پتہ چلا تو میں سخت بیمار ہو گئی۔ رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو میں نے آپ سے اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔

جب میں اپنے باپ کے گھر آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا: غم نہ کرو، جن عورتوں کو امتیاز حاصل ہے اور دوسرے ان سے حسد کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمت کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔

اس موقع پر رسول اللہ نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید سے مشورہ کیا کہ ان باتوں کے بارے میں میں کیا کروں۔

اسامہ نے کہا: یا رسول اللہ! وہ آپ کی زوجہ ہیں۔ ہم نے ان سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا (لہذا لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں)۔

لیکن علی نے کہا: اللہ نے آپ پر کوئی سختی نہیں کی۔ ان کے علاوہ بھی بہت بیویاں ہیں۔ آپ ان کی کینز سے اس کے بارے میں تحقیق کریجئے۔ رسول اللہ نے میری کینز کو بلایا اور اس سے پوچھا: کیا تو نے عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو شک و شبہ پیدا کرے کینز نے کہا: اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں نے ان سے کوئی غلط کام نہیں دیکھا۔ اس وقت رسول اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ باتیں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا:

اے مسلمانو! اگر کوئی شخص (آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی سول کی طرف تھا) مجھے میری اس بیوی کے معاملے میں رنج پہنچائے جس سے میں نے پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تو اگر میں اسے سزا دوں تو مجھے مندر سمجھنا اور اگر کسی ایسے شخص پر تہمت لگائی جائے کہ جس سے میں نے ہرگز کوئی برائی نہیں دیکھی، تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟

سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی: آپ حق رکھتے ہیں، اگر وہ شخص قبیلہ اوس سے ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا (سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے) اور اس کا تعلق قبیلہ خزرج کے ہمارے بھائیوں سے ہے تو آپ حکم دیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔

سعد بن معاذ قبیلہ خزرج کے سردار تھے وہ ایک صالح شخص تھے لیکن اس موقع پر انہیں قوی تعصب نے آگھیرا (عبداللہ بن ابی سول جس نے یہ جھوٹا پراپیگنڈا کیا تھا اس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا)۔ سعد بن معاذ نے سعد بن معاذ کی طرف رخ کیا اور کہا: تو جھوٹ کہتا ہے۔ اگر وہ ہمارے قبیلہ سے ہوا تو ایسے شخص کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

اسعد بن خضیر سعد بن معاذ کا چچا زاد تھا۔ اُس نے سعد بن معاذ کی طرف رخ کیا اور کہا: تو غلط کہتا ہے واللہ! ہم ایسے شخص کو قتل کر کے رہیں گے، تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے۔ کوئی کسر نہ رہ گئی تھی کہ اوس و خزرج باہم دست و گریباں ہو جائیں اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے جبکہ رسول اللہ منبر پر بیٹھے تھے۔ اُلوکارا مغفرت نے انہیں خاموش کیا۔

معاملہ اسی طرح رہا۔ میں بہت غمزدہ تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا کہ رسول اللہ میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا دل پاک ہے اور آخر کار اللہ اس بات کو واضح کر دے گا۔

بالآخر ایک روز رسول اللہ میرے پاس آئے۔ آپ بہت خوش تھے۔ آپ نے آتے ہی یہ فرمایا: تجھے خوش خبری ہو کہ اللہ نے تجھے اس الزام سے بری قرار دیا ہے۔

اس موقع پر ان الذین جہلوا بالافک ..... کی تمام اکلمات نازل ہوئیں۔

شان نزول کے بارے میں تحقیق

پہلی شان نزول جیسا کہ ہم نے کہا ہے بہت سی اسلامی کتب میں موجود ہے لیکن اس میں کئی ایک مبہم نقاط موجود ہیں مثلاً (۱) اس حدیث میں الفاظ کے اختلاف کے باوجود یہ اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ اس پراپیگنڈا کے زیر اثر آئے تھے یہاں تک کہ آپ نے اس سلسلے میں مشورے اور بات چیت کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک میٹنگ کی بلکہ عائشہ سے بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور طویل عرصے تک ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی اور اسی طرح دیگر کئی ایک ایسے احکامات کیے کہ جو اس امر کی حکایت کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے اس پراپیگنڈا کو بہت حد تک قبول کر لیا تھا۔ یہ امر نہ فقط آپ کے مقام عصمت کے خلاف ہے بلکہ ایک عام با ایمان ثابت قدم مسلمان کو بھی اس قسم کے بے دلیل پراپیگنڈا کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے اور اگر غری طور پر کوئی اس سے متاثر ہو بھی تو عملاً اس کی وجہ سے اپنا طرز عمل نہیں بدلنا چاہیے اور اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ چہ جائیکہ ایک معصوم کہ جس کا مقام اور قدر و منزلت واضح ہے۔

اگلی آیتوں میں اس پراپیگنڈا کا اثر قبول کرنے والے مومنین کو شدید سزائیں کی گئی ہیں کہ انہوں نے چار گواہوں کا مطالبہ کیوں نہیں کیا کیا باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ شدید عقاب اور سزائیں پیغمبر اکرمؐ کے لیے بھی ہو؟ یہ ایک اہم اعتراض ہے کہ جو کم از کم اس شان نزول کے بارے میں شک ضرور پیدا کرتا ہے۔

(۲) ظاہر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قذوف سے مربوط حکم واقعہ انکس سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود رسول اللہؐ نے عبد اللہ بن ابی سؤل اور دیگر ان لوگوں پر اسی دن خدائی حد کیوں جاری نہ کی کہ جنہوں نے یہ تہمت لگائی تھی (البتہ اگر آریہ قذوف اور واقعہ انکس سے مربوط آیتیں اگلی نازل ہوئی ہوں تو پھر یہ اعتراض ختم ہو جائیگا لیکن پہلا اعتراض اسی شدت سے باقی رہے گا بلکہ

دہری دوسری شان نزول کی بات تو اسے قبول کرنا تو اور بھی مشکل ہے کیونکہ :

اولاً اس شان نزول کے مطابق یہ تہمت صرف ایک خاتون نے لگائی تھی جبکہ آیات صراحت کے ساتھ کہتی ہیں کہ یہ متعدد افراد کا کام تھا اور انہوں نے مل کر یہ پراپیگنڈا کیا تھا اور بات پورے ماحول میں پھیل گئی تھی۔ اسی لیے ان مسلمانوں پر عتاب و سزائیں کے لیے جو ضعیف استعمال ہوئی ہیں سب جمع کی ہیں اور یہ امر دوسری شان نزول سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا۔

ثانیاً یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اگر یہ تہمت حضرت عائشہؓ نے لگائی تھی اور بعد ازاں معاملہ اس کے برخلاف ثابت ہو گیا تو پھر رسول اللہؐ نے ان پر حد تہمت کیوں جاری نہیں کی؟

ثالثاً کیونکہ ممکن ہے کہ صرف ایک عورت کی گواہی پر رسول اللہؐ کسی ملزم کے قتل کا حکم صادر فرما دیں جبکہ سونوں میں رقابت و حد تو معمول کی چیز ہے۔ یہ امر تعافاً کرتا تھا کہ آپ کو اس الزام میں حق و عدالت سے انحراف کا احتمال پیدا ہوتا یا کم از کم یہ احتمال

اور ان آیات کے نزول کے بعد ان سب افراد پر حد قذوف جاری کی گئی جنہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا تھا بلکہ ایک اور شان نزول جو پہلی شان نزول کے ساتھ بعض کتب میں مذکور ہے کچھ اس طرح ہے :

رسول اللہؐ کی زوجہ عائشہؓ نے آپ کی زوجہ ماریہ قبطیہ پر تہمت لگائی کیونکہ ماریہ قبطیہ کا رسول اللہؐ سے ایک بیٹا تھا۔ ابراہیم ان کا نام تھا۔ وہ دنیا سے چل بسے تو رسول اللہؐ شدید غمگین ہوئے۔ عائشہؓ نے کہا: آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں، وہ تو درحقیقت آپ کا بیٹا ہی نہ تھا وہ تو جریج قبطی کا بیٹا تھا۔

آنحضرتؐ نے یہ بات سنی تو حضرت علیؓ کو جریج کے قتل پر مامور کیا کہ جو اس قسم کے جرم کا مرتکب ہوا تھا۔

جب علیؓ برہنہ شمشیر لیے جریج کی تلاش میں نکلے تو اُس کی آپ پر نظر پڑی۔ اُس نے علیؓ کے چہرے پر اتنا غضب دیکھے تو بھاگ کھڑا ہوا اور کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔

جب اس نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے علیؓ اس تک پہنچیں تو اُس نے درخت سے چھلانگ لگا دی۔ اس اثنا میں اس کا لباس اوپر ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اُس کا تو آزد تینا سل بالکل ہے ہی نہیں۔ علیؓ رسول اللہؐ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کی: آپ کے حکم پر قطعی طور پر عمل کروں یا تحقیق کروں۔

رسول اللہؐ نے فرمایا: تحقیق کر لو۔

اس پر علیؓ نے وہ واقعہ رسول اللہؐ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس پر پیغمبر خداؐ اللہ کا شکر بجالائے اور فرمایا: اُس اللہ کا شکر ہے جس نے بدی اور آلودگی کو ہمارے دامن سے دور رکھا۔

اس موقع پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

سہ جرح ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا ہے یہی روایت تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اکثر کتب تفسیر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے کچھ اختصار سے ذکر کیا ہے سہ تفسیر المیزان، نور الثقلین اور صفائی — تفصیل کے ساتھ۔

پیدا ہوتا کہ ہر کتاب ہے اسے اشتباہ ہوا ہو۔

ہر حال ہمارے لیے جو کچھ اہم ہے وہ یہ شان نزول نہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مجموعی طور پر ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت ایک بے گناہ شخص پر کچھ لوگوں نے بدکاری کا الزام لگایا تھا اور یہ پراپیگنڈا معاشرے میں پھیل چکا تھا۔ نیز آیت میں موجود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر تہمت لگانی گئی تھی کہ جو اس معاشرے میں خاص اہمیت کا حامل تھا اور منافقین کے جو ظاہر مسلمانوں میں شامل تھے اس سے غلط مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے اور اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ لہذا یہ آیات نازل ہوئیں اور بے مثال قاطعیت کے ساتھ اس حادثے کا مقابلہ کیا۔ ان آیات نے بد زبان مخریفین اور سیاہ و دھن مبالغہ ساز شوں کو بڑی طرح سے ناکام بنادیا۔

واضح ہے کہ شان نزول کچھ بھی ہوا ان آیات کے مفہوم کو زمان و مکان میں منحصر نہیں کیا جاسکتا اور ان کا حکم ہر معاشرے اور ہر زمانہ کے لیے ہے۔

ان تمام باتوں کے بعد اب ہم تفسیر آیات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ قرآن نے کسی نصاحت و بلاغت سے اس واقعے کو بایکوں کے ساتھ بیان کیلئے کیا ہے۔ یہاں تک کہ منسلک ہو گیا اور پھر جھوٹ میں فرق نمایاں ہو گیا۔

تفسیر

ایک بہت بڑی تہمت

زیر نظر پہلی آیت واقعہ بیان کیے بغیر کہتی ہے: جن لوگوں نے یہ بتان یا نہادہ تمہی میں سے تھے ان الذین جاوروا بالافک عصبۃ منکم۔

بلاغت کے فنون میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ جملوں کو حذف کر کے ایسے الفاظ پر اکتفاء کیا جاتا ہے کہ جو ضروری مفہوم پر دلالت کرتے ہوں۔

لفظ "افک" "دروغ" "فکر" "تقریباً" "راغب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اصلی و طبعی حالت بدل جائے مثلاً اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانے والی مخالفت ہواؤں کو "مؤفکۃ" کہتے ہیں۔ بعد ازاں حتی سے مخوف اور خلاف واقعہ ہر گنگو کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اسی لحاظ سے جھوٹ، تہمت اور بہتان کو بھی "افک" کہا جاتا ہے۔

منع البیان میں مرحوم علامہ طبرسی نے کہا ہے کہ ہر جھوٹ کو "افک" نہیں کہتے بلکہ ایسے بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں کہ جو معاملہ کی اصل صورت ہی بدل دے۔ اس لحاظ سے لفظ "افک" بذات خود تہمت کے اس واقعے کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔

لفظ "عصبۃ" "دروغ" "غصہ" "در اصل "عصب" کے مادے سے ان خاص ریشوں اور رگوں کے معنی میں ہے کہ جو انسانی اعضا کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ مجموعی طور پر انہیں "اعصاب" کہتے ہیں۔ بعد ازاں یہ لفظ اس گروہ اور جمعیت کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ

جس کے افراد باہم متحد و مربوط ہوں، آپس میں ہم فکر بھی ہوں اور ہم کاری بھی خصوصیت سے اس لفظ کا استعمال نشاندہی کرتا ہے کہ واقعہ ایک کا منصوبہ بنانے والے باہم بہت قریب اور مربوط تھے اور انہوں نے اس کے لیے بہت مضبوط جال بنایا تھا۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ عموماً کسی ناچالیں افراد کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ہر حال اس جملے کے بعد قرآن ان مومنین کی دلجوئی کرتا ہے کہ جو ایک پاکدامن شخص پر یہ تہمت لگنے کی وجہ سے شدید ناراحت تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ گمان نہ کرو کہ یہ واقعہ تمہارے لیے بڑا ہے بلکہ یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے (لا تحسبوا شراً لکم بل هو خیر لکم)۔ کیونکہ اس واقعے نے شکست خوردہ دشمنوں اور کوردل منافقوں کے ارادوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور اس نے ان بہت عورتی نما افراد کو رسوا کر دیا ہے۔ نیز یہ بات کتنی اچھی ہے کہ ایک امتحان کی وجہ سے وہ لوگ روسیہ ہو کر سامنے آجائیں کہ جو دل میں کھٹ رکتے ہیں۔ ہر کتاب اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ لوگ پہچانے ہی نہ جاتے اور آئندہ کبھی زیادہ خطرناک ضرب لگاتے۔

اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ پراپیگنڈا کرنے والے کی پیروی بہت نقصان دہ ہے لہذا انہیں چاہیے کہ ایسے طرز عمل کے خلاف قیام کریں۔

اس واقعے نے ایک درس مسلمانوں کو بھی دیا کہ واقعات کے صرف ظاہر پر نظر نہ رکھیں کیونکہ بعض اوقات ظاہر اچھے نہ لگنے والے واقعات باطنی طور پر بہت باعث خیر ہوتے ہیں۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ "لکم" کی ضمیر استعمال کر کے اس واقعے میں تمام مسلمانوں کو شریک گردانا گیا ہے اور دراصل ہے بھی ایسا ہی کیونکہ معاشرتی اور اجتماعی حواس سے مسلمان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ مومن اور خوشیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔

اس آیت کے بعد دو نکتوں کی طرف مزید اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جن لوگوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے جواہری اور سزا کا ایک حصہ ہے (لکل امروء منہم ما اکتسب من الافک)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس گناہ کی ایک بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جو اس کے بانی اور منصوبہ ساز ہیں اور ان کی اس ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے شریکوں کی ذمہ داری نہیں آتی بلکہ جو کوئی بھی جس قدر اس کام میں شریک ہے اتنی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔

مزید فرمایا گیا ہے: جس کا اس گناہ میں بڑا حصہ ہے اس پر عذاب بھی بڑا ہوگا (والذی توتیٰ کہ منہم لہ عذاب عظیم)۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ شخص عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ یہ شخص اصحاب افک کا سرغنہ تھا۔ بعض دیگر مفسرین نے مسطح بن اثاثہ اور حسان بن ثابت کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔

ہر حال جو شخص اس واقعے کا زیادہ محرک تھا جس نے اس آگ کا پہلا شعلہ جلا دیا تھا اور ان لوگوں کا لیڈر تھا اس کا گناہ بڑا ہونے کی متابعت سے اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے (بعد نہیں کہ لفظ توتیٰ یعنی "جواس کا رہبر بنا" اس واقعے کی رہبری کی طرف

تفسیر روح المعانی میں یہ معنی کتاب "صاح" کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔

اشارہ ہوا۔

اس کے بعد دوسرے سخن ان مسلمانوں کی طرف ہے کہ جو اس واقعے میں دھوکے میں آ گئے۔ چند ایک آیات میں ان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس وقت تم نے یہ سمت سنی تو ممکن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا (لَا ذَاذٍ مِّنْهُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَأَفْسَسِهِمْ خَيْرًا)۔ یعنی جب تم نے ممکن افراد کے بارے میں منافقین کی باتیں سنیں تو دوسرے مومنین کے بارے میں جن ظن سے کام کیوں نہ لیا کہ جو تمہارے لیے خونی جیسے ہیں۔

اور کیوں نہیں کہا کہ یہ ایک بڑا اور سفید جھوٹ ہے (وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مِّنْهُمْ)۔ جبکہ تم تو ان منافقین کا بڑا اور رسوا کن ماضی جانتے تھے۔ اور تم تو ان افراد کی پاک دامنی سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ جن پر بہتان لگایا جا رہا تھا۔ مختلف قرآن کی بنا پر تمہیں تو اطمینان تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے تم تو ان سازشوں سے واقف تھے کہ جو دشمن پیغمبر اکرمؐ کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس قسم کا جھوٹا پراپیگنڈا اس کرتا رہا خاموش رہنا لائق ملامت ہے۔ اس طرح تو تم شعوری یا ناشعوری طور پر اس الزام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ بات حجاب تو جبر ہے کہ آیت نے یہ نہیں کہا کہ جس پر تہمت لگائی گئی تھی تمہیں اس کے بارے میں جن ظن رکھنا چاہیے تھا بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں جن ظن رکھنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہے یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین کا وجود ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے اور سب کے سب گویا ایک ہی وجود ہیں۔ اگر کسی ایک پر تہمت لگے تو گویا سب پر لگی ہے اور اگر کسی ایک جتنے کو تکلیف پہنچے تو باقی جتنے قرار سے نہیں رہ سکے اور جس طرح کسی ایک شخص پر تہمت لگے تو وہ اس کے دفاع کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اس کے دینی بھائی بہنوں کو بھی اس کا دفاع کرنا چاہیے بلکہ

قرآن نے ایسے دیگر مواقع پر بھی لفظ ”انفس“ استعمال کیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ۱۱ میں ہے:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

اپنے آپ کی غیبت نہ کرو۔

نیز یہ جو ایمان مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان ایک ایسی صفت ہے کہ جبرید گمانوں کی درک ملکتی ہے۔

یہاں تک تو اخلاقی اور روحانی پہلو سے سرزنش کی گئی تھی اور متوجہ کیا گیا تھا کہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہ تھا کہ ایسی بڑی تہمت پر مومنین خاموش رہتے یا گدول سازشیوں کے آڑ کا رہتے۔ اس کے بعد فیصلے اور حکم کا مرحلہ آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہمیں چار گواہ پیش کرنے کے لیے کیوں نہ کہا گیا (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بَارِعَةً شَهَادًا)۔

سہ بعض نے کہا ہے کہ یہاں معاف معذرت ہے اور تقدیر یوں تھی:

ظَنُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَأَفْسَسِهِمْ خَيْرًا

مومن مرد اور عورتیں اپنے بعض افراد کے بارے میں اچھا گمان کریں۔

یہ احتمال منقول مسلم نہیں ہوتا اور اس سے تو کلام کی لطافت و بلاغت ہی جاتی رہتی ہے۔

اب جبکہ وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہ مجبوتے ہیں (فَاذْلُمُوا بِآيَاتِهِ فَمَالَكُمْ إِذَا جَاءَتْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ)۔

اس مافذہ اور سرزنش سے ظاہر ہوتا ہے کہ چار گواہوں کی شہادت اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں حد تقف کا حکم آیات انک سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔

ربا یہ سوال کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد جاری کیوں نہ کی، تو اس کا جواب واضح ہے کہ جب تک لوگ ساتھ نہ دیں اس طرح کا اقدام ممکن نہیں کیونکہ بعض اوقات قبائلی تہذیب آڑے آجاتا ہے اور بعض احکام وقتی طور پر ہی سہی نافذ نہیں ہو پاتے اور تاریخ شاہد ہے کہ اس واقعے میں بھی یہی معاملہ درپیش تھا۔

آخر میں مجموعی طور پر فرمایا گیا ہے: اگر اللہ کا فضل اور رحمت دنیا و آخرت میں تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تمہیں اس کام کے باعث کہ جس میں تم داخل ہو گئے تھے عذاب عظیم دامن گیر ہوتا (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفْسَسْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)۔

”افسستہ“ ”افاحتہ“ کے دوہ سے زیادہ پانی نکلنے کے معنی میں ہے نیز کبھی یہ لفظ پانی میں داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس تعبیر سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مذکورہ تہمت کی شہرت اس قدر ہو گئی تھی کہ گویا مومنین اس کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اگلی آیت درحقیقت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ اتنے بڑے گناہ میں کیسے ساوگی کے ساتھ اور آرام سے جا پڑے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس وقت کا سوچو کہ جب تم اس بڑے جھوٹ کے استقبال کے لیے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی زبان سے یہ پراپیگنڈا اڑاتے بیٹھے جانتے تھے (اذْثَلَقُونَهُ بِالْأَسْنَتِمْ)۔ اور اپنے منہ سے تم ایسی باتیں کرتے تھے کہ جن کے بارے میں تمہیں علم یقین نہ تھا (وَقَوْلُونَ بَأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ)۔ اور تمہیں یہ گمان تھا کہ یہ معمولی سا معاملہ ہے حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے (وَتَحْسِبُونَهُ هِينًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ)۔

آیت دراصل ان کے تین مظہر گناہوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

پہلا۔ اس پراپیگنڈا کا استقبال کرنا اور اسے ایک دوسرے کی زبان سے لینا۔ (پراپیگنڈا کو قبول کرنا)۔

دوسرا۔ اس پراپیگنڈا کو ہوا دینا جبکہ وہ اس کے بارے میں علم یقین نہ رکھتے تھے اور اسے دوسروں تک پہنچانا (پراپیگنڈا کی کس تحقیق کے بغیر تہمیر کرنا)۔

تیسرا۔ اس عمل کو معمولی سمجھنا حالانکہ اس کا تعلق دو فقط دو مسلمانوں کی عزت و اکبر و اور مقام و منزلت سے تھا بلکہ اس کی دراصلہ معاشرے کی حیثیت و اکبر و پر بھی پڑتی تھی (پراپیگنڈا کو معمولی سمجھنا اور اسے شغل کے طور پر لینا)۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس موقع پر لفظ ”بالأسنتکم“ (تمہاری زبانیں) اور ”بأفواہکم“ (تمہارے منہ) استعمال کیے گئے ہیں جبکہ تمام باتیں زبان اور منہ ہی سے کی جاتی ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم نے اس پراپیگنڈا کو قبول کرنے میں دلیل کا مطالبہ کیا اور پھیلانے میں دلیل کا سہارا لیا۔ زبان اور منہ کی ہوائی باتوں کو ہی تم اڑاتے ہو۔

یہ واقعہ بہت اہم تھا لہذا بعض مسلمانوں نے اسے معمولی سمجھ لیا تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر انہیں سرزنش کا دور وارتا زیادہ لگایا۔

جے ارشاد ہوتا ہے، جب تم نے اتنا بڑا جھوٹ سنا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ میں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں کیونکہ یہ ایک بے دلیل تہمت ہے اسے پروردگار تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے (ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یكون لنا ان نتكلم بهذا سب حانك هذا بهتان عظیم)۔

درحقیقت پہلے تو انہیں اس بے علمیت کی گئی تھی کہ جن پر تہمت لگائی گئی تھی انہیں حسن ظن کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھا لیکن اب فرمایا گیا ہے حسن ظن کے علاوہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ اس تہمت کے بارے میں بکثافت کرتے چہ جائے کہ تم اس کی تشریح کرنے لگ جاؤ۔ چاہئے تھا کہ اتنی بڑی تہمت پر تم تعجب کرتے اور پروردگار کی پاکیزگی کو یاد کرتے اور ایسی تہمت کی تشریح کی آلودگی سے خدا کی پناہ چاہتے۔ مگر افسوس کہ تم بڑی سادگی اور آسانی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر گئے اور بغیر سوچے سمجھے پراگینڈا باز منافقین کے آلود کار بن گئے۔

تہمت بازی کے گناہ کی اہمیت، اس کے اسباب اس کے مذہب کے طریقے کے بارے میں اور اسی طرح کے دیگر موضوعات پر ہم انشاء اللہ آئندہ آیات کے ذیل میں بات کریں گے۔

۱۷- یَعْظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۱۸- وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۱۹- إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

۲۰- وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ

۱۷- اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہرگز ایسے کام کا تکرار نہ کرنا۔

۱۸- اور اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔

۱۹- جو لوگ اہل ایمان میں بُرائیوں کی اشاعت چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔

۲۰- اور اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور یہ خدا مہربان اور رحیم (اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا دیتا)۔

تفسیر

بُرائیوں کی اشاعت ممنوع ہے، زیر نظر آیات میں پھر واقعہ اُفک کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان

میں غلط پراپیگنڈا کرنے اور نیک افراد پر خلافت ناموسِ تمت لگانے کے برے اور سنگین انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ قرآن متعدد بار ضروری سمجھتا ہے کہ مختلف موثر طریقوں سے اس مسئلے کا جائزہ لے اور اس کے بارے میں ایسی سخت یا زبردستی کرے اور محکم طریقے سے بات کرے کہ آئندہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے کام کا تکرار نہ ہو۔

ارشاد ہوتا ہے: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر خدا اور رزق پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے کام کا ہرگز تکرار نہ کرنا۔ عظیم الشان ان تعوذ والعشۃ ابدأ ان کنتم مؤمنین۔

یعنی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان برے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور اگر کوئی برے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بے ایمانی کی نشانی ہے یا پھر کمزور ایمان کی۔ یہ جملہ درحقیقت توبہ کے ایک پہلو اور حصے کی نشاندہی کر رہا ہے کہ گزشتہ گناہ پر پشیمانی ہی کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آئندہ گناہ کا تکرار نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے تاکہ توبہ ہم گیر ہو جائے۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ تمہاری سرزشت کے لیے حقائق ہیں کہ جو بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ تم سے بیان کیے گئے ہیں اور یہ خدا نے عظیم حکیم کی طرف سے ہیں دو بین اللہ لکھا لایات واللہ علیہ حکیم۔ وہ اپنے علم و آگاہی کی بناء پر تمہارے اعمال کی تمام تفصیلات سے باخبر ہے یا دوسرے لفظوں میں اپنے علم کے مطابق وہ تمہاری استیجابات اور تمہارے خیر و شر کے عوامل سے آگاہ ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اپنے احکام کو ان سے ہم آہنگ کرتا ہے۔

اس کے بعد بات کا رخ کچھ تبدیل کیا گیا ہے۔ اب ایک شخصی واقعے سے آگے بڑھ کر ایک عمومی اور جامع قانون کی صورت میں بات کی گئی ہے تاکہ مسئلے پر کچھ اور زور دیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ اہل ایمان میں برائیاں شائع کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو لوگ برائیوں کو شائع کریں بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ جملہ درحقیقت اس سلسلے میں انسانی تاکید کا آغاز ہے۔

— کہیں یہ تصور نہ کیا جائے کہ یہ تاکید اس بنا پر ہے کہ نہمت زور رسول یا اس پائے کی کسی شخصیت پر لگائی گئی تھی بلکہ کسی بھی ایمان شخص کے بارے میں ایسا معاملہ پیش ہو تو یہ تاکید اس کے بارے میں صادق آئے گی کیونکہ یہ مسئلہ شخصی یا انفرادی پہلو نہیں رکھتا اگرچہ ممکن ہے کہ کسی موقع کی مناسبت سے اس میں دوسرے پہلوؤں کا بھی اضافہ ہو جائے۔

ضمناً توجہ رہے کہ فحشاء اور برائیوں کی اشاعت فقط یہی نہیں کہ ایمان مرویا عورت پر لگائی گئی جھوٹی تہمت کی تشہیر کی

ملہ اس جملے کا درحقیقت ایک لفظ مقدس ہے اور وہ ہے "لا" جہاں ہر گاہ

یعظکم اللہ ان لا تعوذ والعشۃ ابدأ

اور اگر لفظ مقدس نامیں تو پھر "یعظکم" کا لفظ "ینہاکم" کے معنی میں ہونا چاہیے خدا تمہیں ایسے کام کے تکرار سے منع کرتا ہے۔

جانے اور ان پر بدکاری کا الزام لگایا جائے۔ یہ تو اس کا ایک مصلحت ہے بلکہ یہ تعبیر تو بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے اور اس میں ہر قسم کی برائیوں اور گناہوں کی ترویج و اشاعت اور اس میں مدد دینا شامل ہے۔ البتہ قرآن مجید میں عموماً لفظ "فحشاء" یا "فاحشہ" یعنی انحرافات اور بدکاریوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن جیسا کہ مفسرات میں راغب نے کہا ہے لغوی مفہوم کے اعتبار سے "فحش" "فحشاء" اور "فاحشہ" ہر ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ بُرائی اور فحاشت پائی جائے۔ کبھی کبھار قرآن مجید میں بھی یہ لفظ وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے مثلاً

والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش

جو لوگ گناہانِ کبیرہ اور قبیح اعمال سے بچتے ہیں۔ (شوریٰ - ۳۱)

اس سے زیر بحث آیت کے مفہوم کی وسعت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے انشاک عذاب ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کتاب اس سے شرعی حدود و تعزیرات، معاشرتی ردِ عمل اور انفرادی سطح پر برے نتائج مراد ہوں اور یہ ان اعمال کے وہ نتائج ہیں کہ جو ارتکاب کرنے والوں کو دنیا ہی میں بھگتنا پڑتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے لوگ حتیٰ شہادت سے محروم ہو جاتے ہیں اور رسوائی الگ ہوتی ہے۔

رہا آخرت کا دردناک عذاب — تو وہ رحمتِ خدا سے دوری، غضبِ الہی اور آتشِ جہنم ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: اور خدا جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے (واللہ یعلم و انتہ لا تعلمون)۔

اللہ تعالیٰ — برائیوں کی اشاعت کے شوم نتائج اور دنیا و آخرت میں اس کے ہولناک انجام سے اچھی طرح آگاہ ہے لیکن تم اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے باخبر نہیں ہو۔

وہ جانتا ہے کہ اس گناہ کی چابھت کن لوگوں کے دل میں ہے — جو لوگ پُر فریب ناموں کے پس پردہ یہ برے عمل انجام دیتے ہیں وہ انہیں پہچانتا ہے لیکن تم نہ جانتے ہو اور نہ پہچانتے ہو اور وہ جانتا ہے کہ ان برے اور قبیح کاموں کو روکنے کے لیے کس طرح کے احکام نازل کرے۔ واقعہ انک اشاعت فحشاء سے ممانعت اور بالکل اہل ایمان پر تہمت بازی سے روکنے کے سلسلے کی آخری آیت میں ایک بار پھر تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے، اگر فضل و رحمتِ الہی تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور اللہ تم پر رحم و مہربان نہ ہوتا تو تمہیں اسی دنیا میں ایسی دردناک سزا دیتا کہ جس سے تمہاری زندگی تاریک اور برباد ہو کر رہ جاتی (ولو لا فضل اللہ علیکم و رحمۃ وان اللہ رہوف رحیم)۔

ملہ اس جملے کی نظیر گزشتہ آیات میں بھی ہے۔ اس میں ایک محدود ہے۔ اس کی تقریریں ہیں:

ولو لا فضل اللہ علیکم..... لعسکم فیما افضتہ فیہ عذاب عظیمہ

اگر فضل و رحمتِ الہی تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو جس راہ میں تم چل چکے ہو اس پر تمہیں عذاب عظیم آگاتا۔

چند اہم نکات

۱۔ ”فتاویٰ کی اشاعت سے کیا مراد ہے؟ انسان کا ایک معاشرتی وجود ہے۔ یہ معاشرہ انسان کے لیے ایک طے شدہ اس کے گھر کی مانند ہے۔ اس کی حرمت اور احترام اس کے اپنے گھر کی حرمت اور احترام کی طرح ہے۔ معاشرے کی پاکیزگی اس کی اپنی پاکیزگی کے لیے مددگار ہے اور معاشرے کی آلودگی اس کی اپنی آلودگی کی طرح ہے۔ اس اصول کی وجہ سے اسلام نے ہر اس کام کی شدید مخالفت کی ہے کہ جو معاشرے کو غلیظ یا زہر آلود کرنے کا سبب بنے۔ یہ جوہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے غیبت کی شدید مخالفت کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت پتھ ہے جو عیوب کو آشکار کرتی ہے اور اس سے معاشرے کا احترام بھرجو ہوتا ہے۔ عیب پرشی کے حکم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گناہ معاشرے میں پھیل جائے۔ اسلام کے احکام کی نظر میں کھلے بندوں گناہ کی اہمیت حق گناہ سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا:

العذب بالسبب مخذول والمستتر بالسبب مغفور

جو شخص گناہ کی تشہیر کرے وہ مردود ہے اور جو گناہ کو مخفی رکھے اس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔

یہ جوہم دیکھتے ہیں کہ زیر بحث آیات میں برائیوں کو پھیلانے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اس مل پر شدید ڈانٹ ٹپٹ کی گئی ہے تو اس کی بھی وجہ ہے۔

اصلی طور پر گناہ آگ کی مانند ہے۔ اگر معاشرے میں کسی جگہ یہ بھڑک اٹھے تو اسے بجانے کی کوشش کرنا چاہیے یا کم از کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ پھیلنے نہ پائے ورنہ یہ ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور پھر اس پر کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی نظر میں گناہ ایک بڑی چیز ہو تو یہ امر فزات خود گناہوں کے راستے میں ایک بڑی دیوار کی مانند ہے لیکن گناہوں اور برائیوں کی نشر و اشاعت اس دیوار کو گرا دیتی ہے اور لوگ گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔

ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من اذاع فاحشة كان كعبته قد دنا

جسے کام کی تشہیر کرنے والا اس کی ابتداء کرے ورنے کے برابر ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ:

ایک شخص امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اُس نے عرض کیا: میں آپ پر قربان، لوگ میرے ایک دینی بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اُس نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ جسے میں ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے خود اُس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا جبکہ متعدد مؤثق افراد نے اُس

لے اصول کافی، ج ۲، باب ستر الذوب

لے باب التبعیر

کے بارے میں یہ بات بتائی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟

امام نے فرمایا:

كذب سمعك وبصرك عن اخيك وان شهد عندك خمسون قسامه وقال لك قول فصدقه وكذبهم ولا تدين عليه شيئاً قسمنه به وتهد مر به مروه، فتكون من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة.

اپنے سامع اور بصر سے اپنے کان اور آنکھ کو جھٹلا دو۔ یہاں تک کہ اگر چاس آدمی بھی اگر قسم کھا کر کہیں اُس نے فلاں کام کیا ہے جبکہ وہ کہے کہ میں نے نہیں کیا تو اس بھائی کی تصدیق کرو اور اُن کی بات پر گزند قبول نہ کرو۔ جو چیز تنگ در سوانی کا باعث ہو اور اس کی شخصیت کو ختم کر دے اسے معاشرے میں نہ پھیلاؤ ورنہ تم اُن لوگوں میں سے شمار ہو گے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے:

جولوگ مومنین کی برائیاں معاشرے میں پھیلا نا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ برائیوں کے پھیلانے کی مختلف صورتیں ہیں۔

- کبھی جھوٹ اور بہتان کو ہرادی جاتی ہے اور ہر کسی کو بتایا جاتا ہے۔
- کبھی ایسے مراکز کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ جو برائیاں پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔
- کبھی گناہ کے اسباب فراہم کر کے یا لوگوں کو ترغیب دے کر گناہ پھیلا دیا جاتا ہے۔
- کبھی بے شرعی اور بے حیائی عام کر کے اور برسر عام ازحکاب گناہ کر کے برائی پھیلائی جاتی ہے۔

یہ سب برائیاں پھیلانے کے طریقے ہیں اور اشاعتِ فتنا کے مصداق ہیں کیونکہ اس لفظ کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ (غور کیجئے گا۔)

۲۔ غلط پراپیگنڈا — ایک بلا: سازشی عناصر کا نفسیاتی جنگ کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ وہ جعلی باتیں گھڑتے ہیں اور پھر اُن کا خوب پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ جو لوگ سامنے کے مقابلے کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو یہ ممکنہ اختیارات کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی فکر کو سوسم کرتے ہیں۔ انہیں اپنی طرف مشغول رکھنے کے لیے پراپیگنڈا کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں کی توجہ ساس اور ضروری

لے تفسیر الرشیدین، ج ۲، ۵۵۲ بحوالہ کتاب قواب الاعمال۔

لے اس مسئلے کے کچھ استثنائی پہلو بھی ہیں۔ مثلاً عدالت میں شہادت دینا یا ایسے مواقع کہ جہاں ہی عن المنکر کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ باقی نہ رہ جائے کہ کسی شخص کا بڑا کام فاش کر دیا جائے۔

مسائل سے بنادیتے ہیں۔

نیک اور پاک لوگوں کی عزت و وقار کو مجروح کرنے اور عوام کو ان سے دور کرنے کے لیے پراپیگنڈا اور کروڑا کشتی ایک تباہ کن ہتھیار ہے۔

زیر بحث آیات کی مشہور شان نزول کے مطابق منافقین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت و وقار کو خدا رکھنے کے جلی پراپیگنڈا کا ہزاروں طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کسی موقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی ایک روپیہ کی پاکدامنی کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس سے ایک اچھی خامی مدت تک مسلمانوں کے اذیان پریشان رہے۔ یہاں تک کہ ثابت قدم اور سچے مومنین بھی سخت اذیت میں تھے۔ پھر خدا کی وحی ان کی مدد سے یہ آئی اور ایسا پراپیگنڈا کرنے والے منافقوں کی خوب خبر لی کہ جو سب کے لیے باعث عبرت بن گئی۔

جن مشاہدوں میں سیاسی گھٹن ہو وہاں پراپیگنڈا کا ہتھیار بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں سے انتقام لینے، کروڑا کشتی کرنے، اعتماد کی فضا خراب کرنے اور بنیادی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پراپیگنڈا کا سہارا لیا جاتا ہے۔

یہ بات کافی نہیں کہ ہم ایسے پراپیگنڈا کے محرکات سے آگاہ ہوں بلکہ اہم ترین یہ ہے کہ عوام کو ایسا پراپیگنڈا کرنے والوں کا انکار کرنے سے بچا جائے اور انہیں اپنے ہاتھوں اپنی نابودی سے روکا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ ایسی بات جہاں سنیں وہیں دفن کر دیں ورنہ دشمن کی ترشہودی اور کامیابی کا باعث بن جائیں گے اور اس کے علاوہ دنیا و آخرت میں عذاب الیم کا مزہ بھی چکھنا ہوگا جیسا کہ زیر بحث آیات میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

۳۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، زیر بحث آیات میں جہاں برائیاں بھیلانے جیسے گناہ کی مذمت کی گئی ہے وہاں اس گناہ کو معمولی سمجھنے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ واقعاً گناہ کو معمولی اور چھوٹا سمجھنا بذات خود ایک گناہ ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے۔ پھر اسے یہ خیال تاتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کام ہو گیا اور وہ اپنے کام پر ناراض ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن جو شخص اپنے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا یا اس تک کہ کبہ گزرتا ہے، کیا ہوا اگر میں نے یہ گناہ کیا ہے؟

اس شخص نے بہت خطرناک راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس خیال کے باعث وہ گویا مسلسل گناہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اشد الذنوب ما استهان به صاحبه

سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جسے انجام دینے والا معمولی سمجھے یہ

۲۱۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَزِيْزُ مَنْ يَّشَآءُ ۖ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

۲۲۔ وَلَا يَآتِلْ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِی الْقُرْبٰی وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَ لِيَعْفُوْا وَلِيَصْفَحُوْا ۗ اَلَا تَحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۲۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغٰفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

۲۴۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

۲۵۔ لِيَوْمِذٍ يُّوقِيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنََهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

ترجمہ

۲۱۔ اے ایمان والو! شیطان کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ اسے

گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بدکاری اور بڑائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز پاک نہ ہوتا لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سُننے والا اور جاننے والا ہے۔

۲۲۔ جو لوگ (مالی) برتری اور وسعت رکھتے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھالیں کہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور راہِ خدا کے مہاجرین کی مدد نہ کریں گے۔ ان سے درگزر اور صرف نظر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے درگزر کرے اور اللہ تو غفور و رحیم ہے۔

۲۳۔ جو لوگ پاکدامن اور دہر قسم کے گناہ سے بے خبر مومن عورتوں پر تمہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں رحمتِ الہی سے دور ہیں اور عذابِ عظیم ان کے انتظار میں ہے۔

۲۴۔ اُس روز کہ جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے ان اعمال کے باعث ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

۲۵۔ اُس روز اللہ ان کی وہ سزا نہیں بے کم و کاست دے گا کہ جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ حق میں ہے۔

تفسیر

جزا و سزا حساب و استحقاق کے مطابق ہوگی

صراحتاً تو یہ آیات راقمِ اُفک کے بارے میں نہیں ہیں تاہم انہیں اسی بحث کا متمم قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہاں تمام مومنین کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ بعض اوقات شیطانی افکار و اعمالِ تدبیر بھی طور پر غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اگر شرع ہی میں ان پر کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر انسان اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ لہذا جب گناہوں اور بدکاریوں کے وسوسوں کی ابتداء ہی ہو تو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ وہ وسعت اختیار نہ کر جائیں۔

زیر نظر پہلی آیت میں روئے سخن مومنین کی طرف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اے ایمان لائے والو! شیطان کے نقش قدم پر مت

چلو کہ کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہی، بدکاری اور نافرمانی کی طرف کھینچا جلا جائے گا کیونکہ شیطان بدکاری و بڑائی کی دعوت دیتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفسحشاء والعنکر۔ شیطان، اپنے وسیع ترسیمی میں ہر روزی، تباہ کار، ویران گر اور ضرر رساں وجود کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں اس لفظ کو اگر اس معنی میں لیا جائے تو پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے اس تنبیہ کی دست واضح ہو جائے گی۔ ایک پاکدامن کبھی بھی ایک دم بڑائی کے فرش میں نہیں جا پڑتا بلکہ قدمِ بقدم جاتا ہے۔ مثلاً

پہلا قدم اکوہ گناہ افراد سے ملنا جانا اور ان سے دوستی۔

دوسرا قدم ان کی محفلوں میں شرکت۔

تیسرا قدم گناہ کے بارے میں سوچنے لگنا۔

چوتھا قدم مشوک و مشتبہ کام کرنے لگنا۔

پانچواں قدم گناہِ مغیرہ کا ارتکاب۔

اور آخر کار بدترین گناہوں کا ارتکاب۔

بالکل ایسے جیسے انسان اپنی باگ ڈور کسی گناہ گار مجرم کے حوالے کر دے جو قدمِ بقدم اسے ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جائے تاکہ انسان اس میں گر کر فنا ہو جائے۔ جی ہاں! یہ ہیں "خطوات الشیطان"۔

اس کے بعد راہِ ہدایت کی طرف انسانوں کی رہبری کی عظیم نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر فضل و رحمتِ الہی تم پر رہتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سُننے والا اور جاننے والا ہے۔ (اولو فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما ذک منکم من احد ابداً ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیہ)۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کا فضل و رحمت ہی ہے کہ جو انسانوں کی بُرائیوں، انحرافوں اور گناہوں سے نجات کا سبب ہے۔ کیونکہ ایک تو اس نے انسان کو نعمتِ عقل سے نوازا ہے اور پھر رسول بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ یہ احکام بھی بطریقِ وحی نازل فرمائے ہیں علاوہ ازیں اُس کی خاص توفیقات اور نبی امدادی بھی ہے کہ جو اہل اور متقی انسانوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ سب پاکیزگی اور تزکیہ کے نہایت اہم عامل ہیں۔

بلکہ "ومن يتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفسحشاء" یہ جملہ حقیقتِ محض و حقا ہے (جزائے شرطاً) اور اس کی تقدیر یوں ہے: (ومن يتبع خطوات الشیطان ارتکب الفحشاء والعنکر فانہ یأمر بھما)

جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرے گا وہ بدکاریوں اور برائیوں کا مرتکب ہوگا کیونکہ وہ اپنی چیزوں کا حکم دیتا ہے

(روح المعانی، ۱۸ ج، ۱۸۰ ص، زیر بحث آیات کے ذیل میں)

تقریباً کہ "فانہ یأمر بالفسحشاء والعنکر" جزائے شرطاً نہیں ہو سکتا۔

علاء فقہاء اور مفسرین کے درمیان فرق کے سلسلے میں یہ تفسیر نوہ کی چھٹی جلد میں سورہ نمل کی آیت ۹ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے "من یشاء" کا مطلب بلاوجہ اور بے بنیاد ارادہ نہیں ہے بلکہ جب تک بندوں کی طرف سے کوشش نہ ہو تب تک اللہ کی طرف سے ہدایت و نعمت و صورت پذیر نہیں ہوتی جو شخص اس راہ کا طالب ہو کتاب ہے، اس راستے پر قدم رکھتا ہے اور جہاد کرتا ہے اللہ بھی اس کا ہاتھ تمام لیتا ہے، اسے شیطانی و موسول سے محفوظ رکھتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے دوسرے غفلتوں میں اللہ کا فضل و رحمت کبھی تشریفی صورت میں ہو کتاب ہے اور کبھی تکوینی صورت میں۔ تشریفی صورت میں اس طرح ہے کہ وہ انبیاء و کورسوت کرتا ہے، آسانی کرتا میں نازل کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے اور نذرات و بشارت کی نعمت اختیار کرتا ہے جبکہ روحانی اور دنیوی امداد اس کے فضل و رحمت کا تکوینی طریقہ ہے۔

"من یشاء" سے یوں لگتا ہے کہ زیر بحث آیات کا اشارہ دوسرے طریقہ کی طرف ہے۔

ضمناً توجہ رہے کہ ذکوۃ اور تزکیۃ کا اصل نشوونما پانے کے معنی میں ہے لیکن بہت سے مواقع پر یہ لفظ پاک ہونے اور پاک کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے دونوں معانی کی باگشت ایک ہی بنیادی مفہوم کی طرف ہو کیونکہ جب تک کوئی چیز موانع، رکاوٹوں، رذائل اور خرابیوں سے پاک نہیں ہوتی اس کے لیے نشوونما اور رشد و ارتقاء ممکن ہی نہیں۔

بعض مفسرین نے زیر بحث دوسری آیت کے لیے ایک شان نزول بیان کی ہے کہ جس سے اس آیت کا گزشتہ آیات سے تعلق واضح ہوتا ہے۔ مذکورہ شان نزول کچھ یوں ہے :

یہ آیت چند صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے واقعہ انکس کے بعد قم کھائی تھی کہ جو لوگ اس واقعہ میں ملوث تھے اور اس عظیم تہمت کو پھیلانے میں سرگرم تھے ان میں سے کسی کی مالی امداد نہیں کریں گے۔ اور ان میں سے کسی سے ہمدردی نہ کریں گے۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس شدت عمل سے سختی سے روک دیا گیا اور عقود درگزر کا حکم دیا گیا۔

یہ شان نزول قرطبی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس اور خفاک کے حوالے سے نقل کی ہے نیز جزم طبری نے اسے ابن عباس اور دیگر افراد سے نقل کیا ہے اور یہ شان نزول موسیٰ سلیمان کھٹی ہے لیکن کچھ اہل سنت مفسرین کا اصرار ہے کہ یہ آیت حضرت ابو جبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعہ انک کے بعد رسول نے مطیع بن اثاثہ کی مالی اور دیندار کردی تھی۔ مطیع ان کی خادیاہیں کا بیٹا تھا۔ لیکن آیت میں تمام جمع کی ضمیر اس استعمال ہوئی ہیں۔ جمع کے یہ بیٹے نشان دہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس واقعے کے بعد اس واقعے کے مجرمین کی مالی اور دیندار کردی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے انہیں اس کام سے منع کیا۔ بہر حال ہم جانتے ہیں کہ آیات قرآن شان نزول ہی سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ان کا دامن وسیع ہے اور ان کا یہ پیغام قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر احساسات و جذبات کی اس شدت میں گرفتار نہ ہوں اور گنہگاروں کی لغزشوں اور غلطیوں پر ایسے سخت فیصلے نہ کریں۔

اس شانِ نزول کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ ہم آیت کی تفسیر کی طرف موٹتے ہیں،

قرآن کتاب ہے: جو لوگ مالی لحاظ سے خوشحال ہیں وہ یہ قسم نہ کھالیں (اور یہ فیصلہ نہ کوئیں) کہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور

وہ قدامتے مہاجرین کی امداد نہیں کریں گے اولیٰ یاتل اولوا الفضل منکم والسعة ان یتقوا اولی القربی والمساکین و
المہاجرین فی سبیل اللہ

اس آیت کے الفاظ اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس واقعے میں طرث لبعن افراد اور خدا میں ہجرت کرنے والے بھی تھے مگر منافقین کے دھوکے میں آ گئے اور ان کے ساتھ کائنات کی وجہ سے اللہ نے اہانت نہ دی کہ انہیں اسلامی معاشرے سے دھکا دیا جائے اور ان کے استحقاق سے بڑھ کر ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے۔

مثلاً لفظ ”یا نسل“ ”المیة“ ”بروزن“ ”عطیہ“ کے ماوسے سے قسم کھانے کے معنی میں ہے یا پھر ”المو“ (بروزن ”دلو“ ۱۷) کے ماوسے کو ناجی کرنے اور ترک کرنے کے معنی میں ہے۔ لہذا پہلے معنی کے اعتبار سے اس آیت میں ایسی اعداد و روکنے کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

”دوسرے معنی کے لحاظ سے اس عمل میں کوتاہی اور اسے ترک کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو ایسے نیک کام جاری رکھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا گیلیبے: انہیں ممان کروینا چاہیے اور چشم پوشی کرنا چاہیے (ولیعنوا ولیصنحوا)۔

کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تم سے (گزر کرے)۔ الاتحبون ان یغفر اللہ لکم)۔

تو جسے تم پہلے بتے ہو کہ اللہ تمہاری لغزشیں مہاف کرے ایسے ہی دوسروں کی کوتاہیوں سے بھی صرف نظر کر لیا کرو۔ اور اللہ تغفور و رحیم ہے (واللہ غفور رحیم)۔

تعب کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ایسے تند و تیز لمبے میں واقعہ انک کے ذمہ داروں کی خدمت کی گئی ہے جبکہ دوسری طرف افراط و تفریط کا حد سے تجاوز کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور ایسے تین جملوں کے ذریعے ان کے احساسات و جذبات کو کنٹرول کیا گیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے وسیع تر اور جاؤب تر ہے۔

پہلے غم و دورگز کا کم دیا گیا ہے۔

پھر کہا گیا ہے کہ کیا تم خود نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے پس تم بھی بخش دو۔

اور آخر میں اللہ کی دو صفات غفور و رحیم کا ذکر کر کے تاکید مزید کی گئی ہے۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حکم خدا سے براہِ کرہماری پیش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہ جو اس حکم کا اصلی مالک ہے وہ مقرر و درجیم ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ ادا و رد کو سب تم کیا کرتے ہو۔

اس میں شک نہیں کہ جو مسلمان واقعہ اکھ میں طوٹ ہو گئے تھے وہ تمام اس کی سازش میں شریک نہ تھے صرف چند مسلمان نما منافقین اس کے بانی تھے اور زیادہ تر مسلمان ان کے دھوکے میں آکر ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سب

ذمہ دار اور گناہ گار گھسنے تاہم ان دونوں گروہوں کے درمیان بہت فرق تھا۔ لہذا سب سے ایسا جیسا سبب نہیں دیا جاسکتا۔
 ہر حال ان آیات میں آج اور کل کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اگر کچھ لوگ گناہ و فحش کا شکار ہو جائیں تو انہیں
 مزا دیتے ہوئے خداوند تعالیٰ سے تباہ و تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اسلامی معاشرے سے دھتکار کر باہر نہیں نکال دینا چاہیے اور نہ اعدا
 کے دروازے ان پر بند کر دیتے چاہئیں رکس ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنوں کے دامن میں جا گریں اور ان کی صف میں شامل ہوں۔
 یہ آیات و حقیقت اسلام کی قربت جاذبہ اور نفرت واقعہ کے اعتدال کی عکاسی کرتی ہیں۔ آیات انک پے سے مرسلے میں تو لوگوں کی
 ناموس پر ہمت لگانے والوں کے لیے سخت سزا کو بیان کرتی ہیں اور اس طرح واقعہ کی عظیم قوت کا مظہر ہیں اور دوسرے مرسلے میں
 عفو و درگزر اور اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا تذکرہ ہے اس مقام پر قوت جاذبہ کا مظہر ہیں۔

اس کے بعد بجز قوت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور موضوع پھر پاکدامن عورتوں کی ناموس پر ہمت لگانے کی طرف لوٹا
 ہے۔ قطعی اور اہل فیصلہ کرنے ہونے فرمایا گیا ہے جو لوگ پاکدامن اور سرگناہ سے بے خبر مومن عورتوں پر ناروا ہمت لگائے ہیں وہ
 دنیا و آخرت میں رحمت الہی سے دور ہیں اور عذاب عظیم ان کے انتظار میں ہے (ان الذین یرمون المحصنات الفاحشات المؤمنات
 لعنوا فی الدنیا والأخرۃ ولھم عذاب عظیم)۔
 اس آیت میں دراصل عورتوں کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر صفت اس ظلم کی اہمیت پر ایک دلیل ہے کہ جو
 ان پر ہمت لگا کر کیا گیا ہے۔

”محصنات“ — پاکدامن عورتیں

”فاحشات“ — ہر قسم کے گناہ سے دور — اور

”مؤمنات“ — باایمان عورتیں

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی پاکدامن عورتوں کی طرف ناروا نسبتیں دینا کس قدر ظالمانہ اور بزدلانہ فعل ہے اور عذاب عظیم کا
 باعث ہے۔

مفتا یہ بات بھی کہہ دی جائے کہ ”فاحشات“ ایک جاذب نظر اور عمدہ تعبیر ہے کہ جو ان کی ہر قسم سے انحراف اور بے عفتی
 سے انتہائی پاکیزگی کی غماز ہے۔ یعنی وہ عفتی و قباحتوں سے اس قدر بے اعتدال ہیں کہ گویا انہیں ان کی خیر تک نہیں کیوں کہ بعض اوقات
 گناہوں کے بارے میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اصلہ ان کا تصور تک اس کی فکر و نظر سے نکل جاتا ہے اور ان کی یہ حالت
 ہو جاتی ہے کہ گویا ایسا کوئی عمل وجود ہی نہیں رکھتا اور یہ تقریبی کا اعلیٰ مرحلہ ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ”فاحشات“ سے مراد ایسی عورتیں ہیں کہ جنہیں خبر بھی نہیں کہ ان پر ایسی ناروا نسبتیں لگائی گئی ہیں لہذا وہ اپنا
 دفاع تک نہیں کر سکتیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زیر بحث آیت ایک نئے مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ گویا یہ ایک اور

ظہن و ہمت ہے۔ نیز رشتہ زینت میں ایسے سمت لگانے والوں کا ذکر تھا کہ جو جانے پہچانے تھے اور انہیں سزا دی گئی تھی لیکن
 اب یہاں ان سمت ساز افراد کے بارے میں گفتگو ہے کہ جنہوں نے عفتی طور پر یہ حرکت کی اور اپنے آپ کو حد شرعی سے پہچانے رکھا۔
 قرآن کتاب ہے کہ ایسے لوگ یہ نہ کہیں کہ اس عمل پر وہ ہمیشہ اللہ کی سزا سے بچے رہیں گے بلکہ خدا اس دنیا میں بھی انہیں اپنی رحمت سے
 دور رکھے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

یہ آیت اگرچہ واقعہ انک کے بعد آئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس واقعے سے غیر مربوط بھی نہیں لیکن یہ بھی ان تمام آیات کی
 طرح ہے کہ جو خاص مواقع پر نازل ہوئیں مگر ان کا مفہوم عمومی ہوتا ہے۔ یہ آیتیں یقیناً موقع کے لیے نقش نہیں ہیں۔
 تعجب کی بات ہے کہ تفسیر کبیر میں خفرازی نے اور بعض دیگر مفسرین نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو ازواج
 پیغمبر پر ہمت لگانے کے ساتھ محدود سمجھا جائے اور اس گناہ کو سرحد کفر میں قرار دیا جائے۔ اس آیت میں جو لفظ ”لعن“ آیا ہے اسے
 انہوں نے اپنے اس دعویٰ کے لیے دلیل قرار دیا ہے۔

حالانکہ ہمت لگانا اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر پرہیزگار عورت پر لگائی جائے تو یہ گناہ کیوں بڑا ہو جاتا ہے تاہم تنہا یہ گناہ
 موجب کفر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے میں طوط افرو کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سلوک نہیں کیا کہ جو
 مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ بعد والی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر حد سے زیادہ سختی کرنے سے منع فرمایا گیا اور اگر کفر کا مسئلہ
 ہوتا تو یہ بات اس سے مناسبت نہیں رکھتی تھی۔

دہی بات ”لعن“ (لعنت) کی۔ تو اس سے مراد رحمت خدا سے دوری ہے کہ جو کافروں اور گناہان کبیرہ کا ارتکاب کرنے
 والوں پر صادق آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی آیات میں کہ جو حد قذف کے بارے میں گزری ہیں ”لعن“ سے مربوط احکام میں دو مرتبہ
 بھٹ بڑھنے والوں کے لیے ”لعن“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
 مشہور حدیث ہے کہ:

لعن اللہ فی الخمر عشر طوائف

شراب کے بارے میں اللہ نے دس گروہوں پر لعنت کی ہے۔

اگلی آیت میں سمت لگانے والوں کی بارگاہ الہی میں کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس روز ان پر عذاب عظیم ہوگا
 کہ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے خلاف گواہی دیں گے (یوم تشهد
 علیہم الستہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون)۔

وہ نہیں چاہیں مگر ان کی زبان حرکت میں آجائے گی اور حقائق بیان کرے گی۔ جب قطعی دلائل و شواہد سامنے آجائیں گے
 تو مجرم نہ چاہتے ہوئے بھی صراحت سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خود تمام کاموں کو فاش کر دیں گے اس لیے کہ انہیں
 انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔

ان کے ہاتھ پاؤں بھی برہیں گے۔ یہاں تک کہ قرآنی آیات کے مطابق ان کے بدن کا چوڑا بھی کلام کرے گا گویا یہ عالم ہوگا

جیسے انسان کی ساری آوازیں ٹیپ پر ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی فلم بن چکی ہے۔ جی ہاں۔ وہ دن کہ جسے ”یوم البرز“ کہتے ہیں۔ جو تمام بھیدوں کے آشکار ہو جانے کا دن ہے۔ اس روز یہ سب کچھ آشکار ہو جائے گا۔ بعض قرآنی آیات میں روز قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ:

الیوم نخشع علی افواہہم وتکلمنا یدہم وتشد ارجلہم بما کانوا ینکسبون
آج ہم ان کی زبان پر جبر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں ہم سے گفتگو کریں گے کہ جن کے ذریعے
یہ کام کرتے ہیں۔ (نہیں۔ ۱۶۵)

ایسی آیات کریمہ آیت کے منافی نہیں ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے تو زبان خاموش ہو جائے اور باقی اعضاء گواہی دیں اور جب ہاتھ پاؤں کی گواہی سے حقائق آشکار ہو جائیں تو پھر زبان کو اذن کلام مل جائے اور پھر جو کچھ کہنا ہو وہ کہے اور گناہوں کا اعتراف کرے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: اس دن خدا انہیں بے کم و کاست ان کی حقیقی جزا نہیں دے گا (یومئذ یؤذیہم اللہ دینہم الحق)۔

اور اس دن وہ جان لیں گے کہ اللہ حق مبین ہے (و یعلمون ان اللہ هو الحق المبین)۔
اگر آج — اس دنیا میں انہیں پروردگار کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک ہے یا آج لوگوں کو گمراہی کی طرف کھینچے جاتے ہیں تو اس دن اس کی عظمت، قدرت اور حقانیت کی نشانیاں اتنی واضح ہوں گی کہ سخت ترین ہٹ دھرم افراد بھی اعتراف پر مجبور ہو جائیں گے۔

۲۶۔ اَلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَہُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیْمٌ ۝

ترجمہ

۲۶۔ خبیث وناپاک عورتیں خبیث وناپاک مردوں کے لیے ہیں اور خبیث وناپاک مرد بھی خبیث وناپاک عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد بھی پاکیزہ عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ان ناروا تہمتوں سے منبرہ و مسبہ نہیں جو ان پر لگائی جاتی ہیں اور ان کے لیے اللہ کی مغفرت و بخشش اور رزق کریم ہے۔

تفسیر

”کنہ ہم جنس باہم جنس پر واز“

یہ آیت بھی درحقیقت آیات افک اور اس سے پہلے کی آیات کا تسلسل ہے اور اپنی کے مقابلہ میں ایک اور تاکید ہے۔ اس میں جہان خلقت میں رائج ایک نظری نظام کا بیان ہے کہ شریعت بھی جس سے ہم آہنگ ہے۔
ارشاد ہوتا ہے: خبیثات وناپاک عورتیں خبیث وناپاک مردوں کے لیے ہیں جیسا کہ خبیث وناپاک مردوں کا تعلق خبیث وناپاک عورتوں سے ہے والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات)۔
اور اس کے برعکس ”طیب وپاک عورتیں طیب وپاک مردوں کے لیے ہیں جیسا کہ طیب وپاک مردوں کا تعلق طیب وپاک عورتوں سے ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات)۔
اور آیت کے آخر میں دوسرے گروہ کے بارے میں مزید فرمایا گیا ہے: وہ ان ناروا تہمتوں سے مبرا ہیں کہ جو ان پر لگائی جاتی ہیں (اولئک مبرءون مما یقولون)۔
اور اسی بناء پر اللہ کی مغفرت اور اسی طرح پرارش رزق ان کے انتظار میں ہے (لہم مغفرة و رزق کریم)۔

چند اہم نکات

- ۱۔ "خبیثات" اور "خبیثون" کون ہیں؟ : زیر بحث آیت میں "خبیثات" اور "خبیثین" نیز "طبیات" اور "طبیین" سے کون مراد ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف بیانات ہیں۔ مثلاً (۱) کبھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ناپاک باتیں، حسرت، افتراء اور جھوٹ ہے کہ جن کا تعلق غلط کار اور گندے افراد کے ساتھ ہے اور اس کے برعکس پاک و نیکو افراد کے لیے ہیں۔ (۲) بعض کہتے ہیں کہ "خبیثات" "سبب" کے معنی میں ہے یعنی اس سے مراد مطلق برے اور ناپسندیدہ کام ہیں کہ جو ناپاک مرد بجالاتے ہیں اس کے برعکس حسنات پاک لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ (۳) بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ "خبیثات" اور "خبیثون" آلودہ دامن عورتوں اور مردوں کی طرف اشارہ ہے اور اس کے برعکس "طبیات" اور "طبیین" پاکدامن عورتوں اور مردوں کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر اچھی آیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ایسے قرائن موجود ہیں کہ جو اس آخری معنی کی تائید کرتے ہیں، مثلاً (۱) یہ آیات، آیات انک کے بعد آئی ہیں اور اسی طرح اس آیت سے پہلے یہ آیت بھی گزر چکی ہے:
- الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحہ الا زانی او مشرک و حرم ذلک علی المؤمنین اور یہی تیسری تفسیر ان آیات کے مفہوم کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
- (ب) اس آیت میں یہ جملہ:
- اولئک مبرءون مما یقولون
- پاکدامن مردوں اور عورتوں پر جو نارواہتیں لگائی جاتی ہیں وہ اس سے پاک و منزہ ہیں۔
- یہ جملہ بھی مذکورہ بالا تیسری تفسیر کی تائید کرتا ہے۔
- (ج) اصلی طور پر قرینہ مقابلہ اس بات کی نشانی ہے کہ "خبیثات" سے مراد حقیقی جمع مؤنث ہے اور ناپاک عورتوں کی طرف اشارہ ہے چونکہ اس کے مقابلے میں "خبیثون" ہے کہ جو حقیقی جمع مذکر ہے۔
- (د) ان سب باتوں سے قطع نظر امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ:
- یہ آیت بھی "الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ" کی طرح ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی عورتوں سے شادی کا ارادہ کر رکھا تھا تو اللہ نے انہیں اس کام سے منع کیا اور اسے ناپسند فرمایا۔
- (ه) روایات کتاب نکاح میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آئمہ کے اصحابا خبیثات سے شادی کے بارے

لہ جمع البیان زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

میں سوال کرتے تو انہیں ایسا کرنے سے منع کیا جاتا۔ یہ امر نشان دہی کرتا ہے کہ "خبیثات" ناپاک عورتوں کی طرف اشارہ ہے نہ کہ ناپاک باتوں اور ناپاک اعمال کی طرف۔

اس مقام پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خبیثات یا طیب برے سے صرف عفت و ناموس کا پہلو مراد ہے یا ہر قسم کی فکری عمل اور زبانی ناپاکی یا پاکیزگی ان کے مفہوم میں داخل ہے؟ اگر اس سلسلے کی آیات و روایات کے سیاق و سباق کو نظر میں رکھا جائے تو اس زیر بحث آیت کا مفہوم محدود ہونا چاہیے یعنی یہاں عفت و ناموس کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر خبیث و طیب کا وسیع معنی ہے اور اس کا مفہوم جنسی آلودگی اور پاکیزگی میں منحصر نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر بعد میں کہ پہلا مفہوم آیت کا خاص معنی ہو لیکن ملاک، فلسفہ اور عدلت کے لحاظ سے اسے عمومیت اور وسعت دی جاسکتی ہو۔ دوسرے نقطوں میں یہ آیت ہے تو عمومی بیان کے لیے لیکن زیر بحث مسئلے کے اعتبار سے جنسی امور میں آلودگی اور پاکیزگی کی بات کرتی ہے (مذکورہ کیجئے گا)۔

۲۔ یہ حکم تکوینی ہے یا تشریعی؟ اس میں شک نہیں کہ "نوری صرف لڑکیوں کے طالب ہیں" اور ناری صرف ناریزوں کی طرف رکھتے ہیں" نیز فارسی مثل مشہور ہے۔

ط کد ہم جنس با ہم جنس پر دواز

اسی طرح عربی مثل بھی مشہور ہے کہ:

الاستحیة علة الانضمام

یہ سب ضرب الامثال سنت تکوینی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو آسمان و زمین میں کائنات و موجودات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔

یہ حال ہر جگہ ہم نوع اپنے ہم نوع کی طرف کھینچتا ہے اور ہر گروہ اپنے ہم مزاج کے ساتھ مخلص ہے۔ لیکن یہ حقیقت اس سے مانع نہیں کہ زیر بحث آیت "الزانیۃ لا ینکحہ الا زانی او مشرک" کی طرح ایک شرعی حکم کی طرف اشارہ ہو کہ بڑی عورتوں کے ساتھ کہ مذکر ایسے مواقع پر نکاح ممنوع ہے کہ جب وہ بدکاری میں مشغول و معروف ہوں۔ ویسے بھی کیا سب شرعی احکام کی بنیاد تکوینی نہیں ہے اور کیا شریعت اللہ تعالیٰ آپس میں ہم آہنگ نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے مذکورہ آیت کی تفسیر دیکھئے۔

۳۔ ایک سوال کا جواب: یہاں ایک سوال پیش آتا ہے کہ تاریخ میں اور خود اپنی زندگی میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جو اس قانون کے ساتھ ہم آہنگ نہیں، مثال کے طور پر خود قرآن میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں بڑی تھیں اور انہوں نے ان انبیاء کرام سے خیانت کی تھی (سورہ تحریم - ۱۰)

لہ مسائل الشیوخ ۱۳، باب ۱۲ از ابواب "ما یحرم بالمصاهرة ونحوها"

نبیہ اس سے متاثر ہو کر فرعون کی بیوی با ایمان اور پاک دامن خاتون تھی کہ جو اس بے ایمان طاغوت کے چنگل میں گرفتار تھی۔

(تحریم - ۱۱)

ہادیان اسلام کے بارے میں بھی ایسے کئی نمونے دکھائی دیتے ہیں۔

اس سوال کے جواب میں ایک بات تو یہ پیش نظر رہے کہ ہر عوامی قانون کے استثنائی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دو نکات کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے:

(۱) آیت کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اصولی طور پر نجات سے مراد جنسی لحاظ سے ناپاکی ہے اور طیب ہونا اس کی ضد ہے۔ اس طرح سے سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کیونکہ انبیاء اور ائمہ کی ازدواج میں سے ہرگز کوئی بھی جنسی اعتبار سے بے راہ روز تھی۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کے واقعے میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ کافروں کے گمانے میں جاسوسی کرتی تھیں اور یہاں عفت و ناموس کے معاملے میں خیانت سے مراد نہیں ہے۔

اصولی طور پر یہ عیب قابل نفرت عیوب میں شمار ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کی ذاتی زندگی کو ایسے اوصاف سے پاک ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی نفرت کا باعث نہیں تاکہ مقصد نبوت کہ جو لوگوں کو دین خدا کی طرف جذب کرنا ہے، کو نقصان نہ پہنچے۔

(۲) علاوہ ان انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کی بیویاں ابتداء میں کافر اور بے ایمان تھیں۔ بعض اوقات وہ بعثت نبوت کے بعد گمراہ ہو جاتی تھیں اور یقیناً ان انبیاء کے پہلے کے سے روابط ایسی بیویوں کے ساتھ جاری نہ رہتے تھے۔

فرعون کی بیوی کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ جب اس کی فرعون کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس وقت وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اصولاً تو حضرت موسیٰ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث برسات ہوئے تو وہ ایمان لے آئی۔ البتہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ فرعون کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھتی۔ لیکن خلافت حق میں اس نے اپنی عید و جد جاری رکھی اور انجام کار یہ با ایمان خاتون شہادت کی منزل سے ہمکنار ہوئی۔

۲۷۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْذِنُوْا وَتَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

۲۸۔ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هُوَ اَرْكَىٰ لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

۲۹۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

ترجمہ

۲۷۔ اے ایمان والو! اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا اور اس گھر والوں کو سلام بھی کرنا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید تم توجہ کرو۔

۲۸۔ اور اگر اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہونا جب تک کہ انہیں اجازت نہ ملے اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس آجانا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔

۲۹۔ جن گھروں میں کسی کی رہائش نہ ہو اور وہاں تمہارا مال و اسباب نہ پڑا ہو وہاں تمہارے داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔

تفسیر

بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ

ان آیات میں اسلام کے چند ایک معاشرتی آداب و احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان کا معنی و پیکار معنی کی حفاظت سے بھی قریبی تعلق ہے۔

ان آیات میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے اور داخل ہونے کی اجازت لینے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: "ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اور اس گھر والوں کو سلام بھی کرنا اور قبل ازیں اپنی آمد کی انہیں اطلاع دینا اور داخل ہونے کی اجازت حاصل کرنا (یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیبر بیوتکم حتی تستأذنوا و تسلموا علی اہلہا)۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شاید تم توجہ دو (ذلک خیر لکم لعلکم تذكرون)۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ یہاں لفظ "تستأذنوا" استعمال ہوا ہے نہ کہ "تستأذنوا" کیونکہ دوسرے لفظ میں صرف اجازت لینے کا مفہوم ہے جبکہ پہلا لفظ "ماہ" "انس" سے لیا گیا ہے۔ اس سے ایسی اجازت لینا مراد ہے کہ جس میں لطفت و محبت، اور صداقت پھیل ہو۔ یعنی مودبانہ طریقے سے اور بغیر کسی درشتی و سختی کے اجازت لی جائے۔

اس لحاظ سے اگر اس جملے کا ترجمہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بہت سے آداب و اخلاقیات بیان کر دیے گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ شہر نہ چلاؤ، دروازہ نہ زور زور سے کھٹکھٹاؤ اور تکلیف دہ خشک الفاظ کے ساتھ اجازت نہ لو اور جب اجازت مل جائے تو بغیر سلام کیے اندر نہ جاؤ۔ ایسا سلام کہ جو صلح و سلامتی اور دوستی و محبت کا پیغام ہو۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ حکم جس میں انسانی احساسات کا پہلو نمایاں ہے اس کے ساتھ ساتھ دوجہ مزید گئے ہیں ایک "ذلک خیر لکم" اور دوسرا "لعلکم تذكرون"۔ یہ جملے اس امر کی دلیل ہیں کہ اس قسم کے احکام انسانی احساسات اور عقل و شعور کی گرائیوں میں پسے سے موجود ہیں اور اگر انسان ان پر ہتھڑا سا غور و فکر کرے تو متوجہ ہوگا کہ اس کی بھلائی انہی احکام پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اگلی آیت میں ایک اور جملے کے اعتراف سے اس حکم کی تکمیل کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر اس میں مت جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے (فان لعلکم ترحمون)۔

جو مکتبہ اس سے یہ مراد ہو کہ بعض اوقات گھر میں کچھ افراد تو ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو صاحب اختیار اور گھر کا مالک ہو اور اجازت دے سکے۔ تو ایسی صورت میں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس گھر میں داخل ہو۔ یا ہو سکتا ہے کہ گھر میں تو کوئی موجود نہ ہو لیکن صاحب خانہ ہسپتال کے ہاں یا قریب ہی کہیں ہو اور وہ تمہاری یا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سننے پر آجائے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ اس موقع پر تم داخل ہونے کا حق رکھتے ہو۔ یہ حال اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو اس بات کو قبول کرتے ہوئے واپس چلے جاؤ کہ یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے (وان قیل لکم ارجعوا فلا ترجعوا معی لکم)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں واپس چلے جانے کے لیے کہا جائے تو تمہیں اس جواب پر ہرگز پریشان اور ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات صاحب خانہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے تم سے ملنا پریشانی اور زحمت کا باعث ہوتا ہے یا اس کی اور اس کے گھر کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وہ جہان کو گھر بلا سکے۔

بعض لوگوں کو نفی میں جواب ملے تو وہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھتے ہیں، کان لگا کر اندر کی آوازیں سنتے ہیں یا کسی نہ دیکھے سے اس گھر کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسی بات کے پیش نظر قرآن مزید کہتا ہے: جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے (واللہ یمتعلون علیہم)۔

مسائل کے حل کی معقول صورت پیدا کرنے کے لیے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی استثنائی پہلو ہوتا ہے۔ اس لیے مزید فرمایا گیا ہے: جن گھروں میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہارا مال و اسباب پڑا ہو تو پھر ان میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیبر مسکونۃ فیہا متاع لکم)۔ یہ بھی اضافہ فرمایا گیا ہے: اور جو کچھ تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے (واللہ یعلم ما تبدون وما تکنھون)۔

شاید یہ اس طرف اشارہ ہو کہ بعض افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور بغیر رہائشی گھروں میں داخل ہو کر چیزوں کی ٹوہ گاتے پھریں یا رہائشی گھروں میں اس سہلے سے چلے جائیں کہ کہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے لیکن اللہ ان تمام امور سے آگاہ ہے اور غلط فائدہ اٹھانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ گھر کی چار دیواری کا تحفظ اور آزادی: اس میں شک نہیں کہ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ اسی وجہ سے انسان دو قسم کی زندگی کا حامل ہے۔ ایک خصوصی زندگی اور دوسری عمومی زندگی۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور ہر ایک کے لیے کچھ آداب و قوانین ہیں۔

اجتماعی ماحول میں انسان مجبور ہے کہ اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرے اور اپنی آمد و رفت میں تحمل کرے۔ لیکن واضح ہے کہ شب و روز وہ اپنے نفس ان پابندیوں میں مجبور نہیں رکھ سکتا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ شب و روز میں کچھ مدت آزاد رہے آرام کرے اپنے گھر والوں اور اولاد سے نجی گفتگو کرے اور غنا ملے۔ اس آزادی سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے وہ ایک اپنا گھر چاہتا ہے اور اس میں پناہ لیتا ہے۔ کچھ دیر اپنے گھر کے دروازے سے دور بند کر کے اپنی زندگی کو معاشرے سے جدا کر لیتا ہے۔ اور ایسی بہت سی پابندیاں کہ جنہیں معاشرے میں قبول کرنے کے لیے وہ مجبور ہوتا ہے۔ اُن سے گھر میں آزاد ہو جاتا ہے۔

اب اس آزاد ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے واضح ہے کہ انسان کے لیے کچھ تحفظ اور آزادی دیکار ہے۔ اگر ہر شخص کو آزادی ہو تو وہ آئے اور گھر میں داخل ہو جائے تو پھر گھر میں آزادی اور آرام و سکون کا مفہوم ختم ہو جائے گا اور وہ کوچہ و بازار کے ماحول میں بدل

بنائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے درمیان اس سلسلے میں ہمیشہ کچھ خاص قوانین و آداب موجود رہے ہیں اور دنیا کے تمام قوانین میں ان کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہونا ممنوع ہے اور اس کے لیے سزا تک مقرر ہے۔ یہاں تک کہ جہاں تحفظ، امن اور دوسرے عوامل سے ضروری ہو کہ بلا اجازت داخل ہوا جائے وہاں بھی محدود معین طریقے ہیں اور ادارے ہیں کہ جو یہ اجازت دینے کا حق رکھتے ہیں۔

اسلام میں بھی اس سلسلے میں تاکید کی حکم موجود ہے اور اس سلسلے میں جیسے جیکمانہ آداب اسلام میں موجود ہیں ان کی نفی بہت کم نظر آتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی ابوسعید نے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا:

اجازت لینے وقت دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوا کرو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں طرف ہو کر کھڑے ہوتے تھے اور ”السلام علیکم“ کہہ کر اجازت چاہتے تھے کیونکہ اس زمانے میں ابھی گھر کے دروازے پر پردہ لٹکانے کا معمول نہ تھا۔

روایات میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی اپنے ماں باپ کے گھر یا اپنے بیٹے کے گھر بھی جانا چاہے تو پہلے اجازت ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا: یا رسول اللہ! جب میں اپنی ماں کے گھر جانے لگوں تو کیا وہاں بھی اجازت لوں؟

فرمایا: ہاں۔

اُس نے عرض کیا، میرے علاوہ میری ماں کا کوئی خدمت گزار بھی نہیں ہے تو کیا پھر بھی اجازت لوں؟ فرمایا:

اتحب ان تراها عریاۃ

کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟

اُس نے عرض کیا: نہیں

تو پھر فرمایا:

فاستأذن علیہا

جب ایسا ہے تو پھر اُس سے اجازت لے لیا کرتے

۱۔ تفسیر قرآنی، ج ۱، ص ۱۲۳، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر قرآنی، ج ۳، ص ۵۷۵

ایک اور روایت میں ہے:

ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر گئے۔ پہلے دروازے پر آکر دروازے پر ہاتھ رکھ کر اُسے تھوڑا سا پیچھے ہٹایا۔ پھر فرمایا: السلام علیکم۔

جناب فاطمہ نے اپنے والد گرامی کے سلام کا جواب دیا۔

پھر آپ نے فرمایا: کیا اجازت ہے کہ اندر آ جاؤں؟

عرض کیا: نشر لعین لایسے یا رسول اللہ

رسول اللہ نے فرمایا: جو میرے ساتھ ہے کیا اُسے بھی اجازت ہے کہ اندر آ جائے۔

فاطمہ نے عرض کیا: میرے سر پر چادر نہیں ہے۔

پھر گئیں اور چادر لی اور جب باپردہ ہو گئیں تو رسول اللہ نے پھر سلام کیا۔

فاطمہ نے جواب سلام دیا۔

رسول اللہ نے پھر اپنے لیے داخل ہونے کی اجازت چاہی جب انہوں نے اجازت دی تو

پھر آپ نے اپنے ساتھ جابر بن عبد اللہ کے لیے اجازت لی یہ

اس حدیث سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم کو جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور ماڈل ہیں ان نکات کا کس قدر

باریک بینی سے خیال رکھتے تھے۔

بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ نین مرتبہ اجازت لینا چاہیے۔

پہلی مرتبہ اس طرح سے کہ گھر والے سُن لیں۔

دوسری مرتبہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔

پھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کی جائے۔ گھر والے چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو نہ دیں

بعض نے تو یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ ان تین اجازتوں کے درمیان کچھ وقت کا فاصلہ ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات صاحب خانہ

کے بدن پر مناسبت لباس نہیں ہوتا اور کبھی وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں کوئی اسے دیکھے کبھی کمرے

کی حالت درجہ برہم ہوتی ہے اور کبھی کوئی راز کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ گھر سے باہر کسی کو پتہ چلے لہذا اسے وقت

دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو بغیر تھوڑے سے بھی حلال کے واپس چلے جانا چاہیے۔

۲۔ غیر رہائشی گھروں سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے بعض نے کہا

ہے کہ اس سے ایسی عمارتیں مراد ہیں کہ جو عمومی ہوں۔ مثلاً کارواں سرائے، مہمان خانے، حمام وغیرہ۔ یہ مضمون امام صادق علیہ السلام سے

۱۔ نور الثقلین، ج ۳، ص ۵۷۵

۲۔ رسائل الشیعہ، ج ۱، ص ۱۶۱، الباب مقدمات النکاح، باب ۱۲۳

مردی ایک حدیث میں بالضرورت آیا ہے

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ اس سے مراد خرابے اور کھنڈرات ہیں کہ جن میں کوئی نہ رہتا ہو اور جو چاہتا ہو اس میں داخل ہو جاتا ہو۔ یہ تفسیر بہت بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اپنا مال و اسباب ایسی جگہ نہیں رکھ سکتا۔

بعض دیگر مفسرین نے اسے تاجروں کے ایسے اسٹوروں، گوداموں اور دوکانوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جن میں لوگوں کا مال بطور امانت رکھا جاتا ہے اور ہر صاحب مال حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا مال و اسباب لینے کے لیے ان میں داخل ہو جائے۔ یہ تفسیر بھی آیت کے ظاہری مفہوم سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے ایسے گھر مراد ہوں کہ جہاں کوئی نہیں رہتا۔ ایسے گھر میں کسی نے اپنا مال بطور امانت رکھا ہو اور گھر کے مالک سے اس نے کسے جانے اور مال اٹھانے کی عمومی اجازت لے لی ہو۔

ان میں سے بعض تفاسیر ایک دوسرے کے متنافی نہیں ہیں لیکن پہلی تفسیر آیت کے مفہوم سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اس بیان سے ضمایر بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انسان صرف اس بنیاد پر کسی کا گھر بلا اجازت نہیں کھول سکتا کہ اس کا کچھ مال و اسباب اس میں پڑا ہوا ہے چاہے اس میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ ہو۔

۳۔ بلا اجازت لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی سزا: فقہ و حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کرے اور عورتوں کے چہرے یا برہنہ بدن کی طرف دیکھے تو پہلی مرتبہ اس کو گروا لے اُسے منع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نہ کرے تو پھر پتھر مار کر اسے دُور کریں اور اگر وہ پھر بھی نہ ملے تو پھر کڑا تل سے اپنی اور اپنی آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اگر اس جھگڑے میں وہ شخص مارا جائے تو اُس کا خون رائیگاں ہے۔ البتہ اس کام میں مختلف مرحلوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے یعنی اگر آسان طریقے سے معاملہ حل ہو سکتا ہو تو سخت طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔

۳۰۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○

۳۱۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّبَعِ عَيْنٍ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

ترجمہ

۳۰۔ مومنین سے کہہ دو، اپنی آنکھوں کو (نا محرموں کو دیکھنے سے) بند رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو

حفاظت کریں۔ یہ اُن کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے آگاہ ہے۔
۳۱۔ اور یا ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نگاہِ ہوس (آلود سے) بند رکھیں اور اپنا دامن محفوظ رکھیں اور سوائے اس حصے کے کہ جو ظاہر ہے اپنے بناؤ سنگھار کو آشکار نہ کریں اور اپنے اڑھنیوں کے آنچل اپنے سینے پر ڈالیں تاکہ اس سے گردن اور سینہ چھپ جائے۔ نیز اپنے شوہروں، اپنے آباؤ اجداد، اپنے شوہروں کے آباؤ اجداد، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنی ہم مذہب عورتوں اپنی مملوک عورتوں اور کنیزوں، کسی عورت کی طرف میلان نہ رکھنے والے مردوں یا ان بچوں کے، جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے آگاہ نہ ہوں، کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں۔ وہ اس طرح سے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ اُن کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے اور پازیبوں کی جھنگار لوگوں کو سنائی دے، اور سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ تاکہ فلاح پا جاؤ۔

شان نزول

زیر نظر پہلی آیت کے بارے میں کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے یہ شان نزول نقل ہوئی ہے۔ انصار میں سے ایک نوجوان کا راہ چلتے ہوئے ایک عورت سے سامنا ہوا۔ اس زمانے میں عورتیں اپنی چادر کانوں کے پیچھے رکھتی تھیں (ظاہری بات ہے کہ اس طرح گردن اور سینے کی کچھ مقدار نمایاں ہو جاتی تھی) اس نوجوان کی نظر اُس عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ عورت پاس سے گزر گئی مگر یہ جوان مٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا۔ قدم بھی اٹھا رہا تھا اور اس کی طرف دیکھے بھی جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ مڑ مڑ کر عورت کی طرف بھی دیکھے جاتا تھا اپنا تک اس کا چہرہ ایک دیوار پر لگا کر جس میں ہڈی کی ٹوک یا شیشے کا ٹکڑا باہر نکلا ہوا تھا۔ چہرہ اس پر جا لگا۔ عورت دور چلی گئی تو نوجوان کو ہوش آیا۔ اُس نے دیکھا کہ خون اس کے چہرے سے جاری ہے اور اس کے لباس اور سینے پر گر رہا ہے (اُسے بہت افسوس ہوا)۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا۔ بخدا میں رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں اور یہ ماہراؤں سے کہتا ہوں جس وقت رسول خدا کی نگاہ اُس

پر پڑی تو فرمایا، تجھے کیا ہوا؟
اس جوان نے آپ سے وہ تمام واقعہ بیان کیا۔ اُس وقت وحی خدا کا قاصد جبریل نازل ہوا اور یہ نیت پہنچائی،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم۔۔۔۔۔

تفسیر

بے پردگی اور بے حیائی کے خلاف اقدام

ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سورت عفت و پاکدامنی کا درس لیے ہوئے ہے۔ اس میں منہی بے راہ روی کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے مباحث واضح طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔
زیر بحث آیات میں غیر محرم کی طرف نگاہ کرنے، ہوسناک نگاہوں سے دیکھنے اور پردے کے بارے میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ ناموس پختیں لگانے کی بحث سے ربط کسی سے مخفی نہیں ہے۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے: مؤمنین سے کہہ دو کہ (نامحرموں کی طرف سے اور ہر اس چیز سے کہ جن پر نظر ڈالنا حرام ہے) اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اپنے دامن کی حفاظت کریں (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا ذلک وجہہم)۔
”یغضوا“ ”غضن“ (بروزن ”خز“) کے بارے میں درج ذیل کم کرنے اور نقصان کے معنی میں ہے۔ بہت سے مواقع پر یہ لفظ آؤ کو کم اور آہستہ کہنے اور نگاہیں کم یا بچی کرنے کیلئے بولا جاتا ہے لہذا آیت یہ نہیں کہتی کہ مؤمنین اپنی آنکھیں بند کر لیں بلکہ کہتی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کم اور بچی کر لیں۔ یہ لطفِ تعریف ہے کسی وقت کسی مرد کو کسی نامحرم عورت سے سامنا ہو تو اگر وہ آنکھیں بند کر لے تو اس کے چہرہ اور دوسرے کام کرنا ممکن نہ رہے۔ لیکن اگر نظر اس عورت کے چہرے اور بدن سے ہٹا لے اور نگاہیں نیچی کر لے تو گویا اس نے اپنی نگاہ میں کمی کر دی ہے اور وہ نظر کر جو اس کے لیے دیکھا مندرجہ اُسے اُس نے اپنی نگاہوں کی پینچ سے بالکل حذف کر دیا ہے۔
یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ کسی چیز سے آنکھیں بند کر لیں (اصلاح کی زبان میں فعل کے متعلق کو حذف کر دیا گیا ہے) تاکہ یہ حکم عمومیت پیدا کرے یعنی اُن تمام چیزوں کے دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں کہ جن کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے۔
لیکن سیاق و سباق۔۔۔ بالخصوص اگلی آیت کی طرف دیکھنے سے معاملہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اگلی آیت میں پردے کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ لہذا یہاں مراد نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ کرنا ہے۔ مذکورہ بالا شان نزول بھی اسی مفہوم کی تائید ہے۔

ملہ وسائل الشیوخ ۱۳ ص ۱۳۱، تفسیر نور الثقلین، المیزان اور روح المعانی کچھ فرق کے ساتھ زیر بحث آیت کے ذیل میں ملے ”یغضوا من ابصارهم“ میں لفظ ”من“ کے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف احتمالات ذکر کیے ہیں۔ بعض نے اسے ”بعض“ کے لیے، بعض نے ”زائدہ“ اور بعض نے ”ابتدائیہ“ سمجھا ہے۔ لیکن ظاہر یہاں یہی صحیح ہے۔

جو کچھ کہا جا چکا ہے اس سے یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ زیر بحث آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے چہرے میں کم زورہ چائیں کیونکہ اس سے تو یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ اس ارادے کے بغیر نگاہیں کرنا جائز ہے۔ درحقیقت اس سے مراد ہے کہ عام طور پر دیکھتے ہوئے انسان کی نظر ایک وسیع حصے پر پڑتی ہے اگر ایسے میں اس کی نگاہ کسی نا محرم عورت پر جا پڑے تو اسے کہ اس کی طرف نہ دیکھے اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کرے البتہ اپنے راستے اور اونچ نیچ پر نظر رکھے۔ یہ ”غرض“ کا معنی نہیں لیا گیا ہے اس سے یہی مراد ہے (غور کیجئے گا)۔

زیر بحث آیت میں دوسرا حکم حفظ فروج کے بارے میں ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے ”فروج“ بنیادی طور پر شکاف اور دو چیزوں کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں لیکن اس قسم کے مواقع پر کتنا تینا شرمگاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم نے اس کے کئی معنی کے لیے لفظ ”دامن“ انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے حفظ فروج سے مراد اسے دوسروں کی نظروں سے چھپا کر لینا ہے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

كل اية في القرآن فيها ذكر العروج فهي من الزنا الا هذه الآية فانها من النظر

قرآن کی ہر آیت کہ جس میں حفظ فروج کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے وہاں مراد زنا سے محفوظ رہنا ہے مگر اس آیت میں اس سے مراد دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھنا ہے۔

بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کام سے کیوں منع کیا ہے کہ جو خواہشات دل کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے (ذلک اذکرا لہم)۔ اس کے بعد ان لوگوں کو منظر سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو جان بوجھ کر نا محرم عورتوں پر ہوس آلود نگاہیں ڈالتے ہیں اور پھر اسے غیر اختیاری قرار دے دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ تم انجام دیتے ہو انشاء اس سے یقینی طور پر آگاہ ہے۔ (ان الله خبير بما يصنعون)۔

اگلی آیت میں اس سلسلے میں عورتوں کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ پہلے تو وہ ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں جو مردوں کی ذمہ داریاں جیسی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: یا ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں (اور نا محرم مردوں کی طرف دیکھنے سے بچیں) اور اپنے دامن کی حفاظت کریں (و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن)۔

گویا جیسے مردوں پر ہوس آلود نگاہوں سے عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے اسی طرح عورتوں پر بھی حرام ہے۔ اسی طرح دوسروں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔

اس کے بعد تین جہنوں میں مسئلہ حجاب کا ذکر ہے اور حجاب کا مسئلہ خصوصیت سے عورتوں سے متعلق ہے۔ ان تین جہنوں

سے قرآن تین جہنوں ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴،

ہے لیکن عام طور پر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے عورتیں اپنا سر چھپاتی ہیں (دوڑھ یا پادرو وغیرہ)۔

”جیوب“ ”جیب“ (بروزن غیب) کی جمع ہے جس کا معنی ہے گریبان۔ بعض اوقات یہ لفظ سینے کے اوپر والے حصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے عورتیں اپنے دوڑھوں اور چادروں کے انچل شافروں پر یا سر کے کچھلی طرف ڈالتی تھیں۔ اس طرح سے ان کی گردن اور سینے کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ قسم آن حکم دیتا ہے کہ عورتیں اپنی چادر اپنے گریبان کے اوپر ڈال لیں تاکہ گردن اور سینے کا دکھائی دینے والا حصہ چھپ جائے (مذکورہ شان نزول سے بھی یہی معنی معلوم ہوتا ہے)۔

۲۔ تیسرے حکم میں ان افراد کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورتیں پردہ ہٹا سکتی ہیں اور چھپی ہوئی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔

بابت یوں شروع ہوتی ہے: عورتیں اپنی زینت اور سنگھار ظاہر نہ کریں (اولا یبیدین زینتھن) — سوائے ان بارہ مواقع پر:

- ۱۔ اپنے شرمروں کے لیے (الابعولتھن)۔
- ۲۔ اپنے آباؤ اجداد کے سامنے (او اباثھن)۔
- ۳۔ اپنے شرمروں کے آباؤ اجداد کے سامنے (او ابااء بعولتھن)۔
- ۴۔ اپنے میٹروں کے سامنے (او ابنائھن)۔
- ۵۔ اپنے شرمروں کے میٹروں کے سامنے (او ابناء بعولتھن)۔
- ۶۔ اپنے بھائیوں کے سامنے (او اخوانھن)۔
- ۷۔ اپنے بھائیوں کے میٹروں کے سامنے (او بنی اخوانھن)۔
- ۸۔ اپنی بہنوں کے میٹروں کے سامنے (او بنی اخوانھن)۔
- ۹۔ اپنی ہم مذہب عورتوں کے سامنے (او ضائھن)۔
- ۱۰۔ اپنی ملوک کنیزوں کے سامنے (او مامدکت ایماھن)۔
- ۱۱۔ ان زبردست مردوں کے سامنے کہ جو کوئی قربت نہ رکھتے ہوں (ادالتابعین غیر اولی الارباہ من الرجال)۔
- ۱۲۔ یا ان چھوٹے بچوں کے سامنے کہ جو اجماعی عورتوں کے پوشیدہ امور کی تمیز نہیں رکھتے (او الطفل الذین لیس یظہر واعلی عورات النساء)۔

۴۔ آخر میں جو قائل اس طرح بیان کیا گیا ہے: راہ چلتے اپنے پاؤں زمین پر یوں مار کر نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے (ولایضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفی من زینتھن)۔

وہ اپنی محنت و پاک دامنی کا پاس کریں اور ایسے کام نہ کریں کہ جن سے مردوں کے ہدایات کو انہیخت ملتی ہو کہیں ایسا نہ

ہرگز وہ جاوہر محنت سے جنگ جائیں۔ اس سلسلے میں اتنی احتیاط سے کام لیں کہ پازیب کی آواز بھی غیر مردوں کو سنائی نہ دے۔ یہ حکم اس امر کا مظہر ہے کہ اسلام اپنے احکام میں انتہائی باریک بینی سے کام لیتا ہے۔

آخر میں تمام مومنین کو چاہیے وہ مردوں یا عورت خدا کی طرف لوٹ آئے کی اور توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

اے ایمان والو! سب خدا کی طرف لوٹ آؤ تاکہ فلاح پا جاؤ (و توبوا الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون)۔ اگر اس سلسلے میں گزشتہ زندگی میں تم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس وقت جبکہ تمہارے سامنے اسلامی احکام واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں اپنی خطاؤں سے توبہ کرو اور نجات و فلاح کے لیے باگواہ الہی کا رخ کرو کیونکہ نجات و فلاح صرف اس کے دروازے سے ملتی ہے اور تمہارے راستے میں لغزش کے بہت خطرناک مقامات ہیں کہ جن سے نجات اُس کے لطف کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو۔

یہ بجائے کہ ان احکام کے نزول سے پہلے ان کے بارے میں گناہ کا کوئی مفہوم نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ غرضی امور سے متعلق بہت سارے مسائل عقلی سپرد رکھتے ہیں اصطلاح کی زبان میں ایسے عقلی مسلمات کو ”مستقلات عقلیہ“ کہتے ہیں اور یہ وہ مسلمات ہیں کہ جن میں حکم عقل ہی فہم داری کے لیے کافی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ پردے کا فلسفہ: اس میں شک نہیں کہ ہمارے زمانے میں کہ جسے عربیائی اور غرضی آزادی کا نام دیتے ہیں بعض لوگوں کو ہمارا پردے کی بات کہنا سخت ناگوار لگتا ہے۔ یہ وہی مغرب زدہ بے لگام افراد ہیں کہ جو عورتوں کو زندہ کی آزادی کا حصہ سمجھتے ہیں کبھی یہ لوگ پردے کو گزشتہ زمانے کی کہانی قرار دیتے ہیں لیکن ان بے لگام آزادلوں نے بے حساب مشکلات اور قرباتوں کو جنم دیا ہے اور روز افزوں مصائب پیدا کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ پردے کی بات سننے والے کا دل بھی پیدا ہو گئے ہیں۔

البتہ اسلامی اور مذہبی ماحول میں — خصوصاً ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں اور اس قسم کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی موضوع کی اہمیت تقاضا کرتی ہے کہ اس مسئلے پر وراکھل کر بات کی جائے۔

انتہائی محنت کے ساتھ — سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے بازوئے میں آزادی ہونی چاہیے کہ سمیع، بصیر اور لمس کے حوالے سے (سوائے احتیاط غرضی کے) سب مردان سے فائدہ اٹھائیں اور وہ تمام مردوں کے اختیار میں ہوں یا یہ امور ان کے شرمروں کے ساتھ مخصوص ہوں۔

بحث یہ ہے کہ کیا عورتیں ایک ختم نہ ہونے والے مقابلے میں اپنا حق بدن دکھاتی رہیں، تحرک و حرکات کے کام آتی رہیں اور ناپاک مردوں کی ہوس پرستی میں گرفتار رہیں یا پھر یہ باتیں معاشرے سے ختم ہو جائیں اور ان کا تعلق بیوی اور شوہر کی گھریلو زندگی سے مخصوص ہو جائے۔ اسلام دوسرے طرز عمل کا حامی ہے اور اسلام کے اس پردہ گرام کے لیے پردہ ایک اہم عنصر ہے۔ جبکہ

اہل مغرب اور مغرب زدہ ہوس باز پہلے طرز عمل کے حامی ہیں۔

اسلام کتاب ہے کہ جنسی لذت محض حواس سے ہو یا بصری حواس سے یا پھر لمس کے ذریعے۔ سب بیوی شوہر کے ساتھ مخصوص ہیں اور اگر کچھ اس کے علاوہ ہو تو گناہ اور معاشرے کی ناپاکی کا سبب ہے۔ جیسا کہ زیر بحث آیات میں ہے کہ:

ذٰلِكَ اِذْ كُنَّا لَكُمْ

یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔

پروہ کا فلسفہ کوئی راز کی بات نہیں۔ کیونکہ،

(۱) عورتوں کی بے پردگی، عربی اور آرائش مردوں کے لیے۔ بالخصوص جوانوں کے لیے جنسی تحریک کا باعث ہے اور اگر یہ بے حیائی جاری رہے تو یہ تحریک بھی دائمی ہوگی۔ ایسی تحریک جو مردوں کے اعصاب کو شکستہ کر کے رکھ دے گی۔ اس سے اعصابی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ کیفیت طبیعت میں ہیجان اور نفسیاتی امراض کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔

لیکن آخر انسان کے اعصاب کس قدر ہیجان کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا تمام ماہرین نفسیات نہیں کہتے ہیں کہ متعلق جنسی ہیجان باری کا سبب ہے۔

خاص طور پر اس مسئلے کی طرف توجہ رہے کہ انسانی جبلت میں جنسی قوت بہت قوی، پھولدار اور گرمی ہے۔ انسانی تاریخ میں اس نے ہر ناک حوادث، جرائم اور مظالم کو جنم دیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نے کہا ہے کہ کوئی اہم حادثہ تاریخ بشر میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں عورت کا دخل نہ ہو۔ کیا ایسی قوت و جبلت کو عربی و دفائی کے ذریعے اجارنا اور ہوادینا آگ سے کھیلنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ عقائد کامیاب ہیں؟

اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی رو میں پڑ سکون ہو، اعصاب صحت و سالم ہوں، آنکھ اور کان پاکیزہ ہوں۔ اور اس کے لیے پردہ ناگزیر ہے۔

(۲) قطعی اور مستند اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عربی میں اجنبی کے درجے سے دنیا میں طلاق اور ازدواجی زندگی میں علیحدگی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے جو کچھ آنکھ دیکھے دل اسے یاد رکھتا ہے۔ اور جب ہوا ہوس کی آگ سرکش ہو جائے اور آنکھ ہر روز نئے نظارے دیکھے تو دل ہر روز کسی نئے محبوب کے پیچھے لے جاتا ہے اور پہلے کو الوداع کہہ دیتا ہے۔

لیکن جس ماحول میں پردہ ہے (اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی شرائط کی بھی پاسداری ہوتی ہے) وہاں بیوی اور شوہر کی کو ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے۔ ان کے احساسات، جذبات اور محبتیں ایک دوسرے سے مربوط اور مخصوص ہوتی ہیں۔ جبکہ عربی کے آزاد بازار میں کہ جہاں عورت مشترک ساز و سامان کی حیثیت رکھتی ہے وہاں ازدواجی عہد و پیمان کا تقدس کوئی مفہوم نہیں رکھتا، وہاں گھبرانے والی تفریق کی طرح تیزی سے ٹوٹ کر کھجور جاتے ہیں اور بچے بے سہارا ہو کر سرگرداں ہو جاتے ہیں۔

(۳) فحاشی کا پھیلاؤ اور ناجائز اولاد کی کثرت بے پردگی کے دردناک ترین نتائج میں سے ہیں اور یہ بات اس قدر آشکار ہے کہ ہمارے خیال میں اعداد و شمار کی محتاج نہیں ہے اور اس کی وجہ خصوصاً مغربی ممالک میں پورے طور پر نمایاں ہیں بلکہ اس قدر عیاں ہیں کہ بیان کی ضرورت نہیں۔

یہ ہم نہیں کہتے کہ فحاشی اور ناجائز بچوں کا مسئلہ مال بے پردگی ہے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بے شرم استعمار اور تباہ کن سیاسی مقاصد کارفرما نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک عامل بے پردگی اور عربی ہے۔

اگر اس حقیقت کی طرف توجہ کی جائے تو اس مسئلے کے خطرناک پہلو زیادہ واضح ہو جائے گی کہ فحاشی اور اس سے بھی بڑھ کر ناجائز بچے انسانی ممالک میں جرائم کا سرچشمہ تھے اور ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق انگلستان میں ہر سال پانچ لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انگلستان کے محققین اور دانشوروں نے اس مسئلے میں ملک کے ارباب وسط و کشادہ کو اس مسئلے کے سنگین خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ ان دانشوروں کے مطابق اخلاقی و مذہبی لحاظ سے نہیں بلکہ اس ناجائز اولاد کا وجود معاشرے کے امن و امان کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے یہاں تک کہ جرائم کی بہت سی فاعلوں میں انہی کا نام ہوتا ہے۔

اس بات سے ہم اس مسئلے کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فحاشی و بدکاری کا مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی شدید کرب انگیز ہو چکا ہے کہ جو مذہب و اخلاقی کی کسی اہمیت کے قائل نہیں۔ لہذا ہر وہ چیز جو انسانی معاشرے میں جنسی بے راہ روی کے پھیلنے کا موجب ہو وہ امن و امان کے لیے خطرہ شمار ہوگی اور ہر لحاظ سے اس کے نتائج معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ ترمیمی امور کے محققین کا مطالعہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جن تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم ہے اور جن مراکز میں عورت اور مرد مل کر کام کرتے ہیں اور ان کا میل جول آزاد ہے وہاں کام کی رفتار اور میسر کم ہے اور احساس ذمہ داری بھی کم ہے۔

(۴) بے پردگی اور عربی عورت کے مقام کے زوال کا بھی باعث ہے۔ اگر معاشرہ عورت کو عربی بدن دکھنا چاہے گا تو فطری بات ہے کہ ہر روز اس سے آرائش کا تقاضا بڑھتا جائے گا اور اس کی فحاشی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب عورت جنسی کشش کی بناء پر ساز و سامان کی تشہیر کا ذریعہ بن جائے گی، انتظار کا ہول میں دل بھلا دیا ہو جائے گی اور سیاہی کو توجہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گی تو معاشرے میں اس کی حیثیت ایک کھوٹے یا بے قیمت مال و اسباب تک گر جائے گی اور اس کے شاہان شان انسانی اقتدار و نمونہ ہو جائیں گی اور اس کا اعزاز و اوقار صرف اس کی جزائی، زیربائش اور فحاشی تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس طرح سے وہ چند ناپاک قریب کار انسان قادیانوں کی سرکش ہوا ہوس پوری کرنے کے ذریعے میں بدل جائے گی۔

ایسے معاشرے میں ایک عورت اپنی اخلاقی خصوصیات، علم و ادبی اور بصیرت کے مظاہرے کیسے کر سکتی ہے اور کوئی بلند مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے؟

واقعیہ بات یہ کہ مغربی اور مغرب زدہ ممالک میں عورت کا مقام کس قدر گر چکا ہے۔ خود ہمارے ملک ایران میں انقلاب سے پہلے یہ حالت تھی کہ نام شہرت، دولت اور حیثیت ان چند ناپاک اور بے لگام عورتوں کے لیے تھی کہ جو "فکارہ" اور آرٹسٹ کے نام سے مشہور تھیں۔ جہاں وہ قدم رکھتی تھیں اُس گندے ماحول کے ذمہ داران کے لیے انہیں بچھاتے اور انہیں خوش آمدید کہتے۔

اللہ کا شکر ہے کہ ایران میں وہ بساط لپیٹ دی گئی اور عورت اپنے اس ہند سے نکل آئی ہے جس میں اُسے رسوا کر دیا گیا تھا اور وہ فرنگی کھلونے اور بے مول ساز و سامان بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے اپنا مقام و وقار دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور اپنے آپ کو

پر اسے سے ٹھانپ لیا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ گوشہ نشین ہو گئی ہے بلکہ معاشرے کے تمام مفید اور اصلاحی کاموں میں سنی کر میدان جنگ میں اسی اسلامی پردے کے ساتھ خدمات سرانجام دے رہی ہے۔

پردے کے مخالفین کے اعتراضات

اب ہم کچھ ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو پردے کے مخالفین پیش کرتے ہیں:

(۱) اس بنیادی اعتراض پر پردے کے سبب معترضین کا اتفاق ہے کہ عورتیں معاشرے کا نصف حصہ ہیں لیکن پردہ معاشرے کی اتنی بڑی آبادی کو گوشہ نشین بنا کر رکھ دیتا ہے اور اس طرح سے انہیں فکری، تمدنی اور ثقافتی لحاظ سے پیچھے دھکیل کر پس ماندہ کر دیتا ہے۔ خصوصاً اس اقتصاد و دوسرے زمانے میں فعال انسانی قوتوں کی ضرورت زیادہ ہے لیکن پردے کی صورت میں اس اقتصادی دوسری عورتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا جبکہ ثقافتی اور سماجی مراکز میں بھی اُن کی جگہ اس طرح خالی رہے گی۔ اس طرح سے عورتیں معاشرے کا غیر پیداواری حصہ بن کر ایک بوجھ بن جائیں گی۔

لیکن ————— یہ اعتراض کرنے والے چند امور سے بالکل غافل ہیں یا جان بوجھ کر غافل برتتے ہیں۔ کیونکہ،

اولاً کون کتنا ہے کہ اسلامی پردہ عورت کو گوشہ نشین بنا دیتا ہے اور اسے معاشرے کے منظر سے دور پھینک دیتا ہے؟ گوشہ نماں میں شاید ضروری تھا کہ اس سلسلے میں ہم استدلال پیش کریں لیکن آج انقلاب اسلامی کے بعد تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ عورتیں گروہ درگروہ اسلامی پردے کے اندر سرگرم موجود ہوتی ہیں۔ دفاتروں، کارخانوں، سیاسی مقامات، ہسپتالوں، یونیورسٹیوں، ہسپتال اور مراکز صحت میں خصوصاً جنگ کے زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اور اسی طرح میدان ثقافت میں اور تعلیمی اداروں میں یہاں تک کہ دشمن سے جنگ کے میدان میں ہر قسم کی عورتیں موجود ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ————— یہ کیفیت ان تمام اعتراضات کا دندان شکن جواب ہے۔ انقلاب سے پہلے اگر ہم ”امکان“ پر بات کرتے تھے تو آج اس کا ”وقوع“ اور ”موجودگی“ ہمارے سامنے ہے اور غلامی کے کماہے کہ کسی شے کے امکان کی بہترین دلیل اس کا وقوع ہے۔ اور یہ آج ایسا امتکار ہے کہ محتاج بیان نہیں۔

ثانیاً کیا گھر کو چلانا، بچوں کی تربیت کر کے انہیں ابرو مند بنانا اور ایسے انسان تیار کرنا جو آئندہ اپنے توانا بازوں سے معاشرے کے عظیم کاموں کو چلا سکیں کوئی کام نہیں؟

جو لوگ عورت کی اس عظیم خدمت کو محبت کام شمار نہیں کرتے وہ اس امر سے بے خبر ہیں کہ ایک خاندان ایک صبح و سالم اور آباد و متحرک معاشرے کی تعمیر میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔

وہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہی صبح راستہ ہے کہ ہمارے مرد اور عورتیں مغربی مردوں اور عورتوں کی طرح صبح سویرے گھر سے نکلیں بچوں کو پرورش لائیں گے سپرد کریں یا گھر میں چھوڑ کر دروازے بند کر جائیں اور خود دفتر یا کارخانے کی طرف روانہ ہو جائیں اور اُن اُن کھلی کلیوں کو اسی عرصے قید خانے کا تیغ ذائقہ چھنے کے لیے چھڑ جائیں۔

یہ لوگ اس امر سے غافل ہیں کہ یہ عمل بچوں کی شخصیت کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس طرح سے بے روح انسانی احساسات

سے عاری نیچے پروان چڑھتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے بوجھ بنیں بلکہ اس کے مستقبل کے لیے خطرہ بھی ہوتے ہیں۔

(۲) دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ پردہ ہاتھ پاؤں کو باندھ دینے والا لباس ہے اور بھاگ دوڑ اور کام کاج میں بالخصوص جدید مشینی دور میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک عورت اگر اپنی حفاظت کرے، اپنی چادر منجلاے، نیچے کو تھلے یا اپنا کام کاج کو سے؟

لیکن یہ اعتراض کرنے والے ایک نکتے سے غافل ہیں اور وہ یہ کہ پردہ ہمیشہ چادر اور ٹرے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایسا لباس جو پردے کے ہم ٹھانپ دے وہی پردہ ہے۔ اگر چادر سے ہٹ کر کیا ہی بہتر اور جہاں چادر سے نہ ہو تو مکمل پہناوے پر قناعت ہو جائے گی۔

ہماری کسان اور دیہاتی عورتیں کاشت اور کٹائی کا کام کرتی ہیں۔ دھان کے کھیتوں میں اُن کا کام کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے انہوں نے یہ اہم اور مشکل کام اسلامی پردے کے ساتھ انجام دے کر ان اعتراضات کا جواب دے دیا ہے اور اس امر کی نشان دہی کی ہے کہ ایک دیہاتی عورت اسلامی پردے کے ساتھ بعض اوقات مردوں سے بھی زیادہ اور بہتر کام کرتی ہے اور اس کام میں اس کا پردہ ہرگز رکاوٹ نہیں بنتا۔

(۳) ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حامل ہو کر مردوں کو زیادہ حریص بنا دیتا ہے۔ اس سے اُن کے حرص کی آگ بجھنے کی بجائے اور بھڑک اٹھتی ہے کیونکہ:

الانسان حریص علی ما منع

جس چیز سے انسان کو روکا جائے اُس پر زیادہ حریص ہوتا ہے۔

اس سوال کا جواب یا زیادہ صحیح الفاظ میں اس معادلے کا جواب ہمارے آج کا ایرانی معاشرہ ہے۔ آج پردہ بلا استثناء ہمارے تمام معاشرے میں اور تقریباً تمام مراکز میں موجود ہے۔ اس دور کا مقابلہ سابقہ شہنشاہی طاغوتی دور سے کیا جاسکتا ہے جب اُس زمانے میں عورتوں سے پردہ زبردستی اتروایا گیا تھا۔

اُس زمانے میں ہر گھر کی کچھ مرکز گنہ تھا۔ گھرانوں اور خاندانوں کی عجیب بے لگام زندگی تھی۔ طلاق معاشرے میں انتہائی زیادہ چکی تھی۔ ناجائز بچوں کی شرح پیدائش بہت بڑھ چکی تھی اور اسی طرح کی ہزار بدمعنائیاں تھیں۔

ہم نہیں کہتے کہ ان میں سے ہر چیز بنیاد سے بالکل اکھڑ گئی ہے لیکن بلاشبہ ان بد معنوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور اعتبار سے سلامتی ہمارے معاشرے میں لوٹ آئی ہے اور انشاء اللہ اگر حالات اسی صورت پر رہے اور کچھ بھی تباہیاں بھی ختم گئیں تو ہمارا معاشرہ خاندانوں کی پاکیزگی اور عورت کی قدر و منزلت کے تحفظ کے لحاظ سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔

۲۔ پھرے اور ہاتھوں کا استثناء: اس سلسلے میں کہ کیا پھرے، ہاتھ کلائیوں سے نیچے ہاتھوں کے لیے؟ پردے کا حکم ہے یا نہیں، فقہاء، اختلاف ہے اور اس پر بہت بحث کی گئی ہے۔

بہت سے فقہاء کا نظریہ ہے کہ منہ اور ہاتھوں کا چھپانا پردے کے حکم سے مستثنیٰ ہے جب کہ بعض کا فتویٰ ہے۔

ان کا چھپانا بھی واجب ہے یا کم از کم احتیاط کے مطابق ہے۔ البتہ جرح فقہاء ان دونوں کا چھپانا واجب نہیں سمجھتے وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ جب ان کا نہ چھپانا گناہ و اخراجات کا سبب بننا ہو تو ان کا چھپانا واجب ہے۔

زیر بحث آیت میں اس استثناء کے قرائن موجود ہیں کہ جن سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً،
(۱) اور بحث آیت میں زینتِ ظاہر کو مستثنیٰ کیا گیا ہے چاہے یہ مقام زینت کے معنی میں ہو یا خود زینت کے معنی میں۔ یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں ہے۔

(۲) زیر بحث آیت میں چادر کا ایک پلو گریبان پر ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام سر گردن اور سینہ چھپایا جائے۔ اس میں مٹہ کے چھپانے کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ ہمارے بیان کردہ مفہوم کی تائید کے لیے ایک اور قرینہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسا کہ شانِ نزول میں بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اُس زمانے میں عرب عورتیں دو پٹیاں چادر اوڑھا کرتی تھیں۔ اس کے اُنچل وہ دوش پر اوڑھ لیا کرتی تھیں۔ اس طرح سے چادر اُن کے کانوں کے پیچھے ہوتی تھی سر گردن کی پشت کا حصہ چھپا ہوتا تھا لیکن گلے کے نیچے کا کچھ حصہ اور سینے کا کچھ حصہ جو گریبان کے اوپر ہوتا تھا وہ نمایاں رہتا تھا۔ اسلام آیا تو اُس نے اس کیفیت کی اصلاح کی۔ اسلام نے حکم دیا کہ عورتیں چادر کا پلو کان کے نیچے یا سر کے پیچھے سے اُگے لے آئیں اور اسے گریبان اور سینے کے اوپر ڈالیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چہرہ کھلا رہ گیا اور باقی سب کچھ چھپ گیا۔

(۳) کتبِ حدیث میں اس سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں کہ جو ہمارے دعوئی پر زندہ دلیل ہیں مثلاً اگرچہ ان کی معارض روایات بھی ہیں مگر ان میں اس حد تک مراحض نہیں ہے۔

ایسی دونوں طرح کی روایات کو یکجا کیا جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جن روایات میں چہرہ اور ہاتھ چھپانے کی بات ہے انہیں مستحبِ مکرم سمجھا جائے یا اس حکم کو ان مواقع کے لیے سمجھا جائے کہ جہاں گناہ، بُرائی اور اخراجات کا اندیشہ ہو۔

تاریخی شواہد بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ صدر اسلام میں عورتیں عموماً چہرے پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں اس مسئلے کی روایات پر نیز اس کے مختلف فقہی پلوؤں پر تفصیلی بحث کے لیے کتبِ فقہ کا باب نکاح دیکھیے۔

ہم ایک مرتبہ پھر تاکید کرتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے کھلے رہنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب ایسا کرنا سوتے استفادہ اور اخراجات کا سبب نہ بنے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے پردے سے استثنیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہے کہ دوسرے لوگ جان بوجھ کر دیکھتے رہیں بلکہ حقیقت یہ عورتوں کے لیے امورِ زندگی میں سہولت کی خاطر ہے۔

۳۔ ”نسا نہن“ سے کون مراد ہیں؟ جیسا کہ ہم نے آیت کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ فواں گروہ جس کے سامنے عورت کو زینتِ ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ان عورتوں کا ہے جنہیں ”نسا نہن“ (ان کی عورتیں) کہا گیا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں صرف مسلمان عورتوں کے سامنے اپنا پردہ اتار سکتی ہیں لیکن غیر مسلم عورتوں کے سامنے انہیں ایسا کرنے میں جانا چاہیے۔ اس حکم کا فلسفہ جیسا کہ روایات میں آیا ہے یہ ہے کہ ممکن ہے وہ عورتیں واپس جا کر مسلمان عورتوں کے بارے میں جو کچھ محض نے دیکھا اس کی تعریف اپنے شوہروں کے سامنے کریں اور یہ بات مسلمان عورتوں کے حق میں درست نہیں ہے۔

کتاب ”من لا یحضر“ میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

لا یبغی للمراة ان تنکشف بین یدی الیہودیة والنصرانیة ، فانہن یرضعن ذلک لا زواجہن

”ناسب نہیں ہے کہ مسلمان عورت کسی یہودی اور عیسائی عورت کے سامنے عریاں ہو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھیں گی اپنے شوہروں سے بیان کریں گی۔“

۴۔ ”وما ملکت ایمانہن“ کی تفسیر: ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ جملہ وسیع مفہوم رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ عورت اپنے غلام و ملوک کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے لیکن بعض احادیث میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اس سے مراد کنیزوں کے سامنے بے پردہ آنا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی ہوں اور اس کے مفہوم میں غلام شامل نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں ابی الزینب علیہ السلام فرماتے ہیں:

لا یبغی العبد الی شعر مولاتہ غلام اپنی آقا عورت کے بال نہیں دیکھ سکتا۔

البتہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جن سے اس لفظ کی عمومیت معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بات مسلک ہے کہ عمومیت خلافِ احتیاط ہے۔
۵۔ ”اولی الاربة من الرجال“ کی تفسیر: ”اربة“ بنیادی طور پر ”ارب“ (بروزن) ”عرب“ (مفصلات میں قبولِ رغب شدتِ احتیاج کے معنی میں ہے کہ جسے لہرا کرنے کے لیے انسان کو شش کرتا ہے اور کبھی یہ لفظ مطلق حاجت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

اور ”اولی الاربة من الرجال“ سے یہاں ایسے مرد مراد ہیں کہ جو بنی خواہش اور بیری کی ضرورت رکھتے ہوں۔ لہذا ”غیر اولی الاربة من الرجال“ سے ایسے مرد مراد ہیں جو بیری میلان اور خواہش نہ رکھتے ہوں۔

مفسرین میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں۔ بعض اس سے وہ بڑھے افراد مراد لیتے ہیں کہ جن کے بنی خواہشات ختم ہو چکے ہوں۔ جیسے ”القواعد من النساء“ (ایسی عورتیں جو شادی کے قابل نہیں رہ گئی ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے بڑھ چکی ہوتی ہیں)۔

بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے شہرے اور خواجہ سلو مراد ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسے افراد ہیں کہ جو آلت تناسل نہیں رکھتے۔

لیکن جس معنی پر زیادہ افراد کا اتفاق ہے اور جو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے چند معتبر احادیث میں نقل ہو رہا ہے یہ ہے کہ اس سے مراد ایسے بچے سمجھ مرو ہیں کہ جو ہرگز احساس جنسی نہیں رکھتے اور عام طور پر ان سے آسان سے کام لے جاتے ہیں آیت میں "التائبین" کی تعبیر بھی اسی معنی کو تقریر دیتی ہے۔

البتہ چونکہ یہ وصف یعنی جنسی میلان نہ ہونا بعض بڑھے افراد پر بھی صادق آتا ہے لہذا بعد نہیں کہ آیت کے مفہوم میں ایسے بڑھے افراد بھی شامل ہوں۔ ایک حدیث میں امام کاظم علیہ السلام نے بھی ایسے بڑھوں کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔

لیکن ہر حال آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے مرد محرموں کی طرح ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ ایسے افراد سے سر، ہاتھ یا بازو کا کچھ حصہ یا جسم کا کوئی ایسا حصہ چھپانا واجب نہیں ہے۔

۶۔ کون سے بچے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بارہواں گروہ جس سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے وہ بچے ہیں کہ جنہیں ابھی تک جنسی امر کی تمیز نہیں۔ "لہ یظہروا" کا معنی بھی "لہ یطعموا" (اگاہی نہیں رکھتے) کیا گیا ہے اور کبھی "لہ یفتدروا" (طاقت نہیں رکھتے) کیا گیا ہے کیونکہ یہ مادہ ان دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ مادہ دونوں مقامات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ کہف کی آیت ۲۰ میں ہے:

ان یظہروا علیکم یرجموکم

اگر اہل شہر کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا تو تمہیں سنگسار کر دیں گے۔

نیز سورہ توبہ کی آیت ۸ میں ہے:

کیف وان یظہروا علیکم لایر قبوا فیکم الا ذل ذمۃ

تم عہد و پیمان توڑنے والوں سے کیسے جنگ نہیں کرتے ہو حالانکہ اگر وہ تم پر قدرت حاصل کر لیں

تو نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد و پیمان کا۔

ہر حال زیر بحث آیت میں نتیجے کے لحاظ سے ان دونوں معانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مراد ایسے بچے ہیں کہ جنہیں احساس نہ ہونے کی بناء پر نہ توانائی رکھتے ہیں اور نہ اگاہی۔ لہذا ایسے بچے کہ جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان میں یہ میلان اور توانائی پیدا ہو چکی ہے مسلمان عورتوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔

۷۔ چچا اور ماموں کو محارم میں کیوں شمار نہیں کیا گیا؟ اس آیت سے جو سوالات ابھرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے چچا اور ماموں کو محارم کی فہرست میں شمار نہیں کیا گیا حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ بھی محرم ہیں اور ان سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ قرآن اپنے مطالب کر نہایت بلاغت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک لفظ بھی اضافی استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے اور بجائے کو مستثنیٰ قرار دینا نشانہ ہی کرتا ہے کہ بچہ بچی، خالہ اور ممانی بھی محرم ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کا چچا اور بچہ چچا اور ماموں بھی اس کے محرم ہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ محرم ہونے کے دو پہلو ہیں۔ لہذا ایک پہلو سے جب بھانجے اور بھتیجے محرم ہیں تو فطری سی بات ہے کہ دوسرے پہلو سے ان کے باپ بھی محرم ہوں گے (غور کیجئے گا)۔

۸۔ جنسی جذبات کو تحریک دینے والے تمام عوامل ممنوع ہیں: زیر بحث آیت کے حوالے سے آخری گفتگو اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ آیت کے آخر میں آیا ہے کہ عورتیں راہ چلتے ہوئے اس طرح سے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ ان کی پازیروں کی جھٹکارستانی دے۔ یہ امر نشانہ ہی کرتا ہے کہ اسلام عفت و پاکدامنی کے مسئلے میں اس قدر حساس ہے اس قسم کے کام کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بطریق اولیٰ اسلام ان تمام عوامل کی ممانعت کرتا ہے کہ جو انوں کے جنسی جذبات کو ابھاریں مثلاً عریاں فحش تصویروں کی اشاعت، گراہ کن پھر اور جنسی غلیں اور ایسی داستانیں وغیرہ کی نشر و اشاعت کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ان تمام چیزوں کا محال ہے کہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو گمراہی، بدکاری اور گناہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اسلام خریداری کے مراکز اور بازاروں کو ان چیزوں سے پاک کر دینا چاہتا ہے۔

۳۲۔ وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
أَمَّا بَكُمْ إِنْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

۳۳۔ وَلَيْسَتْ غَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدَنْ تَحْصُنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
۳۴۔ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنِ
خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ

۳۲۔ اور جن کے پاس شادی کرنے کا موقع اور ذریعہ نہیں انھیں عفت و پاکدامنی اپنانا چاہیے یہاں تک کہ
اللہ اپنے فضل سے انھیں بھی غنی کر دے اور تمھارے ملوکوں میں سے جو مکاتبت (آزادی کے لیے
ایک خاص قرارداد) کی درخواست کریں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں رشد اور بھلائی محسوس کرو
(اور یہ سمجھو کہ آزادی کے بعد وہ استقلال کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے) اور اللہ نے تمھیں جو مال دیا ہے

۳۳۔ اور جن کے پاس شادی کرنے کا موقع اور ذریعہ نہیں انھیں عفت و پاکدامنی اپنانا چاہیے یہاں تک کہ
اللہ اپنے فضل سے انھیں بھی غنی کر دے اور تمھارے ملوکوں میں سے جو مکاتبت (آزادی کے لیے
ایک خاص قرارداد) کی درخواست کریں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں رشد اور بھلائی محسوس کرو
(اور یہ سمجھو کہ آزادی کے بعد وہ استقلال کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے) اور اللہ نے تمھیں جو مال دیا ہے

اس میں سے کچھ انھیں دے دو اور متاع دنیا کے لیے اپنی کینزوں کو عصمت فروشی پر مجبور نہ کرو جبکہ
وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور جو کوئی انھیں اس کام پر مجبور کرے (پھر اس پر پشیمان ہو) تو اس
جبر کے بعد اللہ غفور و رحیم ہے (لہذا توبہ کرو اور اس شرمناک عمل کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دو)۔

۳۴۔ ہم نے تمھاری طرف کچھ آیات بھیجی ہیں کہ جو بہت سے حقائق واضح کرتی ہیں اور وہ ان لوگوں کی خبریں
ہیں کہ جو تم سے پہلے گور چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہیں۔

تفسیر

آسان شادی بیاہ کی ترغیب

اس سورہ کے آغاز سے لے کر یہاں تک جنسی آلودگیوں سے بچنے کے لیے مختلف طریقوں سے نہایت پیچھے تلے انداز میں
گفتگو کی گئی ہے ان میں سے ہر طریقہ اور حکم ان برائیوں کو روکنے کے لیے اپنے مقام پر موزوں ہے۔ زیر بحث آیات میں ایک اور
اہم حوالے سے فاشی اور برائی کا قلع قمع کرنے کے لیے اقدام کیا گیا اور وہ شادی بیاہ کا سادہ، آسان اور بے ریا طریقہ۔ یہ بات
مسلم ہے کہ بکامی اور فاشی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ جمیع اور جائز طریقے سے انسان کی فطری ضرورت کو پورا
کیا جائے۔

لہذا زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے : غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کرو اور اسی طرح نیک غلاموں اور
کینزوں کی بھی (وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ)۔

”ایمانی“ ”ایسر“ ”بروزن“ ”قیم“ کی جمع ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ لفظ بے شوہر عورت کے معنی میں تھا لیکن بعد ازاں
اس مرد کے لیے بھی استعمال ہونے لگا کہ جو بیوی کے بغیر ہو۔ اس لحاظ سے تمام مجر عورتیں اور مرد اس آیت کے مفہوم میں داخل
میں چاہے وہ کھوارے ہوں یا نہ ہوں۔

یہاں لفظ ”انکحوا“ (ان کا نکاح کرو) استعمال کیا گیا ہے حالانکہ شادی ایک اختیاری کام ہے اور طہنن کی رغبت و
رغاضندی سے وابستہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شادی کے لیے راہ ہموار کرو، احتیاج کی صورت میں مالی امداد کرو،
مناسب رشتے کی تلاش میں مدد دے اور ایسے مردوں اور عورتوں کو شادی پر آمادہ کرو۔ خلاصہ یہ کہ معاملات اور مشکلات کو حل کرنے
کے لیے اپنا کردار ادا کرو، کیونکہ ایسے کام مومنوں کی وساطت کے بغیر انجام نہیں پاتے۔ مختصر یہ کہ آیت کا مفہوم اس قدر وسیع
ہے کہ اس میں واسے، ورے، قدے، سننے ہر طرح کی مدد شامل ہے۔

بلاشبہ تعاون کے بارے میں اسلام کا بنیادی اصول تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان تمام امور میں ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن
شادی بیاہ کے بارے میں تعاون کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

اس مسئلے کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک حدیث میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنين فی نکاح حق یجمع الله بینہما

بہترین تعاون یہ ہے کہ تو دو افراد کے درمیان شادی کے لیے ملاپ کر دے یہاں تک کہ معاملہ تکمیل کو پہنچ جائے۔

ایک اور حدیث میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر (علیہما السلام) سے مروی ہے کہ :

ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة ، يوم لا ظل الا ظله ، رجل زوج اخاه المسلم او خدمه ، او كتبه له سراً۔

قیامت کے دن کہ جب عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین گروہ اس کے سایے میں ہوں گے۔ ایک وہ کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے لیے وسائل فراہم کرے گا اور دوسرا وہ کہ جو خدمت کی ضرورت کے وقت اسے خدمت گار مہیا کرے گا اور تیسرا وہ کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے راز کو چھپائے رکھے گا۔

ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے :

كان له بكل خطوة خطاها ، او بكل كلمة تكلم بها في ذلك ، عمل سنة قيام ليدها وصيام نهارها

جتنے قدم بھی (کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی بن کی شادی کی) راہ میں اٹھائے گا اور جتنے لفظ بھی اس مقصد کے لیے ادا کرے گا ہر ایک کے بدلے اسے اس ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا کہ جس میں رات بھر عبادت کے لیے قیام کیا گیا ہو اور دن کو روزہ رکھا گیا ہو۔

عموماً شادی نہ کرنے اور اس سے بھاگنے کے لیے تنگ دستی اور غربت کا مندر پیش کیا جاتا ہے اس لیے قرآن اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے "غربت کی وجہ سے پریشان نہ ہونا اور ان کی شادی کی کوشش کرنا کیونکہ اگر وہ تنگ دست ہوں تو اپنے فضل کے ذریعے انھیں بے نیاز کر دے گا" ان یکنوا فقراً یعنہم الله من فضله۔

اور اللہ ایسے کام پر قادر ہے کہ وہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور علیم ہے (والله سمیع عہد) اس کی

۱۔ وسائل الشیخہ جلد ۱۴ صفحہ ۲۰ (باب ۱۲ از ابواب مقدمات نکاح)

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

دست اتنی وسیع ہے کہ عالم سستی پر محیط ہے اور اس کا علم آنا وسیع ہے کہ وہ تمام نیتوں سے آگاہ ہے جو پاکدامنی کی حفاظت کے لیے شادی کرتے ہیں ان کی نیتوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ان سب پر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک واضح تجزیہ اور متعدد روایات ہم بحث کے آخر میں پیش کریں گے۔

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی پوری کوشش کرتا ہے اور دوسرے بھی پوری سعی کرتے ہیں لیکن پھر بھی شادی نہیں ہو پاتی اور انسان مجبور ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ محروم رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرحلے پر کچھ لوگ یہ گمان کرنے لگیں کہ اس بلن کیلئے جیسی آلودگی جائز ہے اور ضرورت اس کا تقاضا کرتی ہے لہذا ساتھ ہی اگلی آیت میں پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے بارشاً ہوتا ہے : اور وہ کہ جو شادی نہیں کر پاتے اور ان کے لیے وسیلہ نہیں بن جاتا انھیں عفت و پاکدامنی اختیار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل کے ذریعے انھیں بے نیاز کر دے (ولیس تعفف الذین لا یجدون نکاحاً حقاً یغنیہم الله من فضله)۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بھرائی مسئلے میں اور نہ لائی آزمائش کے دور میں برائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو معذور سمجھ لو کیونکہ ایسا کوئی معذور قابل قبول نہیں ہے بلکہ اس موقع پر ایمان اور تقویٰ کی قوت کام آنا چاہیے۔

جہاں بھی غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں گفتگو ہو، موقع کی مناسبت سے اسلام ان کی آزادی کی طرف خاص توجہ دلاتا ہے لہذا یہاں بھی ان کی شادی کی بات آئی تو ساتھ ہی مکاتبت کے طریقے سے ان کی آزادی کا ذکر بھی آگیا ہے۔ مکاتبت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قرارداد کے ذریعے غلام کام کرتے ہیں اور قسط وار اپنے مالک کو رقم فراہم کرتے ہیں اور اس طرح آزاد ہو جاتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے : جو غلام آزادی کے لیے تم سے مکاتبت کا تقاضا کرتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ طے کر لو۔ اگر ان میں تم رشد اور بھلائی محسوس کرو۔ (والذین یبتغون الکتاب مما ملکتم ایما نکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیراً)۔

"علمتم فیہم خیراً" کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کہ اس معاہدے کے لیے ان میں کافی رشد و ہدایت موجود ہے اور پھر وہ اس پر عمل درآمد کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور معاہدے کے مطابق مال ادا کر کے آزادی کی زندگی گزار سکیں گے اہل ہوں اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور یہ کام جمعی طور پر ان کے حق میں نقصان دہ ہو اور نتیجہ دہ معاشرے کے لیے بوجھ بن رہے ہوں تو پھر یہ معاہدہ کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھو کہ جب ان میں یہ صلاحیت اور طاقت ہو۔

اس کے بعد اس بناء پر کہ یہ اقساط ادا کرتے ہوئے غلاموں کو زیادہ رحمت و مشقت نہ ہو، قرآن حکیم حکم دیتا ہے : جو مال اللہ نے تمھیں دیا ہے اس میں سے کچھ انھیں دو (واتوہم من مال الله الذی اناکم)۔

جو مال غلاموں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے کون سا مال مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے

زیادہ تر کہتے ہیں کہ مراد کوٹہ کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت ۶ میں آیا ہے انھیں دیا جائے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں اور آزاد ہو جائیں۔

بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ غلام کا مالک چند قطعیں سے بخش دے یا اگر لے چکا ہے تو اسے واپس کر دے تاکہ وہ غلامی سے نجات کے لیے زیادہ توانائی حاصل کر لے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ چونکہ کام کے آغاز میں غلام اس قابل نہ ہو گا کہ مال مہیا کر سکے لہذا اخراجات میں اس کی مدد کرنا چاہیے اور کچھ سرمایہ انھیں دینا چاہیے تاکہ وہ کوئی کام کاج شروع کر سکیں، اپنا نظام بھی چلا سکیں اور اپنے قرض کی اقساط بھی ادا کر سکیں۔

البتہ مذکورہ تینوں تفاسیر باہم ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں کہ تمام مفہوم آیت میں جمع ہوں۔ حقیقی مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان مستضعف و کمزور افراد کی کچھ اس طرح سے مدد کریں کہ یہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے غلامی سے نجات پالیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :
 نضع عنه من نجومہ السی لم تکن تربیدان تنقصہ، ولا تزيد فوق ما فی نفسك

جس چیز کے لینے کا واقعتاً تیرا خیال ہو تخفیف تجھے اس میں سے کرنا چاہیے۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ شرمی جیلے بناتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے غلاموں کی سود کی بے وہ پہلے ہی سے مکاتبہ کی رقم متنبی انھیں لینا ہوتی اس سے زیادہ کچھ لیتے تھے تاکہ تخفیف کرتے وقت زیادہ کچھ ہوئی رقم چھوڑ دیں۔ امام صادق علیہ السلام دراصل اس طرز عمل سے منع فرما رہے ہیں۔

جس لوگ اپنے مملوکوں سے ایک نہایت ہی بیع کام لیتے تھے۔ زیر بحث آیت کے آخر میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے: دنیا کے زور و گرد مال کی خاطر اپنی کینہوں کو عصمت فروشی پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک پائینہ رہنا چاہتی ہیں (ولا تکرهوا فیتا تکرهوا علی البقاء ان اردن تحصنًا لتبتغوا عرض الحیوة الدنیا)۔

اس جملے کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے :-

عبداللہ بن ابی کے پاس چھ کینزریں تھیں، وہ مال کمانے کے لیے انھیں جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا جس وقت (اس سٹوڈ میں) اسلام نے منافی نعمت عمل کی مخالفت کی اور انھیں شتم کرنے کے لیے اقدام کیا تو وہ کینزریں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس مسئلے کی شکایت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کام سے منع کیا گیا۔

یہ آیت نشاندہی کرتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کس قدر اخلاقی پستی میں مبتلا تھے۔ حتیٰ کہ ظہور اسلام کے بعد بھی بعض لوگ

یہ کام جاری رکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ اس آیت نے نازل ہو کر اس شرمناک کیفیت کو ختم کیا۔

لیکن۔۔۔۔۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں کہ جسے بعض بیسویں صدی کا زمانہ ہا ہیئت قرار دیتے ہیں ۔

بعض ممالک میں یہ کام بڑے شہدود سے جاری ہے ان میں نام نہاد میٹرن اور ترقی یافتہ ملک بھی ہیں اور وہ حقوق انسانی کا علم نہاد اور بھی پڑتے ہیں۔ زمانہ غارت میں یہ کام ہمارے ملک میں بھی وحشت ناک صورت میں موجود تھا۔ معصوم اور سیدھی دھوکوں کے قربانی رہ کر بربکاری کے آڈوں میں لے جاتے تھے اور پھر انھیں بڑے شیطانی پھندوں میں جکڑ کر قحوظ پر مجبور کرتے تھے، اور ان پھندوں سے نکل بھاگنے کے راستے ان پر ہر طرف سے بند کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ بے شمار دولت جمع کرتے تھے۔ اس داستان کی تفصیل بہت دردناک ہے اور ہمارے معنوں سے خارج ہے۔

اگرچہ ظاہرِ اسلامی کا پڑنا نظام موجود نہیں ہے لیکن آج کی نام نہاد مہذب دُنیا میں ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ جو درِ نظامی نہیں زیادہ وحشت ناک ہیں۔ خدا دُنیا کے لوگوں کو ان نام نہاد مہذب انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد ہمارے ملک میں ان شرمناک اعمال کا خاتمہ ہو گیا ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی معذوری ہے کہ ”ان اسرار و تحصیلاً“ (اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں.....) کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خود وہ عورتیں اس کام کی طرف مائل ہوں تو پھر انھیں مجبور کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس طرح کی تعبیر ”منسقی بہ اتفاق و ضرورت“ (مجبور کرنا) عدم رضامندی کی صورت میں صادق آتا ہے ورنہ تن فروشی اور اس کے لیے اجازت و اجالت میں گناہ عظیم ہے یہ تعبیر اس لیے ہے کہ اگر ان کینڈوں کے مالک مخموری سی بھی غیرت رکھتے ہوں تو انھیں ہوش آئے کہ یہ کینڈیں انھیں ظاہراً کم تر سمجھا جاتا ہے جب وہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہیں تو تم تو بہت کچھ بنتے ہو۔ پھر اس پسلی کو میں قبول کرتے ہو۔

قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ گناہگاروں کے لیے لوٹ آنے کے دروازے کھلے رکھتا ہے اور توبہ و اصلاح کی ترغیب دیتا ہے اس سلسلے میں آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور جس کسی نے انھیں اس کام پر مجبور کیا (اور پھر وہ اس پر پشیمان ہوا) تو ان کے جبر کے بعد اللہ غفور رحیم ہے (ومن یجرہم فان اللہ من بعد اکراہم غفور رحیم)۔

جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں جو مکتبہ سے یہ جملہ کینیزوں کے مالکوں کی کیفیت کی طرف اشارہ ہو کہ جو اپنے تاریک اور شرمناک ماضی پر پشیمان و افسوس و اصلاح پر آمادہ ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان عورتوں کی طرف اشارہ ہو کہ جو حیر کی وجہ سے مجبوراً یہ کام کرواتی تھیں۔

فرقان اپنی روش کے مطابق زیر بحث آخری آیت میں گزشتہ مباحث کی طرف مجموعی طور پر اشارہ کرتا ہے، ارشاد مجتہد ہے: ہم نے تم پر آیات نازل کیں کہ جو بہت سے حقائق واضح کرتی ہیں (ولقد انزلنا اليكم آيات مبينات)۔

نیز ہم نے تم سے گزشتہ لوگوں کی مثالیں اور خبریں بیان کی ہیں (و مثلاً من الذين دخلوا من قبلكم) راوی یہ سب پر نیک کاروں کے لیے نصیحت ہیں (و موعظة للمتقين)۔

چند اہم نکات

ارشادی خدائی حکم ہے :- موجودہ زمانے میں شادی بیاہ میں اس قدر غلطیوں میں بکھرنا فطرت و اصل جوگئی میں کوئی جہاں کے لیے یہ ایک نہایت پیچیدہ اور دشوار معاملہ بن کر رہ گیا ہے لیکن ان سب سے قطع نظر شادی ایک فطری اور قانون آفرینش سے ہم آہنگ تقاضا ہے۔ انسانی نسل کی بقا، جسم و روح کی تسکین اور زندگی کی بہت سی مشکلوں کے حل کے لیے صحیح طریقے سے شادی ناگزیر ہے۔ اسلام کو جو ہمیشہ فطرت سے ہم آہنگ قدم اٹھاتا ہے اس نے اس سلسلے میں جاذب اور مؤثر باتیں کی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے :-

تَنكِحُوا وَتَناسِلُوا تَكْثُرُوا فَانْفِ ابَاهِي بِكُمْ اَلْاَمْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِاَلْمَقْطِ

شادی کرو تاکہ تمہاری نسل بڑھے کیونکہ روز قیامت میں تمہاری تعداد کی کثرت پر فخر کروں گا، یہاں تک کہ سقط شدہ بچوں پر بھی ملے

ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :-

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي
جس شخص نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا جبکہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے اور تقویٰ اختیار کرے

یہ اس لیے کہ انسان میں جنسی قوت بہت قوی اور سرکش ہوتی ہے۔ تنہا یہ قوت باقی قوتوں اور صلاحیتوں کا مقابلہ کرتی ہے اور اس حوالے سے انسان کا انحراف اس کے آدھے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں :-

مُشَارَكَةُ عِزِّ ابْنِكَ

تم میں سے بدترین افراد غیر شادی شدہ اور مجبور ہیں

اسی بنا پر زیر بحث آیات میں اور متعدد روایات میں مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کروانے میں ہر قسم کی ممکنہ مدد کریں۔ خصوصاً اسلام نے اولاد کے بارے میں باپ پر سخت ذمہ داری عائد کی ہے اور جو باپ اس اہم مسئلے کی پروا نہ کرے انہیں اولاد کی بھاری سزا دی جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ

لے سفینۂ ہمارا، جلد اول ص ۵۶۱ (مادہ زوج)

لے ایضاً

لے مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں

وآلہ وسلم سے منقول ہے :-

مَنْ اَدْرَكَ لَهٗ وَلَدًا وَعِنْدَهُ مَایَزُ وَجْهٍ فَلَمْ یَزِجْ وَجْهَهُ ، فَاحْدَثْ فَالَا شَرَّ بَیْنَهُمَا

جس کا بیٹا بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی کے وسائل رکھتا ہو اور پھر بھی اس کے لیے اقدام نہ کرے اور اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو یہ گناہ دونوں کا لکھا جائیگا اسی بنا پر تاکید یہ حکم دیا گیا ہے کہ شادی کے اخراجات سادہ اور آسان ہونا چاہئیں چاہے وہ حق بہر کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں تاکہ اخراجات شادی کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ عموماً زیادہ حق مہر کا مسئلہ کم آمدنی والے افراد کی شادی کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے اس سلسلے میں رسول اللہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ :-

شَوْمُ الْمَرْثَةِ غَلَامٍ مَهْرُهَا

منوس اور بد بخت ہے وہ عورت کہ جس کا حق مہر بھاری ہو ملے

اسی ضمن میں ایک اور حدیث ہے :-

مَنْ شَوَّ مَهْرًا شَدَّ مَوْتَهُمَا

اس کی خواہش کی ایک نشانی اس کی زندگی (یا شادی) کے اخراجات کا زیادہ ہونا ہے

بہت سے مرد اور عورتیں اس الہی اور انسانی ذمہ داری کو قبول نہ کرنے کے لیے ایک مذرا مالی وسائل نہ ہونے کا پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں زیر بحث آیات میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ غربت و افلاس شادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا بلکہ بہت سی شادیاں خوشحالی کا باعث بن جاتی ہیں۔ غور کرنے سے اس کی وجہ بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک آدمی اکیلا اور مجبور ہوئے ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور استعداد کو پوری طرح بروئے کار نہیں لاتا اور اگر کچھ کماتا ہے تو اسے سنبھال کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتا اس لیے غیر شادی شدہ افراد کو سماجی و مالی صحت ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد انسان کی شخصیت ایک اجتماعی شخصیت میں بدل جاتی ہے۔ شادی کے بعد مرد و عورت سے محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی حفاظت کرے اور اس کا گناہانہ لفظ نہ پرا کرے۔ اس میں پھر خاندان کی آبرو کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہونے والی اولاد کے لیے سائل زندگی مہیا کرنے کی تلک و دو کرتا ہے اس لیے وہ پورے شعور سے اپنی صلاحیت اور استعداد بروئے کار لاتا ہے اور اپنی آمدنی کی حفاظت اور اس میں قناعت کی کوشش کرتا ہے اور محسوس ہی عرصے میں وہ افلاس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ بلاوجہ نہیں کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :-

لے مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

لے وسائل الشیخ جلد ۱۵ باب ۵ - از ابواب المهور ص ۱۰

لے ایضاً

الرزق مع النساء والعیال

رزق بیوی اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ:-

ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اس نے آپ سے اپنی تہی دستی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا:-

تزوج
شادی کرو

فتزوج فوسع له

اس نے شادی کی تو اس کے رزق میں فراخی آگئی۔

اس میں شک نہیں کہ تائید ازبوی اور معنی روحانی توفیق بھی ایسے افراد کی مدد کرتی ہیں کہ جو انسانی ذمہ داری پوری کرنے اور اپنی پاکدامنی کی حفاظت کے لیے شادی کرتے ہیں۔ ہر ایمان شخص اس خدائی وعدے پر بھروسہ کر سکتا ہے اس سے دلوں حاصل کر سکتا ہے اور اس پر ایمان لا سکتا ہے۔

ایک اور حدیث بغیر اکرم سے ان الفاظ میں مروی ہے:-

من ترك التزويج مخافة العيلة فتد ساء ظنه بالله ان الله عز وجل يقول ان
يكونوا فقراء يغفرهم الله من فضله

جو شخص غربت کے خوف سے شادی نہ کرے اس نے اللہ کے بارے میں سوئے ظن کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

”اگر وہ غریب ہوئے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔“

اسلامی کتب میں اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات ہیں اگر ہم ان سب کو نقل کرنے لگیں تو بہت تفسیری حدود سے بڑھ جائے گی۔

۲۔ ”والصالحين من عباد الله واما الله“ کی تفسیر:- یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں جہاں غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اور ایک عمومی حکم دیا گیا ہے وہاں حب غلاموں اور کنیزوں کی شادی کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ”مصلح“ ہونے کی شرط عائد کر دی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر

تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۵۹۵

وسائل الشیخ جلد ۱۲ ص ۲۵ (باب ۱۱۔ از ابواب مقدمات نکاح)

ص ۲۲ (باب ۱۰۔ از ابواب مقدمات نکاح)

اس کی کیا وجہ ہے؟

تفسیر المیزان کے مؤلف گرامی اور صاحب تفسیر صافی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو شادی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ پوری ہو تو پھر یہ شرطاً زاد عورتوں اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔

بعض دیگر نے کہا ہے کہ اس سے مراد اخلاق و اعتقاد کے لحاظ سے مصلح ہونا ہے کیونکہ اس سلسلے میں ”صالحین“ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر غلاموں کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ شرط کیوں عائد نہیں کی گئی۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک اور چیز مراد ہے اور وہ یہ کہ اس دور میں تمدنی، ثقافتی اور اخلاقی لحاظ سے غلام اور کنیز بہت پست تھیں انہیں مشترک زندگی کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہ تھا اگر ایسی صورت حال میں ان کی شادی کر دی جاتی تو وہ آسانی سے شریک حیات کو چھوڑ کر لے پریشان دس گرداں چھوڑ دیتے ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ اخلاقی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کی شادی کے لیے اقدام کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے ان کی تربیت کی جائے اور ان کا اخلاق مصلح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ازدواجی زندگی کے اہل ہو سکیں اور پھر ان کی شادی کی جائے۔

۲۔ عقد مکاتبہ:- ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام نے غلاموں کی تمدنی آزادی کا پروگرام دیا تھا۔ لہذا اسلام نے ہر موقع سے ان کی آزادی کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے اقدام کیا ہے ان میں سے ایک ”مکاتبہ“ کا طریقہ ہے زیر بحث آیت میں ایک حکم کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے۔

”مکاتبہ“ ”کتابت“ کے مادے سے ہے اور کتابت بنیادی طور پر ”کتب“ (بروزن ”کسب“) کے مادے سے جمع کرنے کے معنی میں ہے اور یہ جو کچھ ”کتابت“ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان حروف اور الفاظ کو ایک عبارت میں جمع کر دیتا ہے اور مکاتبہ میں چونکہ آقا اور غلام کے درمیان قرارداد بھی جاتی ہے لہذا اسے مکاتبہ کہتے ہیں۔

”عقد مکاتبہ“ ایک قسم کی قرارداد ہے کہ جو دو افراد کے درمیان طے پاتی ہے اس میں غلام ذمہ دار ہوتا ہے کہ آزادیت مزدوری کے ذریعے مال مہیا کرے اور اسے قابل عمل قسطوں میں اپنے آقا کو ادا کرے اور آزاد ہو جائے۔ آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ ساری قسطیں مل کر غلام کی قیمت سے زیادہ نہیں ہونا چاہئیں۔

بعض وجوہ کی بناء پر غلام اگر قسطیں ادا کرنے سے قاصر ہو تو وہ قسطیں بیت المال سے یا زکوٰۃ کے ایک حصے سے ادا کی جائیں گی تاکہ وہ آزاد ہو جائے بعض فقہاء نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ اگر زکوٰۃ خود آقا پر واجب لاوا تو وہ غلام کے ذمہ قسط کا حساب زکوٰۃ سے کرے یہ عبادہ عقدا لازم ہے اور طریقہ میں سے کوئی بھی اسے توڑنے کا حق نہیں رکھتا۔ واضح ہے کہ اس پروگرام کے تحت بہت سے غلام آزادی حاصل کر سکیں گے اور جس مدت میں انہیں کام کر کے قسط ادا کرنا ہے اس میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائیں اور ان مالکوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور غلاموں کی کمی کی وجہ سے وہ کوئی معنی رنل بھی ظاہر نہیں کریں گے۔

مکاتبہ کے بارے میں بہت سے فردی احکام بھی ہیں کہ جن کی تفصیل فقہی کتب میں متعلقہ باب میں دی گئی جاسکتی ہے۔

۳۵۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُثَلُّ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

۳۶۔ فِي بُيُوْتٍ اَذْنُ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

۳۷۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ ۖ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝

۳۸۔ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

ترجمہ

۲۵۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور خدا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی (روشن) چراغ کسی طاق میں رکھا ہو اور وہ چراغ فروزاں ستارے کی طرح کے شفاف اور درخشندہ فانوس میں ہو اور اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل زیتون کے ایسے مبارک درخت سے لیا گیا ہو کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے (اس کا روشن ایسا صاف اور خالص ہو کہ اگر چہ آگ اسے چھوئے بھی نہ لیکن وہ روشن ہو جاتا ہو۔ نور کے اوپر نور ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور

وہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔

۳۶۔ (یہ روشن چراغ) ایسے گھروں میں ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی دیواریں بند کی جائیں (تاکہ وہ شیطانوں اور بوس پرستوں سے امان میں ہوں)۔ ایسے گھر کہ جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جن میں صبح و شام اس کی پائیزی کی بیان ہوتی ہے۔

۳۷۔ ایسے جو افراد کہ جنہیں ہمتارت اور خرید و فروخت یا دُخدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب دل اور آنکھیں زیرِ دُربِ جہانیں گی۔

۳۸۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے اس پر اضا ذمہ بھی کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے (اور اپنی بے انتہا نعمات سے نوازتا ہے)

تفسیر آیت نور

زیرِ نظر آیات کی تفسیر کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ مسلمان مفسرین، فلاسفہ اور عرفاء میں سے ہر ایک نے اپنے انداز سے بات کی ہے۔ گزشتہ آیات سے ان کا تعلق یہ ہے کہ قبل ازیں عفت و پاکدامنی کے بارے میں مختلف انداز سے مختلف حوالوں سے بات ہوئی ہے۔ فحاشی اور بدکاری کی روک تھام کے لیے احکام دیئے گئے ہیں اور تمام احکام الہی کے اجراء کا خاص اہمیت ہے۔ ایمان ہی سرکش خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ انسانی جذبات میں سے قوی ترین جنسی جذبات ہیں اور ان پر کنٹرول ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لہذا آخر کار زیرِ نظر آیات میں بحث کا رخ ایمان اور اس کے قوی اثرات کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے (اللہ نور السموات والارض)۔ جی ہاں! اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے وہ خود نور ہے اور نور رسال بھی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نور سے یہاں مراد ہے "ہدایت کرنے والا"۔ بعض نے اس کا معنی کیا ہے "روشن کرنے والا"۔ بعض نے مراد لیا ہے "زینت بخشنے والا"۔ یہ سب معنی صحیح ہیں لیکن کامفہوم ان سے بھی دیر تر ہے اس کی وضاحت یوں ہے:-

قرآن مجید اور روایات میں لفظ "نور" کا اطلاق مختلف حوالے سے ہوا ہے مثلاً :-

۱۔ قرآن مجید: سورۃ مائدہ کی آیت ۱۵ میں قرآن مجید کو نور قرار دیا گیا ہے۔

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

اللہ کی طرف سے تمھارے لیے نور اور کتاب مبین آئی ہے۔

اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت ۵۵ میں ہے :-

واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون

جو لوگ پیغمبر کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی پیروی کرتے ہیں وہی فلاح یافتہ ہیں۔

۲۔ ایمان :- بعض مقامات پر "ایمان" کے لیے لفظ "نور" آیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی

آیت ۲۵۷ میں ہے :-

الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور

اللہ ان کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں انھیں (کفر و شرک) کی تاریکیوں سے نکال کر (ایمان

کے) نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

۳۔ ہدایت الہی :- ہدایت اور روشن بینی کو بھی نور کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ انعام کی آیت ۱۲۲ میں آیا ہے۔

او من كان ميتاً فاحيينا وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها

جو شخص مر چکا تھا اور ہم نے اسے زندہ کیا اس کے لیے نور ہدایت قرار دیا کہ جس کے ہاتھ

وہ لوگوں کے درمیان پل پھیر سکتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ

جو تاریکی میں ہوا اور اس سے کبھی نکل نہ سکے۔

۴۔ دین اسلام :- دین اسلام کو بھی نور قرار دیا گیا ہے سورۃ توبہ کی آیت ۲۲ میں ہے :-

ويا ايها الله الا ان يتبعنوره ولو كره الكافرون

اور اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو تکمیل تک پہنچائے۔ چاہے کافروں کو

ناگوار ہی گزرے۔

۵۔ پیغمبر اکرم :- سورۃ احزاب کی آیت ۴۱ میں رسول اکرم کے بارے میں فرمایا گیا ہے :-

وداعيا الى الله باذنه وسراجاً منيراً

ہم نے تجھے اذان الہی سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ قرار دیا ہے۔

۶۔ آدمہ مصومین علیہم السلام :- زیارت جامعہ میں آیا ہے :-

خلفكم الله انواراً فجعلكم بعرضه محدقين

اللہ نے آپ کو انوار خلق کیا اور آپ اس کے عرض کے گرد ملحقہ ڈالے ہوئے تھے۔

نیز اسی زیارت میں :-

وانتم نور الاخيار وهداة الابيار

آپ بہترین لوگوں کے لیے نور ہیں اور نیک انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔

۷۔ علم و دانش :- مشہور حدیث ہے :-

العلم نور ينفذ فيه الله في قلب من يشاء

علم نور ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

ایک طرف تو نور کے یہ معادیت ہیں اور دوسری طرف نور کے امتیازات جن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اجمالی مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ نور کے یہ امتیازات ہیں۔

۱۔ مادی دنیا میں نور لطیف ترین اور حسین ترین موجودات میں سے ہے، اور یہ تمام زیبائیوں و لطافتوں کا سرچشمہ ہے۔

۲۔ ماہرین میں یہ بات مشہور ہے کہ عالم مادہ میں نور اور روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے اس کی رفتار تیس لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے گویا نور پلک چپکنے میں کرۂ زمین کے سات پھر لگا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عظیم ستاروں کی مسافت روشنی کی رفتار کے ساتھ تپا پی جاسکتی ہے اس کا ایک پیمانہ نوری سال ہے یعنی وہ مسافت جسے نور ایک سال میں طے کرتا ہے۔

۳۔ نور اس جہان میں اجسام کی پہچان کا ذریعہ ہے اسی سے دنیا کے مختلف موجودات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اس کے بغیر کسی چیز کو دیکھا نہیں جاسکتا۔ لہذا "نور" ظاہر بھی ہے "منظر" بھی۔ (یعنی دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والا بھی ہے)

۴۔ سورج کی روشنی ہماری دنیا کی اہم ترین روشنی ہے یہی روشنی مچھلوں، پھلوں، کھیتوں اور سبزہ زاروں کی پرورش اور نشوونما کا ذریعہ ہے بلکہ تمام زندہ موجودات کی بقا اسی روشنی سے ہے اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی موجود روشنی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ استفادہ کیے بغیر زندہ رہ سکے۔

۵۔ دورِ حاضر میں ثابت ہو چکا کہ تمام رنگ نور آفتاب یا اس سے مشابہ روشنیوں کا نتیجہ ہیں۔ روشنی کے بغیر سب تاریکی ہی ہے اور مطلق تاریکی میں کسی رنگ کا کوئی تصور ہی نہیں

۶۔ تمام توانائیاں، جو ہمارے گرد و پیش موجود ہیں، (اشیائی توانائی۔ سوا)

سب کا سرچشمہ سورج کی روشنی ہے۔ ہواؤں کی زحار، بارش کی برسات، نہروں کی روانی آبشاروں کا گرنا، خلاصہ یہ کہ تمام موجودات کی حرکت، انور کے ذریعہ چلتے تو روشنی کے دم سے ہے۔

حرارت کا سرچشمہ سورج کی روشنی ہے اسی کے سبب موجودات کا بستر گرم ہے، درختوں کی لکڑی، پتھر کے کونے یا پٹروں وغیرہ سے حاصل ہونے والی تمام حرکات کا اصل مآخذ سورج کی تابش ہے کیونکہ مائٹھی تحقیقات کے مطابق یہ تمام چیزیں نباتات اور حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں اور نباتات و حیوانات کی بقا کا دار و مدار سورج کی روشنی اور تابش پر ہے۔ لہذا گاڑیوں اور مشینوں کی ربائی بھی اسی کی برکت سے ہے۔

۶۔ سورج کی روشنی طرح طرح کے جراثیم اور موزی موجودات کو ختم کرتی ہے اگر سورج کی بارگشت شامیں نہ ہوتی تو کہ زمین ایک بہت بڑے "بیارستان" میں بدل جاتا اور اس کے تمام باسی ہمیشہ موت و حیات کی کشمکش میں رہتے۔ خلاصہ یہ کہ اس عالم خلقت کی اس عجیب چیز ————— یعنی نور ————— پر جتنا بھی غور و فکر کریں اتنا ہی اس کے گراں بہا آثار اور عظیم برکات ظاہر ہوں گی۔

اس تمہید کو پیش نظر رکھیے اور اب سوچیں کہ اس عالم کے موصی موجودات میں سے اگر کوئی چیز تشبیہ و تمثیل کے لیے انتخاب کریں (اگرچہ اس کا مقام با عظمت پر تشبیہ و نظیر سے برتر ہے) تو کیا لفظ ”نور“ کے علاوہ کسی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ خدا کو جو تمام عالم ہستی کو عالم ظہور میں لانے والا ہے۔ جو عالم آخرت میں کو روشنی عطا کرتا ہے۔

تمام موجودات جس کے فرمان کی برکت سے زندہ ہیں اور تمام مخلوقات جس کے خواہش نعمت پر ملتی ہیں ۔

وہی خدا ————— کو اگر کلمہ بھرنے کے لیے ان موجودات سے اپنی چشم الطاف پھرنے کو سب فنا کی تاریکی میں ڈوب جائیں۔ اور یہ بات جاذبِ نظر ہے کہ موجود اس سے جس قدر ربط رکھتا ہے۔ اسی قدر اس سے نورانیت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ ————— اسی لیے :-

قرآن نور ہے جو نیکو اس کا کلام ہے

دین اسلام نور ہے چونکہ اس کا آئین ہے

نبیاء و رسلؑ نور میں چونکہ اسی کے بھیجے ہوئے ہیں۔

۱۰۔ معصومین نور ہیں چونکہ انبیاء کے بعد اس کے دین کے نگہبان ہیں۔

ایمان نور ہے چونکہ اس سے رشتہ جوڑ دیتا ہے۔

علم نور ہے چونکہ اس کی معرفت کا باعث ہے۔

هذا الله نور السماوات والارض

اور اگر لفظ نور کو اس کے وسیع معنی میں لیں تو پھر اشد کے لیے اس کا استعمال تشبیہی نہیں ہو گا کیونکہ ”نور“ کا معنی ہے ایسا وجود جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ کامل خلقت میں کوئی چیز اس سے زیادہ آشکار نہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہے وہ اس کے وجود کی برکت سے ظاہر ہے۔

کتاب "توحید" میں ہے کہ کسی نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے "اللہ نور السموات والارض" کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا :-

هَادِ لاهِل السَّمَاوَاتِ وَهَادِ لاهِل الْأَرْضِ

وہ ہادی ہے اہل آسمان کا اور وہ ہادی ہے اہل زمین کا۔

درحقیقت ————— ہدایت ————— نور الہی کی ایک خصوصیت ہے لیکن اس کی فقط یہی خصوصیت نہیں راہِ سیطرہ وہ تمام تفاسیر کہ جو اس آیت کے سلسلہ میں مذکور ہیں انھیں ہماری مذکورہ بالا تقسیم میں جمع کیا جاسکتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ اس بے نظیر نور اور بے مثل روشنی کا ایک رُخ ہے ۔

یہ بات جاذبِ نظر ہے کہ دماغ نے جو شنِ کبیر کے سینا لیسوی حصے میں صفاتِ الہیوں بیان ہوئی ہیں۔

يَا نُورَ النُّورِ، يَا مَنْوَرَ النُّورِ، يَا خَالِقَ النُّورِ، يَا مَدِيرَ النُّورِ، يَا مُقَدِّسَ

النور، یا نور کل نور، یا نورًا قبل کل نور، یا نورًا بعد کل نور، یا نورًا

فوق كل نور، يا نورًا ليس كمثله نور

اے نورلی روشنی ، اے روشنیوں کو نور عطا کرنے والے ، اے نور کے خالق ، اے

اس بات کے بعد قرآنِ فُردِ الٰہی کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ایک عمدہ اور دقیق مثال پیش کرتا ہے فو تا ہے: نورِ خط کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چرخِ طاق میں رکھا جو اور وہ چرخ ایک فانوس میں ہو اور وہ فانوس فردِ ازل شاعرے کی مانند شفاف و درخشاں ہوں (مثلاً سورہ کشکولہ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کا نھا کوکب درّی)۔

اور یہ چراغ زمیوں کے اس مبارک اور بابرکت درخت کے تیل سے جلا یا جاتا ہو کہ جو نہ مشرقی ہے نہ غربی (یوسف)

من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية).

اس کا تیل ایسا صاف اور خالص ہو کہ گویا آگ کے چھو۔

سہ فار)۔

ایک نور ہے کہ جو نور کے اوپر ہے (نور علی نور)۔

اور اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے (واللہ بكل شیء علیہم)۔

اس مثال کی وضاحت کے لیے ذیل کے چند امور کی طرف توجہ ضروری ہے۔

”مشکوٰۃ“ دراصل دیوار میں بنائے گئے سوراخ، طاق اور جھوٹی سی جگہ کے معنی میں ہے کہ جو دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ ہوا اور طوفان سے چراغ محفوظ رہیں کبھی کبھی اس کے اندر بھی چھوٹا سا طاق بنا دیا جاتا ہے یہ طاق چھوٹے گھر کے صحن کی جانب بنا کر آگے شیشہ لگا دیتے ہیں اس طرح سے کمرے میں بھی روشنی آتی ہے اور صحن میں بھی اور ساتھ ہی آندھی وغیرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے اسی طرح شیشے کے بنے ہوئے ایسے کعبہ مستطیل کو بھی مشکوٰۃ کہتے ہیں جس کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہوا کے نکلنے کے لیے سوراخ بھی ہوتا ہے اور اس میں چراغ رکھا جاتا ہے مختصر یہ کہ مشکوٰۃ چراغ کی حفاظت کے لیے بنائی گئی جگہ یا چیز کو کہتے ہیں کہ جو اسے ہوا اور طوفان کے پھیڑوں سے بچاتی ہے اور چونکہ عام طور پر اسے دیوار میں بناتے ہیں لہذا یہ چراغ کی روشنی کو مرکز اور منکس کرتی ہے۔

”ذجاجہ“ شیشے کو کہتے ہیں دراصل یہ لفظ صاف و شفاف پتھروں کے معنی میں ہے اور شیشہ بھی چونکہ پتھر ہی سے بنایا جاتا ہے اور صاف و شفاف بھی ہوتا ہے لہذا اسے بھی ”ذجاجہ“ کہتے ہیں یہاں یہ لفظ گلاب اور فانوس کے معنی میں ہے کہ جو چراغ کے سامنے یا اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کے شعلے کی بھی حفاظت کرے۔ ہوا کی گردش کو بھی بچنے سے اوپر کی طرف منظم رکھے اور اس کی روشنی میں بھی اضافہ کرے۔

”مصباح“ چراغ کو کہتے ہیں۔

”یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية“ یہ جملہ خالص اور توانائی کے حامل درخت کی طرف اشارہ ہے کہ جو زمین کے پُر برکت درخت سے اس چراغ کے لیے لیا جاتا ہے اور جلانے کے لیے ایک بہترین درخت ہے جبکہ اسے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہے کہ جو نور آفتاب میں ہر طرف برابر سے بھلا بھولا اور بڑھ چھلا ہو۔ یہ درخت نہ باغ کی مشرقی جانب دیوار کے ساتھ ہے اور نہ مغربی جانب کیونکہ اگر اس پر صرف ایک طرف سے روشنی پڑے تو اس کا پھیل بھی نیم پکا اور نیم پکا ہوگا لہذا اس کا درخت بھی اچھا اور صاف نہیں ہوگا۔

اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صحیح اور اچھی روشنی کے حصول کے بارے میں

۱۔ ایسا چراغ یا طاق کہ جس کی ہر طرف سے حفاظت کرے۔ اس کی روشنی میں کمی نہ کرے بلکہ اسے زیادہ

متمرکز کرنے میں مدد دے۔

۲۔ ایسا گلاب یا فانوس کہ جو گردش ہوا کو شعلے کے گرد منظم کرے لیکن ایسا شفاف ہو کہ روشنی کے گزرنے میں حائل نہ ہو۔

۳۔ چراغ کہ جس کی روشنی کا مرکز اس کا قیلہ یا قیتا ہے۔

۴۔ صاف، خالص، عمدہ اور توانائی کا حامل درخت اور تیل کہ جو جلنے کے لیے ایسا تیار ہو کہ گویا شعلے سے مِس ہوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے۔

یہ سب کچھ ان الفاظ کے ظاہری پہلو کا بیان تھا۔ دوسری طرف بزرگ مفسرین نے نور کے لیے بیان کی گئی اس تشبیہ کا معنی مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تفسیریں ہیں۔ مثلاً

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد نور ہدایت ہے کہ جسے اللہ نے مومنین کے دلوں میں روشن کیا ہے یعنی وہ ایمان ہے کہ جو اللہ نے مومنین کے دلوں میں جاگزیں کر دیا ہے۔

بعض نے خیال کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کا معنی ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر نور افگن ہوتا ہے۔

بعض نے اس تشبیہ کو ذاتِ پیغمبر کی طرف اشارہ سمجھا ہے

بعض نے توحید و عدل الہی کی طرف اشارہ جانا ہے۔

بعض نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد روح الطاعت و تقویٰ ہے کہ جو ہر خیر و سعادت کا سرچشمہ ہے۔

درحقیقت قرآن اور حدیث میں باطنی نور کے جتنے مصداق آئے ہیں انھیں تفسیر کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان سب کی روح ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے نور ہدایت کہ جس کا سرچشمہ قرآن وحی اور وجود انبیاء ہے۔ دلائل توحید سے جس کی حفاظت و تقویت ہوتی ہے جس کا نتیجہ حکیم الہی کے سامنے تسلیمِ غم کرنا اور تقویٰ ہے۔

نور ایمان جو مومنین کے دل میں ہے اُنہی چار عوامل کا حامل ہے کہ جو ایک روشن چراغ میں موجود ہیں۔

”مصباح“ ایمان کا وہ شعلہ ہے کہ جو مومن کے دل میں بھڑکتا ہے اور نور ہدایت اس سے منور ہوتا ہے۔

”ذجاجہ“ فانوس مومن کا دل ہے کہ جو ایمان کو اپنے وجود میں منظم کرتا ہے۔

”مشکوٰۃ“ طاق مومن کا سینہ ہے۔ یاد دہرے لفظوں میں اس کا علم، فکر اور آگاہی ہے کہ جو اس کے ایمان کو طوفان اور ہوائے تمہد سے بچاتی ہے۔

”شجرة مباركة زيتونة“ وحی الہی ہے کہ جس کا پھول اور درخت انتہائی صاف و پاک ہے اور اس کے ذریعے مومنین کا ایمان شعلہ در اور بابرکت ہوتا ہے۔

درحقیقت یہ نور خدا ہی نور ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو منور کرتا ہے یہ نور قلب مومنین سے منور ہوتا ہے اور ان کے سارے وجود کو روشن کرتا ہے اور جو دلائل انھوں نے عقل و بصیرت سے حاصل کیے ہیں وہ نور الہی کی آمیزش سے ”نور علی نور“ کا مصداق بن جاتے ہیں اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اہل اور تیار دل نور الہی سے ہدایت پاتے ہیں اور ”یهدی اللہ للنور من یشاء“ اپنی عملی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

لہذا نور الہی کی ہدایت اور نور ہدایت و ایمان کے لیے معارف، آگاہی، خود سازی اور اخلاقی حسن کی ضرورت ہے کہ جو مشکوٰۃ کی طرح اس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے دل آمادہ کی ضرورت ہے کہ جو ”ذجاجہ“ کی طرح اس پر گلاب کو منظم کرے اور وحی کی امداد کی بھی ضرورت ہے کہ جو ”شجرة مباركة زيتونة“ کی طرح اسے توانائی بخشنے اور یہ نور وحی شرقی و غربی مادی انحراف اور آلودگی سے دور رہے ورنہ یہ روشنی گہنا جائے گی یہ درخت ایسا صاف اور سہلادھار اور

یہ انبیاء کے گھروں کی طرف اشارہ ہے اور علی کا گھر بھی اس زمرے میں آتا ہے بلکہ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ:-
اس آیت کی تلاوت کے وقت آنحضرتؐ سے پوچھا گیا: ان سے کون سے گھر مراد ہیں؟
آپؐ نے فرمایا:

بیوت الانبیاء
نبیوں کے گھر

ابو بکرؓ نے (علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) پوچھا: کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟
رسول اللہؐ نے فرمایا:-

نعم من اخاضلہا

ہاں یہ تو اس گھر کے افضل ترین گھروں میں سے ہے بلکہ

یہ سب روشن اور واضح مصادیق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روایات کا معمول یہ ہے کہ تفسیر کے موقع پر روشن اور واضح مصادیق کی نشاندہی کرتی ہے۔

جی ہاں جو مرکز حکم خدا سے قائم ہوا ہے اور اس میں ذکر خدا ہوتا ہے اور اس میں ایسے با ایمان جو انفرادی و جمعی ماویٰ زندگی یا خدا سے غافل نہیں کر دیتی اور وہ اس گھر میں اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں ایسے گھر انوار الہی کے چراغ نثار الہ ایمان و ہدایت کے فانوس ہیں درحقیقت ان گھروں کی یہ خصوصیات ہیں:-

- ۱- ان کی بنیاد حکم خدا سے رکھی گئی ہے۔
- ۲- ان کی بنیاد مستحکم اور پواریں ایسی بلند ہیں کہ شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔
- ۳- وہ یاد الہی کا مرکز ہیں۔

۴- ان کی نگہبانی ایسے جواں مرد کرتے ہیں کہ جو صبح و شام تسبیح خدایں مشغول رہتے ہیں اور پُر حریب دنیا کی کشش انھیں حق سے غافل نہیں کرتی۔

ان خصوصیات کے باعث یہ گھر ہدایت و ایمان کا مرکز ہیں۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اس آیت میں "تجارت" کا ذکر بھی آیا ہے اور "بیع" کا بھی۔ جیکہ ظاہر دونوں کا معنی ایک ہی ہونا چاہیے لیکن ممکن ہے کہ ان کا فرق اس لحاظ سے ہو کہ تجارت ایک مسلسل کام ہے جبکہ "بیع" ایک وقتی کام ہے۔
اس امر کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ جو تجارت اور بیع کی طرف نہیں جاتے بلکہ یہ فرمایا

ہے کہ تجارت اور بیع انھیں یاد خدا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی وہ ہمیشہ قیامت اور عدالت الہی کے خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جب دل اور آنکھیں ذیروز برپو جائیں گی (تو جو رہے کہ "بیخافون" کی مٹا رہے ہوں اور روز قیامت سے ان کے مسلسل خوف پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا خوف کہ جو انھیں ذمہ داریوں کا احساس دلانے لگتا ہے)۔

زیر بحث آخری آیت میں نوری ہدایت کے ان پاسداروں اور عاشقان حق کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ اس بناء پر ہے کہ اللہ انھیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ بھی کرے (لیجوز بھعہ اللہ احسن ما عملوا ویزیدھم من فضلہ)۔

اور نیکو بات نہیں ہے کہ جو لوگ فیضان الہی کے لائق ہیں ان کے لیے اللہ کا فیضان محدود نہیں ہے اور خدا جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے اور اسے اپنی لامتناہی نعمات سے بہرہ مند کرتا ہے (واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب)۔

اس آیت میں احسن ما عملوا سے کیا مراد ہے:- اس سلسلے میں:

بعض نے کہا ہے کہ نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے چاہے وہ واجبات ہوں یا مستحبات اور چھوٹے ہوں یا بڑے۔
بعض دوسرے معتقد ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خیر کا اجر بھی دس گنا عطا فرماتا ہے کبھی سات سو گنا اور کبھی اس سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ سورۃ انعام کی آیہ ۱۶۰ میں ہے۔

من جاء بالحسنة فله عشر مثلها

جو شخص نیک کام کے ساتھ بارگاہ خدا میں پیش ہوگا اسے اس کا دس گنا اجر ملے گا۔

نیز سورۃ بقرہ کی آیت ۲۶۱ میں راہ خدا میں خرچ کرنے کا اجر سات سو گنا یا اس سے بھی زیادہ ذکر ہوا ہے۔

اس نکتہ کی تفسیر کے بارے میں یہ احتمال بھی ہے کہ مراد یہ ہو کہ اللہ ان کے تمام اعمال کی جزا ان کے بہترین اعمال کے معیار کے مطابق دے گا یہاں تک کہ ان کے کم اہم اور درمیانے درجے کے اعمال بھی اجر کے حساب سے ان کے بہترین اعمال کے ہم پل ہوں گے اور فیض الہی سے بعد بھی نہیں کیونکہ عدل اور اجر میں برابری ضروری نتیجہ ہے لیکن جس وقت اللہ اپنا فضل کرنے پر آتا ہے تو پھر عنایت سے حساب میں کیونکہ اس کی ذات پاک غیر محدود ہے اس کی نعمتیں بھی لامتناہی ہیں اور اس کا کریم بھی سبے پایاں ہے۔

چند روایات

اس آیت سے متعلق ضروری نکات تفسیری بحث میں آچکے ہیں البتہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کمال گفتگو کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ انھیں ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔

۱۔ کتاب روضۃ الکافی میں ہے کہ آیت نور کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:-

ان العشکوة قلب محمد (ص)، و المصباح النور الذی فیہ العلم، والنزاجاجۃ

قلب علی او بنفسه

”مشکوٰۃ“ قلب محمد (ص) ہے، ”مصابح“ نور علم و ہدایت ہے اور ”زجاجۃ“ خود علیؑ ہیں یا ان کا دل کہ رحلت رسولؐ کے بعد وہ ”مصابح“ قرار پایا۔

ایک حدیث ”توحید صدوق“ میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؑ نے فرمایا:۔

ان المشكوة نور العلم في صدر النبي (ص) والزجاجة صدر علي ----- ونور
علي نور امام مويدي بنور العلم والحكمة في اشر الامام من آل محمد، وذلك من لدن آدم
الحان تقوم الساعة، فهو لام الاوصياء الذين جعلهم الله عز وجل خلفاء في
ارضه وحججه على خلقه، لا تغلوا الارض في كل عصر
من واحد منهم

”مشکوٰۃ“ رسول اللہ کے سینے میں نورِ علم ہے۔ ”زجاجہ“ علی کا سینہ ہے اور ”نور علی نور“ آلِ محمد میں سے ائمہ اطہار میں کہ جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور نورِ علم سے ان کی تائید کی گئی ہے اور یہ سلسلہ خلقتِ آدم سے اختتامِ عالم تک جاری ہے یہ وہی اوصیاء میں کہ جنھیں اللہ نے زمین میں خلفاء قرار دیا ہے اور نبیوں پر انھیں اپنی محبت نبایا ہے اور زمین نہ کبھی ان کے وجود سے خالی تھی اور نہ کبھی خالی ہوگی سلسلہ

۳۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے ”مشکوٰۃ“ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ”مصابیح“ امام حسن علیہ السلام اور ”زجاجہ“ امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔
البتہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ آیات وسیع مفہوم رکھتی ہیں اور مندرجہ بالا روایات میں سے ہر ایک میں اس کے کسی نہ کسی واضح مصداق کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان روایات سے آیت کی عمومیت ختم نہیں ہوتی لہذا ان روایات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔

۴۔ ایک روایت میں ہے کہ :-

امام باقر علیہ السلام بعہ کے ایک مشہور فقیہ سے بات کر رہے تھے دوران گفتگو اس نے اظہارِ تعجب کیا کہ مجلس میں ایک خاص رعب اور دبے کی کیفیت ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا:۔
کیا تم جانتے ہو کہ کہاں بیٹھے ہو؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے۔

فِي بَيِّنَاتٍ لِّأَنَّهُ تَرَفَّعَ وَيُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ

۱۵ نور الثقلین، زیر بحث آیت کے ذیل میں، ج ۲، ص ۶۰۲ (کچھ شخص کے ساتھ)

۷۷، ۷۸ اقیف \ جلد ۲ ص ۶۰۲، ۶۰۳ (کچھ افتقار کے ساتھ)

والأصاال رجال لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة

وأيضا الزكوة

اس کے بعد فرمایا :-

فانت شروحن اولئك

تو وہی ہے کہ جو تو نے کہا ہے (یعنی بصرہ کا ایک فقیر) اور ہم یہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے۔

قتا وہ نے جواب میں کہا:۔

صدق الله ، جعلني الله فداك ، والله ما هي بيوت حجارة ولا طين

واللہ آپ نے سچ فرمایا، میں آپ پر قربان جاؤں، بخدا اس آیت میں پتھر اور مٹی کے گھر
مراد نہیں ہیں (بلکہ وحی، ایمان اور ہدایت کے گھر مراد ہیں) ۱۷

۶۔ وہ مردانِ خدا کہ جو دھرم و دہایت کے پاسدار ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث میں ہے:-

هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إذا دخلوا مساكنهم قسيت الصلاة أدوا إلى الله حقه فيها

یہ وہ تاجر ہیں کہ جنہیں یا وہ خدا سے تجارت اور خرید و فروخت مائل نہیں کرتی جب نماز کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس کا حق ادا کرتے ہیں بلکہ

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اصلاحی اور مثبت اقتصادی امور سرانجام دیتے ہیں لیکن ان کے سارے کام نام خدا کے تابع ہیں اور کسی چیز کو اس پر مقدم نہیں کرتے۔

چند نکات

۴۔ زیتون کا درخت: زیر بحث آیات میں زیتون کے درخت کو ”شجرہ مبارکہ“ یعنی مبارک درخت قرار دیا گیا ہے جس وقت قرآن نازل ہوا تھا ہو سکتا ہے اس وقت قرآن کی اس بات کی اہمیت لوگوں پر واضح نہ ہو سکیں آج ہمارے لیے یہ بہت واضح ہے کہ یہ عظیم شائسہ دانوں اور ماہرین کے مجبوں نے اپنی عمر کے سالہا سال نباتات کے خواص کے مطالعے میں صرف کیے ہیں ان کے بقول اس بابرکت درخت سے حاصل ہونے والی سب سے اہم چیز زیتون ہی ہے یہ تیل بدن کی سلامتی کے لیے بہت مؤثر ہے۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس درخت کے تمام اجزاء مفید اور نفع بخش ہیں یہاں تک کہ اس کی راکھ بھی مفید ہے اور طوفانِ لوح

بعد سب سے پہلے اگنے والا درخت یہی ہے اور اس درخت کے حق میں انبیاء نے دعائیں کی ہیں۔
 ”خوسر علی سنور“ کی تفسیر: بزرگ مفسرین نے اس جملے کی تفسیریں مختلف باتیں کی ہیں،
 مرحوم طبری جمع البیان میں لکھتے ہیں:

یہ ایسے انبیاء کی طرف اشارہ ہے کہ جو یکے بعد دیگرے ایک ہی نسل سے پیدا ہوتے ہیں اور
 راہ ہدایت کو دوام بخشنے میں۔

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ نوری شعلوں، روشنی کی تہوں اور شعلوں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے
 کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ مومن کے بارے میں منقول ہے کہ مومن چار حالتوں میں ہوتا ہے اے نعمت ملے تو شکر خدا بجالاتا ہے
 مصیبت آن پڑے تو صابر و با استقامت ہوتا ہے۔ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے تو عدالت کی جستجو کرتا ہے وہ
 جاہل لوگوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے مردوں میں ایک زندہ۔ وہ پاپخ افوار کے درمیان چلتا پھرتا ہے اس کی گفتگو نور ہے، اگلی
 عمل نور ہے اس کے آنے کا مقام نور ہے اس کے جانے کی جگہ نور ہے اور اس کا ہدف روز قیامت نور خدا ہے۔
 یہ احتمال بھی ہے کہ قرآن میں پہلے نور سے مراد وحی الہی کے ذریعے ہدایت الہی کا نور ہو۔
 یا پہلا نور ہدایت بشری کا نور ہو اور دوسرا ہدایت مکتوبی کا نور ہو۔

اس بنا پر نور ہے نور کے اوپر۔
 اسی طرح یہ ممکن بھی نور کے مختلف سرچشموں (انبیاء) سے تفسیر ہوا ہے اور کبھی نور کی مختلف قسموں سے اور کبھی اس کے
 مختلف مراحل سے۔
 تاہم ممکن ہے کہ یہ سب مفہام ایم آیت میں جمع ہوں کہ جس کا مفہوم بہت وسیع ہے (نور کیجیے گا)

۳۹۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ
 مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ
 حِسَابَهُ ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝
 ۴۰۔ أَوْ ظَلُمْتَ فِيْ بَحْرٍ لَّجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ
 فَوْقِهِ سَحَابٌ ۖ ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ
 لَمْ يَكَدْ يَرِبْهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَعَالَهُ مِّنْ نُورٍ ۝

ترجمہ

۳۹۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ٹپیل میدان میں سراب۔ جسے پیسا شخص دور سے
 پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اور اٹھ کوداں موجود پاتا ہے اور اٹھ اس کا
 حساب چکا دیتا ہے اور اٹھ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔

۴۰۔ یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکی ہو، اسے ایک موج نے چھپا رکھا ہو اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو،
 اور اس کے اوپر تاریک بادل۔ تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں ہوں، ایسی تاریکیاں کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے
 تو اسے دیکھ نہ سکے۔ جسے اللہ نور عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی

تفسیر

سراب کی طرح کے اعمال

گزشتہ آیات میں نور الہی اور نور ایمان و ہدایت کے بارے میں گفتگو تھی اب زیر نظر آیات میں کفر، جہالت، ایمانی
 گمراہی اور منافقت کی تاریکی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مومنین کی زندگی اور ان کے افکار تو ”نور علی نور“ تھے جبکہ
 منافقوں اور کافروں کا وجود ”ظلمات بعضہا فوق بعض“ ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے
 کہ جو زندگی کے خشک، بے آب اور آگ برساتے صحراء میں پانی کی بجائے سراب کے پیچھے دوڑتے ہیں اور شدتِ پیاس سے

جان و سے دیتے ہیں جبکہ مومنین کے سر پر ایمان کا سایہ ہے اور وہ ہدایت کے میٹھے اور شفاف چٹھے کے کنارے راحت و آرام سے بیٹھے ہیں۔

ارشاد جوتا ہے، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال بے آب و حیرت کی طرح ہیں پیرا آدمی اسے دُور سے پانی بھٹاتا ہے (وللذین كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء)۔ لیکن جب اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا (حقاً اذا جاءه لم يجد ماء)۔ البتہ اللہ کو اپنے اعمال کے پاس پانا ہے اور اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے (ووجد الله عنده فوفاه حسابه)۔ اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی (والله سريع الحساب)۔

”سراب“ بنیادی طور پر ”سرب“ (بروزن ”شرف“) کے مادے سے اوپر کی طرف جانے کے معنی میں ہے، اور ”سرب“ (بروزن ”حرب“) اوپر جانے والے راستے کے معنی میں ہے اسی مناسبت سے ”سراب“ بیابانوں میں دُور سے نظر آنے والی چمک کو کہتے ہیں کہ جو پانی معلوم ہوتی ہے جبکہ سورج کی روشنی کے انعکاس کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا۔

”قیعہ“ بعض کے نظریے کے مطابق ”قاعہ“ کی جمع ہے اور وسیع و عریض ہے آب و گیاہ زمین کے معنی میں دوسرے نظروں میں ایسے چیل میران کو ”قاعہ“ کہتے ہیں کہ جس میں عام طور پر سراب نظر آتا ہے۔

لیکن بعض مفسرین اور اہل لغت ”قیعہ“ کو مفرد سمجھتے ہیں کہ جس کی جمع ”قیعان“ یا ”قیعات“ ہے۔ البتہ معنی کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن آیت کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہو کیونکہ لفظ ”سراب“ مفرد صورت میں آیا ہے اور ظاہر ہے اس قسم کا سراب ایک ہی بیابان میں ہو گا نہ کہ کئی بیابانوں میں (غور کیجیے گا) اس کے بعد دوسری مثال بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وسیع سمندر پر چھائے ہوئے ٹنڈے۔ جیسے سمندر ہے اس پر ایک موج چھائی ہوئی ہے اور اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر ایک تارکب بادل ہے (او كظلمات في بحر لحي يفتشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب)۔

اور انڈیویر سے ایک دوسرے کے اوپر چھائے ہوئے ہیں (ظلمات بعضها فوق بعض)۔ حالت یہ ہے کہ اگر ایسے کوئی شخص ہو اور وہ اپنا ماتھے باہر نکالے تو تاریکی کا یہ عالم ہے کہ اسے ماتھے سمجھائی نہ دے گا (اذا اخرج يده لم يكد يراها)۔

جی ہاں! انسانوں کی زندگی میں نور حقیقی صرف نور ایمان ہے اور اس کے بغیر فسادِ حیات تیرہ و تار ہے، لیکن یہ نور ایمان صرف اللہ کی طرف سے ہے اور جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے (ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور)۔

۱۔ آج کے ماہرینِ طبیعت کہتے ہیں کہ جب ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے تو زمین سے ملحق ہوا کا طبقہ شدت گرمی کے وجہ سے بہت چمک مچا جاتا ہے اور اپنے ملحق حصے سے جدا ہو جاتا ہے۔ روشنی کی لہریں بھی اس میں ٹوٹ جاتی ہیں اور سب روشنی کی لہروں کے اسی ٹوٹ جانے کا نام ہے۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر فرہ رازی اور مفرداتِ رافضی کی طرف رجوع کریں۔

اس مثال کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ ”لحي“ کے معنی کی طرف توجہ کی جائے۔ ”لحي“ (بروزن ”کحي“) گہرے اور وسیع سمندر کے معنی میں ہے یہ لفظ بنیادی طور پر ”لجج“ کے مادے سے کسی کام کے پیچھے پڑ جانے کے معنی میں ہے (اور عام طور پر غلط کاموں کے پیچھے لگ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) رفتہ رفتہ یہ لفظ سمندر کی لہروں کے ایک دوسرے کے پیچھے جانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور چونکہ سمندر بتنا زیادہ گہرا اور وسیع ہو گا اس کی موجیں اتنی ہی زیادہ ہوں گی لہذا یہ لفظ ہوتے ہوتے وسیع سمندروں کے لیے استعمال ہونے لگا۔

اب آپ ملاحظہ فرمائیے، گہرے اور وسیع مٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کو زمین میں رکھیں اور ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کہ جو قوی ترین روشنی ہے اس کی شعاعیں ایک حد تک پانی کے اندر جا سکتی ہیں اس کی تیز ترین شعاعیں تقریباً سات سو میٹر گہرائی میں جا کر محو ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کی گہرائیوں میں دائمی تاریکی اور شبِ جاودا ہے وہاں روشنی کا بالکل گز نہیں۔

یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر پانی بالکل صاف و شفاف ہو اور نظر اٹھو تو وہ روشنی کو بہتر منکس کر سکتا ہے لیکن تلاطمِ خیز موجیں روشنی کی شعاعوں کو درہم برہم کر دیتی ہیں اور روشنی کی بہت ہی کم مقدار پانی کی گہرائیوں میں منتقل ہو پاتی ہے اب اگر ان مٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجوں کے اوپر سیاہ بادل بھی چھائے ہوں تو اس سے پیدا ہونے والی تاریکی کس قدر تیرہ تہ ہوگی۔

ایک طرف پانی کی گہرائیوں کی تاریکی، دوسری طرف ہستی چنگھاڑتی ہوئی تیز موجوں کی تاریکی اور تیسری طرف سیاہ بادلوں کے اندھیرے۔ یہ سب تیرہ تہ ظلمتیں ہیں۔ واضح ہے کہ تاریکی کے ایسے عالم میں نزدیک ترین چیز بھی سمجھائی نہ دے گی۔ یہاں تک کہ اگر انسان اپنا ماتھے بھی اپنی آنکھوں کے پاس لے جائے تو نظر نہیں آئے گا۔

وہ کافر کہ جو نور ایمان سے بے بہرے ہیں ایسے شخص کی مانند ہیں کہ جو اس سے کئی گنا تاریکی میں گرفتار ہو۔

جب کان کے برعکس روشنی ”ضمیر“ مومنین، ”نور“ نور کے مصداق ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ تین قسم کی تاریکیاں کہ جن میں یہ بے ایمان غوطہ زن ہیں یہ ہیں۔

۱۔ غلط اعتقاد کی ظلمت

۲۔ غلط گفتار کی ظلمت اور

۳۔ غلط کردار کی ظلمت

بعض دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تین قسم کی ظلمتیں ان کی جہالت کے تین مرتلے ہیں۔

۱۔ پہلا یہ کہ وہ نہیں جانتے

دوسرا یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے

تیسرا یہ کہ اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔

۱۔ جیسا کہ ”لسان العرب“ میں آیا ہے ”سحاب“ بارش والے بادل کے معنی میں ہے اور برسنے والے بادل عام طور پر تیرہ تہ ہیں لہذا زیادہ سیاہ ہوتے ہیں

اور اسی کو جمل مرکب اور کئی گنا جہالت کہتے ہیں۔

بعض دوسروں نے کہا کہ معرفت کے بنیادی عامل دل، آنکھ اور کان ہیں (دل سے یہاں مراد عقل ہے) جیسا کہ سورۃ نمل کی آیت ۸۰ میں ہے۔

واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لاتعلمون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئدة

اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیئے۔

لیکن کافر دل کا نور بھی گنوا بیٹھے ہیں اور سماعت و بصارت کی روشنی بھی اور تاریکیوں میں غوطہ زن ہیں۔ واضح ہے کہ یہ تینوں تفسیریں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے آیت کے مقصود میں سب ہی شامل ہوں بہر حال زیر بحث دو آیات کے مضمون سے آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلے بے ایمان افراد کے اعمال کو جھوٹی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جوشک اور آگ برساتے بیابان میں ایک سراب کی حیثیت رکھتی ہے۔ سراب کہ جو نہ صرف تشنہ لبوں کی پیاس نہیں بجھا سکتا بلکہ اس کے پیچھے زیادہ دھڑکنے کے باعث شدت پیاس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جھوٹی روشنی بے ایمان منافقین کے نظر فریب اعمال میں اس کے بعد ان اعمال کی باطنی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے ان کا باطن ایسا بولناک ہے کہ وہاں تمام انسانی ہواس معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔

اور گرد و پیش کی قریب ترین چیزیں بھی اس میں پنہاں ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا چہ جائیکہ دوسروں کو دیکھے۔ واضح ہے کہ ایسی بول انگیز تاریکی میں آدمی بالکل تنہا ہو کر رہ جاتا ہے اور مکمل جہالت و بے خبری میں ڈوب جاتا ہے نہ راستہ سمجھا دیتا ہے اور نہ کوئی ہم سفر دکھائی دیتا ہے نہ اسے اپنی جگہ نظر آتی ہے اور نہ یہاں سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اس کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اس نے منبع نور یعنی اللہ سے روشنی حاصل نہیں کی اور خود پرستی و جہالت کے پردوں میں جا پڑا ہے۔

شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ نور تمام زیبا میوں، رنگوں، زندگی اور حرکت کا سرچشمہ ہے جبکہ اس کے برعکس تاریکی براہیوں موت اور خاموشی کا منبع ہے۔ وحشت و نفرت کا مرکز تاریکی ہے سرد مہری اور اندھروں کی ظلمت کے ساتھ ہیں جو لوگ نور ایمان کھو کر کفر کی ظلمت میں ڈوب جاتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔

۱۔ تفسیر فخر الدین رازی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۴۱۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُسَبِّحُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّیْرُ صَٰتٌ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَہٗ وَ تَسْبِیْحَہٗ وَ اللّٰہُ عَلِیْمٌۢ بِمَا یَفْعَلُوْنَ

۴۲۔ وَ لِلّٰہِ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلٰی اللّٰہِ الْمَصِیْرُ

ترجمہ

۴۱۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ سب کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پرندے بھی جب آسمانوں پر اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں ان میں سے ہر کوئی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔

۴۲۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور مالکیت اللہ کے لیے ہے اور تمام موجودات کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔

تفسیر

سب اس کی تسبیح کرتے ہیں

گزشتہ آیات میں نور خدا یعنی نور ہدایت و ایمان اور کھوض ضلالت کی تدریجہ تاریکیوں کے بارے میں گفتگو تھی زیر بحث آیات میں توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں یہ دلائل انوار الہی کی نشانیاں اور ہدایت کے اسباب ہیں۔

پہلے روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، ارشاد ہوتا ہے: کیا تو نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے (الذین ان اللہ یسبح لہ من فی السموات والارض)۔ اور پرندے بھی کہ جب آسمان پر اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں اس کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں (و الطیر صافات)۔ وہ سب کے سب اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں۔ (کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ)۔ اور وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ ان سے آگاہ ہے (واللہ علیہ بما یفعلون)۔

موجودات کی یہ عمومی تسبیح الہی اس کی خالقیت کی دلیل ہے اور اس کی خالقیت تمام عالم ہستی پر اس کی مالکیت کی دلیل ہے

نیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمام موجودات لوٹ کر اسی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے مزید فرمایا گیا ہے: اور آسمانوں اور زمین کی مالکیت خدا کے لیے ہے اور تمام موجودات کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے (و الله ملك السموات والارض والمصير)۔

گذشتہ آیت سے اس آیت کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آیت کے آخری جملے میں ہے کہ تمام انسانوں اور بیج کرنے والوں کے اعمال ملھڑا دیں ہیں اور اس آیت میں دوسرے جہان میں اس کی عدالت، تمام آسمانوں اور زمین پر اس کی مالکیت اور اس کے حق عدالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ”الہوتر“ کا مفہوم:۔ اس کا لفظی معنی ہے ”کیا تو نے نہیں دیکھا“ بہت سے مفسرین کے بقول اس کا مفہوم ہے ”اند تعلقہ“ (کیا تجھے علم نہیں) کیونکہ موجودات عالم کی تسبیح عمومی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آنکھ سے دیکھی جائے بلکہ یہ جس معنی میں بھی ہو اس کا ادراک دل اور عقل کے ذریعے ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ گویا آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے لہذا یہاں ”الہوتر“ فرمایا گیا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ مخاطب پیغمبر اسلام ہیں لیکن بعض مفسرین کے بقول اس سے مراد عام لوگ ہیں اور اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا مشاہدہ پیغمبر اکرم سے مخصوص ہے اس لیے آپ ہی سے خطاب ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسی نظر سے رکھی تھی کہ آپ اس عالم کے تمام موجودات کی تسبیح و حمد کا مشاہدہ کرتے تھے اسی طرح اللہ کے خاص بندے کو جو آنحضرت کے مکتب کے پیرو ہیں وہ بھی شہود معنی کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے شہود علمی اور شہود عقلی ہے نہ کہ شہود معنی سے۔

۲۔ موجودات عالم کی تسبیح:۔ قرآن کی مختلف آیتوں میں اس نظم کائنات کے تمام موجودات کی چار عبادتیں بیان ہوئی ہیں:۔

- ۱۔ تسبیح
- ۲۔ حمد
- ۳۔ سجدہ
- ۴۔ نماز

۵۔ تفسیر مافی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

زیر بحث آیت میں نماز اور تسبیح کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔
سورہ رعد کی آیت ۵ میں عمومی سجدے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔
و الله يسجد من في السموات والارض

سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۴ میں تمام موجودات کائنات کی تسبیح اور حمد کا ذکر ہے۔
وان من شئ الا يسبح بحمده

موجودات عالم کی عمومی تسبیح کی حقیقت اور اس سلسلے میں مختلف تفاسیر کے بارے میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۴ کے ذیل میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں یہاں ہم اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں۔
اس سلسلے میں دو تفاسیر قابل توجہ ہیں۔

(۱) اس عالم کے تمام ذرات جیسے ہم انھیں مائل شمار کر لیں جیسے وہ بے جان و بے عقل سب ایک طرح کا شعور و ادراک رکھتے ہیں وہ اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح و حمد کرتے ہیں اگرچہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس سلسلے میں آیات قرآن سے بھی ثواب پیش کیے گئے ہیں۔

(۲) تسبیح و حمد سے مراد وہی ہے جسے ہم ”زبان حال“ کہتے ہیں۔ جہاں ہستی کا نظام اور تمام موجودات میں پنہاں کائنات کے حیرت انگیز اسرار زبان بے زبانی سے مراحت کے ساتھ اپنے خالق کی قدرت و عظمت اور لائق علم و حکمت بیان کرتے ہیں کیونکہ کائنات کا ہر موجود بدیع، عمدہ اور تعجب خیز ہے۔

مصدوری کا نفس سر قع اور ایک عمدہ خوبصورت شعر بھی اپنے بنانے والے کی حمد و تسبیح کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اس کی عمدہ صفات بیان کرتا ہے (حمد) اور دوسری طرف اس سے عیب و نقص کی نفی کرتا ہے (تسبیح)۔
تو پھر یہ با عظمت جہان، اس کے یہ سب عجائبات اور اس کی بے پایاں تعجب خیز چیزیں کیا اپنے مصور و خالق کی حمد و تسبیح نہیں کرتیں۔

البتہ اگر ”یسبح له من في السموات والارض“ کو آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں کی تسبیح کرنے کے معنی میں لیں اور ”من“ کو ذوقی العقول کے لیے محدود رکھیں تو پھر یہاں تسبیح پہلے معنی میں ہوگی کہ جو شعوری اور اختیاری ہے لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم پرندوں کے لیے بھی اس قسم کا شعور تسلیم کریں۔ مندرجہ بالا آیت میں ”من في السموات“ سے مراد پرندے ہیں۔

البتہ ایسا ہونا کوئی عجیب و غریب نہیں ہے کیونکہ بعض دوسری آیات میں بعض پرندوں کے لیے شعور کی طرف اشارہ موجود ہے۔

(اس بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۳ میں سورہ انعام کی آیت ۲۸ کے ذیل میں گفتگو کی ہے)

۳۔ پرندوں کی مخصوص تسبیح:۔ زیر بحث آیت میں تمام موجودات عالم میں سے بالخصوص پرندوں کی تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ بھی اس عالم میں کہ جبکہ وہ آسمان پر اپنے پر پھیلاتے ہوئے ہوں۔

اس میں ایک نکتہ پنہاں ہے اور وہ یہ کہ انتہائی زیادہ تنوع کے علاوہ پرندوں میں بہت سی ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ جو ہر مائل کی آنکھ اور دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

گمشدہ شہر ثقل کے قانون کے برخلاف پرندوں کے بھاری جسم آسمانوں پر بڑی تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہیں خصوصاً جب انھوں نے اپنے پرؤں کو پھیلا یا ہوتا ہے اور ہوا کی موجوں پر سوار ہوتے ہیں اور بغیر اپنے آپ کو ہلانے جس طرف چاہیں تیزی کے ساتھ پھرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔

ہوا شناسی کے امور میں پرندے گہری آگاہی رکھتے ہیں۔ زمین کے جغرافیائی حالات سے بہت باخبر ہوتے ہیں۔ ایک براعظم سے دوسرے براعظم کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض پرندے قطب شمالی سے قطب جنوبی تک جا پہنچتے ہیں۔ عجیب و غریب اور پراسرار نظام انھیں اس طویل سفر میں راہنمائی کرتا ہے یہاں تک کہ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا جو تب بھی وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ان کی یہ آگاہی توحید کے حیران کن اور روشن ترین دلائل میں سے ہے۔

چمکا دڑوں کے اندر ایک خاص قسم کا راڈار نصب ہوتا ہے اس راڈار کے ذریعے وہ رات کی تاریکی میں اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی پانی کی موجوں کے اندر چھلکی کا نشانہ باندھتی ہیں اور انھیں بجلی کی کسی تیزی کے ساتھ ایک لیتی ہیں۔

بہر حال پرندوں کے اندر بہت سے عجائبات چھپے ہوئے ہیں۔ جن کی وجہ سے قرآن نے خصوصیت سے ان کا ذکر کیا ہے۔

۴۔ ”کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ“ کی تفسیر :- بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”علم“ کی ضمیر ”کل“ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا۔

آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے۔ اور پرندے ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح سے آگاہ ہے۔

لیکن بعض دیگر مفسرین کے مطابق ”علم“ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی خدا ان میں سے ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے آگاہ ہے۔

البتہ پہلی تفسیر آیت کے معنی سے زیادہ مناسب رکھتی ہے۔ گویا تسبیح کرنے والا ہر کوئی اپنی ”تسبیح“ اور اپنی ”نماز“ کی شرائط و خصوصیات جانتا ہے۔

اگر اس سے مراد شعور کے ساتھ تسبیح ہو تو اس کا مطلب تو واضح ہے۔ لیکن اگر زبان حال کے ساتھ ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا خاص نظام ہے کہ جو ایک خاص طریقے سے عظمت پروردگار کا ترجمان ہے اور ہر ایک اس کی قدرت و عظمت کا مظہر ہے۔

۵۔ ”صلاۃ“ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین مثلاً طبری مرحوم نے مجمع البیان میں اور آنوسی نے روح البیان میں

اس مقام پر ”صلاۃ“ کا معنی ”دعا“ کیا ہے جو کہ اس کا اصل لغوی معنی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کے موجودات زبان حال یا زبان مقال سے بارگاہِ خدا میں دعا کرتے ہیں اور اس سے فیض کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ بھی چونکہ فیاض مطلق ہے انھیں ان کی استعداد کے مطابق عطا کرتا ہے اور نوازنے میں دریغ نہیں کرتا۔ البتہ ان میں سے ہر کوئی اپنے آپ میں جانتا ہے کہ اسے کس چیز کی احتیاج ہے اور اسے کیا مانگنا چاہیے، اور کیا دعا کرنا چاہیے۔

علاوہ ازیں ان آیات کے مطابق کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اس کی بارگاہِ عظمت اور قوانینِ آفرینش کے سامنے وہ تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اپنے تمام وجود کے ساتھ اللہ کی صفاتِ کمال بیان کرتے ہیں اور اس ہر قسم کے نقص کی نفی کرتے ہیں اور اس طرح ان کی چاروں عبادات حمد، تسبیح، دعا اور سجدہ کی تکمیل ہوتی ہے۔

٢٣- أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ
بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ
يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ
فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ
يَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سُنَّابُ رِقِّهِ
يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

٣٢- يَقْلِبُ اللَّهُ آيِلَ وَالتَّهَارُطِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً
لِأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

٢٥ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ
مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى
رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ
اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

زیر

۴۳۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔ پھر انہیں باہم جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ دار بنا دیتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ اُس سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں جو

پہاڑی ہیں، خدا ان سے اولے نازل کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اُن کے
 ورے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اُن کے نقصان سے
 بچا لیتا ہے۔ قریب ہے کہ ان بادلوں کی بجلی کی چمک آنکھوں کی
 بینائی ہی کو لے جائے۔

۲۔ اللہ رات اور دن کو الٹ پھیر کر لاتا ہے اور اس میں صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے۔

۲۵۔ اور اللہ نے ہر حرکت کرنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان جانداروں میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض چار پیروں پر۔ خدا جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اُسے پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

نقص

کچھ اور عجائباتِ خلقت

ان آیات میں بھی عجائباتِ محققیت اور ان میں پوشیدہ علم و حکمت و عظمت کا ایک گوشہ بیان کیا گیا ہے اور ان میں بھی سب اُس کی ذاتِ پاک کی توحید کے دلائل ہیں۔

ایک دفعہ پھر روئے سخن پیغمبر اکرم کی طرف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔ پھر انھیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور انھیں تہ درتہ کر دیتا ہے **اللہ متوان اللہ میزجی صحابا بشفعہ یؤلف بینہ بشفعہ یجعلہ رکاۃ**۔

میں۔ (فتویٰ السوّدق ج ۳ ص ۱۰۰)۔

ایک سوال کا جواب

سوال یہ ہے کہ آسمان میں کونسا پہاڑ ہے کہ جس سے خالہ باری ہوتی ہے۔ اس ضمن میں مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں مثلاً:

۱۔ بعض نے کہا ہے کہ ”جبال“ متعدد پہاڑوں کا نام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں۔ اناج کا پہاڑ یا علم کا پہاڑ لہذا یہاں آیت کا مقصد یہ ہے کہ آسمان پر بادلوں میں پہاڑ کی مانند برف کا عظیم تودہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اولے گویا اُس پہاڑ کے ٹکڑے اور سنگریزے ہیں۔ کچھ کسی شہر میں جا گرتے ہیں۔ کچھ بیابان میں جا پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو ان سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔

۲۔ بعض نے کہا ہے کہ پہاڑوں سے مراد بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں۔ جو پہاڑوں کی طرح عظیم ہوتے ہیں۔

۳۔ تفسیر ”فی ظلال“ کے مؤلف نے اس سلسلے میں ایک بات کی ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے کچھ پہاڑ کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ نیچے زمین سے ہم دیکھیں تو سوراخائی دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں کے اوپر سے سفر کیا، انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بادل بالکل پہاڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں درے، بندیاں اور پستیاں ہو جو زمین پر پہاڑوں جیسی ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے بادل پر پہاڑ کا اطلاق بالکل مناسب ہے۔

اس گفتگو کے ساتھ ہم اس نکتے کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اوپر پید ہوتے ہیں کہ بارش کے قطرے بادل سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ ہوا کے بالائی حصے میں سردی کی شدید لہروں سے ٹکرا کر برف کی گولیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس حصے میں موجود تباہ کن طوفان اور جھکڑ کے باعث بعض اوقات یہ اوپر پھراؤ پر کی طرف اچھل کر بادل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس اثنا میں پانی کی ایک اور تہ ان پر چڑھ جاتی ہے۔ بادلوں سے جدا ہوتے وقت وہ پھر برف کی گولیاں بن جاتے ہیں۔ کبھی تو ان گولیوں کے گرنے اور طوفانوں سے ٹکرا کر اوپر بادلوں کی طرف اچھلنے کا عمل کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے اور ہر بار ان پر ایک نئی تہ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ اوپر اتنے بڑے ہوجاتے ہیں کہ طوفان اور جھکڑ انھیں اب اوپر نہیں اچھال سکتے۔ لہذا وہ زمین پر آ پڑتے ہیں۔ یا پھر طوفان زک جاسنے کے باعث وہ کسی رکاوٹ کے بغیر زمین پر آ پڑتے ہیں۔

اس بات کی طرف توجہ کرنے سے لفظ ”جبال“ میں جو سائنسی نکتہ پوشیدہ ہے۔ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہماری اولے تبی وجود میں آسکتے ہیں۔ جب بادل تہ دار ہو جائیں تاکہ جس وقت طوفان برف کی گولیاں کو ان کے اندر کی

۱۔ ”فی ظلال القرآن“ ج ۶ ص ۱۸

۲۔ مآثر لغات عرب ج ۱ ص ۱۸

”میجی“ ”انجاء“ کے مادے سے ہے۔ آہستہ آہستہ اور نرمی کے ساتھ منتشر چیزوں کو ایک دوسرے کے لاکر چلانے کے معنی میں ہے۔ بادلوں کے بارے میں یہ لفظ پوری طرح سے صادق آتا ہے۔ کیونکہ ان کے مختلف طور و سمندروں کے مختلف گوشوں سے اُٹھتے ہیں۔ پھر اللہ کا دست قدرت انہیں ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے اور انہیں دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور تہ دار بنا دیتا ہے۔

”مکام“ (بروزن غلام) ایسی چیزوں کے معنی میں ہے کہ جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی اور تہ دار ہوں ”ودق“ ”مشرق“ کے وزن پر ہے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق یہ بارش کے قطرے کے معنی میں ہے کہ جو بادل سے برستے ہیں۔ مفردات میں راغب کے بقول اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ ”اور وہ ہے“ پانی کے بہنے ہی چھوٹے ذرات کہ جو غبار کی صورت میں بارش کے برستے وقت فضا میں بکھر جاتے ہیں۔ یہاں پہلا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جو چیز عظمت پروردگار کی زیادہ اہم نشانی ہے۔ وہ بارش ہی کے حیات بخش قطرات ہیں۔ نہ کہ پانی کے وہ قطرات کہ جو غبار کی مانند ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن نے جہاں کہیں بھی بادلوں اور آسمانوں سے نمودن برکات کا ذکر کیا ہے۔ وہاں بارش کا ہی اشارہ ہے۔ جی ہاں! بارش ہی ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے، نباتات کو لباس حیات پہناتی ہے اور انسانوں کو جانوروں کو سیراب کرتی ہے۔

اس کے بعد آسمان اور بادلوں سے پیدا ہونے والی ایک اور عجیب و غریب چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

اور آسمانوں سے موجود پہاڑوں سے اوپر برساتا ہے (وسیع من السحاب من جبال فیہا من مہم۔ اور جسے چاہے ان کے ذریعے نقصان پہنچا تا ہے) درخت، پھل، کھیت اور بعض اوقات انسان حیوان بھی ان سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ (فیصیب بہ من یشاء) اور جسے چاہتا ہے اس کے نقصان سے بچا لیتا ہے (وینصرفہ عن من یشاء)۔

جی ہاں! وہی تو ہے جو کبھی بادل سے حیات بخش بارش برساتا ہے اور کبھی اسے نقصان رسال خالہ باری میں بدل دیتا ہے اور خالہ باری کو کبھی ہلاکت آمیز بھی ہوتی ہے اور یہ اسرائیل کی تباہی قدرت و عظمت کا غماز ہے اس نے انسان کا سودا کیا اور موت و حیات ایک ہی مقام پر جمع کر دی ہے۔ بلکہ ان چیزوں کو گویا ایک دوسرے کے دل میں رکھ دیا ہے۔

آیت کے آخر میں آسمان پر آنکھیں پرانی توحید کی ایک اور نشانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: قریب ہے کہ بادل سے کوئی نہ والی بجلی انسان کی آنکھیں اچھک لے (یکاد سنابرقہ میذهب بالابصار)۔

وہ بادل کہ جو درحقیقت پانی کے ذرات سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ برقی توانائی کے حامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر سے الگ اس طرح بجلی ہے کہ آنکھیں خیر و کرہ دیتی ہے اور اس کی گرج کا نون کو گویا چاٹے دیتی ہے۔ اور کسی زمین بھی بل کر رہ جاتی ہے۔ پانی کے لطیف بخارات کے اجتماع میں ایسی چیز پیدا ہونا کچھ عجیب انگیز ہے۔

طرف اٹھائیں تو یہ پانی کی زیادہ مقدار جذب کر لیں اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے۔ جب اوبہ کی طرف بادل کے ٹکڑے مرتفع اور بلند پہاڑوں کی طرح ہوں۔ (ملاحظہ کیجئے گا)۔

بعض موقوفین نے اس موقع پر ایک اور بحث بھی کی ہے، جس کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

”زیر بحث آیات میں بلند بادل صرف برف کے پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے اور یا دوسرے الفاظ میں ان سے وہ پہاڑ مراد ہیں کہ جن میں ایک طرح کی برف ہوتی ہے۔ اور یہ بہت جاذب نظر ہے کیونکہ ہوائی جہازوں کے وجود میں آنے کے بعد اور بلند پروازوں کے ممکن ہوجانے کے بعد انسانی علم بہت وسیع ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایسے بادل دریافت کیے ہیں۔ کہ جو برف کے ذرات سے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ کہ جن پر برف موسلا دھار طوفانی بارشوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بار بار برف کے پہاڑ یا برف سے بنے ہوئے پہاڑ کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ واقعتاً آسمان میں برف کے پہاڑ موجود ہیں۔“

اگلی آیت میں رات اور دن کی خلقت اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے عظمت الہی کی ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ ”اللہ رات اور دن کو الٹ پھیر کر لاتا ہے۔ اور اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔“ (یقلب اللہ اللیل والنہار فی ذلک لعبرة لاولی الابصار)۔ یہ کہ اس تغیر اور الٹ پھیر سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں علامہ نے مختلف تفسیریں کی ہیں، مثلاً، بعض نے کہا کہ اس سے مراد رات اور دن کی آمد و رفت ہے۔ کیونکہ رات آتی ہے تو دن کو محو کر دیتی ہے۔ اور دن آتا ہے۔ تو رات کو محو کر دیتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے ایک تدریجی طور پر چھوٹا ہوتا ہے تو دوسرا بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی سے مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں۔

بعض نے اسے رات اور دن میں پیدا ہونے والے مختلف تغیرات، مثلاً گرمی اور سردی وغیرہ کے معنی میں

”لہ“ ”وینزل من السماء من جبال من برد“ میں تین مرتبہ لفظ ”من“ آیا ہے۔ عربی ادب کے لحاظ سے ان میں سے پہلا ”من“ ”ابتداءً“ ہے، دوسرا ”مبتدئاً“ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ البتہ تیسرے ”من“ کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ”بسیار“ ہے اور اس لحاظ سے جملے کا معنوم یہ ہوگا کہ ”اللہ آسمان سے اوبوں کے پہاڑوں سے اوبے بھیجتا ہے۔“ اس قول کی بناء پر ”ینزل“ کا مفعول مذهب ہے۔ ”السود“ کہ جو قرینہ کلام سے سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن دوسری اور تیسری تفسیر کو جسے ہم نے انتخاب کیا ہے، کی بناء پر یہ ”من“ ”نامذہ“ ہوگا، جیسا کہ زمخشری نے روح المعانی میں لکھا ہے۔ یا پھر ”تبعیض“ ہے۔ (ملاحظہ کیجئے گا)

”باد و بادل در قرآن ص ۱۱۱ و ص ۱۱۲ (مزید توضیح کے لیے مذکورہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں)۔“

ایا ہے۔ لہ

لیکن بغیر کہے واضح ہے کہ یہ تفسیریں باہم ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے یہ سب ”یقلب“ کے معنوم میں جمع ہوں۔

بلاشبہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا اور ان کے تدریجی تغیرات انسانی زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اور ”اولی الابصار“ اور اہل نظر کے لیے درس عبرت ہیں۔ اگر سورج ایک ہی طرح جھکتا رہے اور دھوپ مسلسل پڑتی رہے تو ہوا کا درجہ حرارت بہت بڑھ جائے اور جاندار چھریں جل جائیں اور اعصاب بہت تنگ جائیں۔ لیکن اس پیش اور چمک کے درمیان اگر رات کے تاریک پردے مائل ہوجائیں تو ان چیزوں کو اعتدال میں رکھتے ہیں۔ شب و روز میں پیدا ہونے والی تدریجی تبدیلیاں چار موسموں کی پیدائش کا باعث بنتی ہے اور یہ نباتات کے بار بار پھولنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں۔ اس طرح یہ تبدیلیاں جانداروں کی زندگی، بارش برسنے اور زمین میں پانی کے ذخائر جمع ہونے کے لیے بھی بہت مؤثر کاردار کرتی ہیں۔ لہ

زیر نظر آخری آیت چہرہ آفرینش کے ایک اور رُوح کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ بھی توحید الہی کے لیے ایک واضح دلیل ہے اور یہ ہے مختلف صورتوں میں زندگی کا وجود۔ ارشاد ہوتا ہے، ”اللہ نے ہر چھلنے پھرنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے (واللہ خلق کل دابة من ماء)۔“

اگرچہ ان سب کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی عجیب مختلف قسم کے جاندار پیدا ہوتے ہیں۔ ”کچھ ان میں سے پیٹ کے بل چلتے ہیں (فمنہم من یمشی علی بطنہ)۔“

اور کچھ ہیں کہ جو دو پاؤں پر چلتے ہیں (الانسان اور پرندے) اور کچھ ہیں کہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں (چرواہے، و منہم من یمشی علی رجلین و منہم من یمشی علی اربع)۔“

اور پھر یہی نہیں زندگی کے اور بھی مظاہر ہیں۔ ان میں سے وہ بھی جاندار ہیں کہ جو پانی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح حشرات الارض بھی ہزاروں قسم کے ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے، ”اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے پیدا کرتا ہے (یسخلق اللہ ما یشاء)۔“ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ان اللہ علی کل شئ قدير)۔“

چند اہم نکات

۱۔ آیت میں ”ماء“ سے کیا مراد ہے؟ لفظ ”ماء“ (پانی) سے کیا کون سے پانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ان آراؤں میں

”لہ“ تفسیر فخر الدین رازی، تفسیر مجمع البیان اور تفسیر روح المعانی

”لہ“ اس سلسلے میں تفسیر نوادہ جہم میں سورہ یونس کی آیت ۱ کے ذیل میں ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔

تفسیروں میں جمع کیا جاسکتا ہے :

۱۔ اس سے مراد لفظ کا بانی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس تفسیر کو انتخاب کیا ہے۔ بعض روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔
اس تفسیر میں پیشکش ہے کہ تمام چلنے پھرنے والے جاندار لفظ سے پیدا نہیں ہوتے۔ ایسے ہی جاندار ہیں کہ جو ایک ٹیلے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ریگنے والے جاندار ہیں کہ جو "حاسبۃ" کا مصداق ہیں اور غلوں کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں۔ مذکورہ لفظ سے۔

ہاں البتہ یہ کہا جائے کہ آیت نوعی پہلو رکھتی ہے۔ کلی نہیں، پھر بات ٹھیک ہو سکتی ہے

۲۔ اس سے مراد پہلے موجود کی پیدائش ہے کیونکہ بعض روایات کے مطابق سب سے پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا اور اس کے بعد انسانوں کو پانی سے پیدا کیا۔ جدید سائنسی مفروضے کی بناء پر بھی زندگی کی پہلی کوئیل دریاؤں میں ظاہر اور پانیوں میں پیدا ہونے والا یہ پہلا موجود سب سے پہلے انہی پانیوں کی گہرائیوں پر یا ان کے کناروں پر پھرا ہوا۔ البتہ وہ قوت کہ جس نے ان تمام پیچیدگیوں کے ساتھ پہلے مرحلے میں موجود زندہ کو وجود بخشنا اور پھر بعد کے مراحل میں ہدایت کی وہ ایک مافوق طبعیات قوت تھی۔ یعنی ارادہ الہی۔

۳۔ اس سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حالت میں موجودات کی بقا کا دار مدار پانی پر ہی ہے اور ان کی ساخت کا اہم حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اور کوئی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

یہ تقاضا ایک دوسرے کے منافی تو نہیں۔ لیکن پہلی اور دوسری تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ ایک سوال کا جواب : یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جانداروں کو ان تین قسموں ہی میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے،

۱۔ پیٹ کے بل ریگنے والے۔

۲۔ دو پاؤں والے

۳۔ چوپائے

جبکہ چلنے پھرنے والے جاندار بہت سے ایسے ہیں کہ جو چار سے زیادہ ٹانگیں رکھتے ہیں۔

اس سوال کا جواب خود آیت میں پوشیدہ ہے کیونکہ اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سہ شکل انواع کے معنی طرفداروں نے اپنے مفروضے کے اثبات کے لیے اس آیت کا سارا لیا ہے۔ لیکن ہم نے جلد نمبر ۱۱ میں سورہ عبس کی آیت نمبر ۱۱ کے ذیل میں اس مفروضے کے ثابت نہ ہونے کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ نمونہ بھی قابل توجہ ہے کہ اصولاً آیات قرآن کو مفروضوں پر منطبق نہیں کرنا چاہیئے، کیونکہ آیات قرآنی حقیقت ثابت رکھتی ہیں۔ جبکہ مفروضے بدلتے رہتے ہیں۔

"يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ"

"خدا جو کچھ چاہتا ہے خلق کرتا ہے"

علاوہ انہی وہ اہم ترین جاندار جن سے زیادہ تر انسان کا واسطہ ہے۔ وہ انہی تین گروہوں پر مشتمل ہیں۔
بعض کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جن جانداروں کی ٹانگیں چار سے زیادہ ہیں ان کا بھی اصل وار و مدار چار ٹانگوں پر ہی ہے اور باقی ٹانگیں معاون ٹانگیں شمار ہوتی ہیں۔

۳۔ زندگی مختلف صورتوں میں : اس میں شک نہیں کہ کائنات میں ظاہر ہونے والی عجیب ترین چیز زندگی ہے۔ زندگی وہ ممتد ہے جو ابھی تک دانش ور اور سائنسدان حل نہیں کر سکے

سب کہتے ہیں کہ یہ جاندار اس کائنات کے جملے جان مادے سے محروم وجود میں آتے ہیں۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ حتمی شرائط اور حالات کے تحت زندگی وجود میں آجاتی ہے۔ کیونکہ ابھی تک مشاہدے اور تجربے میں نہیں آسکا کہ کسی لیبارٹری میں کسی بے جان چیز سے زندگی وجود میں آگئی ہو اگرچہ اس سلسلے میں ہزار ہا ماہرین اور سائنسدان سالہا سال سے غور و فکر اور تجربات کر رہے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں انس و فانوں کے سامنے ایک وحدانی تصویر ابھرتی ہے۔ لیکن یہ تصویر ابھی بہت خام ہے۔ جو کچھ مسلم ہے وہ یہ کہ زندگی کے اسرار اس قدر پیچیدہ ہیں کہ انسانی علم اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ابھی تک اسے سمجھنے سے عاجز ہیں۔

عالم کے موجودہ حالات میں جاندار صرف جاندار ہی سے وجود میں آتے ہیں۔ اور کوئی جاندار کسی بے جان سے وجود نہیں پاتا۔ لیکن مسئلہ آغاز حیات میں یوں نہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں گزرتہ زمین پر حیات کی پیدائش ایک تاریخ رکھتی ہے۔ لیکن وہ تاریخ ابھی تک ایک ایسا منہمک ہے۔ جو کسی پر واضح نہیں ہے۔ اور اس جی عجیب تر زندگی کا تنوع اور اختلاف مختلف جانداروں میں زندگی کی صورت مختلف ہے۔ صرف ٹیکسٹ و سکوپ سے نظر آنے والے ایک سیل سے پیدا ہونے والے جاندار ہیں۔ اور کوہ پیکر ویل مچھلی بھی کڑن کی لمبائی بعض اوقات تین گز سے زیادہ ہوتی ہے اور جو گوشت کا تیرنے والا ایک پیار ہے۔ حشرات الارض کی لاکھوں قسمیں ہیں۔ اور ہزاروں طرح کے پرندے ہیں۔ اور پھر ان میں سے بھی ہر کسی کے اسرار کی اپنی دنیا ہے۔

بیالوجی کی کتب آج کے دور میں کتب فانوں کا ایک عظیم حصہ ہیں۔ یہ کتابیں جانداروں کے اسرار کا صرف ایک گوشہ بیان کرتی ہیں۔

سہ تفسیر قرطبی اور تفسیر فخر رازی، نیز بحث آیت کے ذیل میں۔

سہ ادنیٰ لفظ سے اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ "منہم" کی ضمیر عموماً جمع کے لیے اور نذی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تاہم اس آیت میں نیز ذی العقول کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ اور اسی طرح لفظ "من" بھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ الفاظ نیز ذی العقول کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔

ان جانداروں میں دریائی جانور تو خصوصاً عجائبات کی ایک دنیا سیے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آج بھی بہت معلومات کے باوجود انسان بہت ہی کم جانتا ہے۔

واقعہ کتنا عظیم ہے وہ اللہ کہ جس نے ان جانداروں کو اس وسیع تنوع کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور ہر ایک کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے عطا کی ہے اور کتنا عظیم ہے اس کا علم اور کتنی عظیم ہے اس کی قدرت کہ اس نے ہر ایک کو اس کے حالات اور ضروریات کے مطابق رکھا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ سب کی ابتداء ایک ہی ہے اور وہ ہے پانی — زمین کا کچھ مادہ۔

۲۴۔ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۲۵۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا
ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا
أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

۲۸۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

۲۹۔ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝
۵۰۔ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ خَافُوا أَنْ
يُخَيَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ

۲۴۔ ہم نے حقیقت واضح کرنے والی آیات نازل کیں اور اللہ جسے
چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

۲۵۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت گزار
ہیں۔ لیکن اس دعوے کے باوجود ان میں سے ایک گروہ روگردانی

کرتا ہے (درحقیقت) وہ مومن ہی نہیں ہیں۔

۴۸۔ اور جب انھیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔

۴۹۔ لیکن اگر (فیصلہ ان کے فائدے میں ہو اور) حق انہیں مل جائے، تو بڑی عاجزی سے رسول کے پاس آ جاتے ہیں۔

۵۰۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں مبتلا ہیں یا انھیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہیں۔

شان نزول

مفسرین نے ان آیات کے کچھ حصے کے لیے دو شان نزول ذکر کی ہیں، جنہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

۱۔ کسی منافق کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے مسلمان نامنافق سے کہا چلو پیغمبر اسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن منافق نے یہ بات زمانی۔ اُس نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب یہودی تھا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اس نے کہا، ہوسکتا ہے محمد ہمارے ساتھ انصاف نہ کرے۔

اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ایسے شخص کی سخت مذمت کی گئی۔

۲۔ امیر المؤمنین حضرت علیؑ اور حضرت عثمانؓ کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہو گیا (ایک روایت میں، حضرت عثمان کی بجائے مغیرہ بن واکل کا نام لکھا ہے) مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے حضرت علیؑ سے کچھ زمین خریدی تھی۔ اس زمین میں کچھ پتھر نکل آئے۔ خریدار نے چاہا کہ اس زمین کو میوہ بقرار دے کہ سودا منسوخ کر دیا جائے۔ اس پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن حکم بن العاصؓ کہ جو منافقین میں سے تھا، اُس نے خریدار سے کہا ایسا نہ کرنا

کیونکہ اگر تو اس کے چچا زاد بھائی (یعنی رسول اللہؐ) کے پاس فیصلہ لے گیا تو یقیناً وہ اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔

اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور اس کی سخت مذمت کی گئی۔

تفسیر

ایمان اور خدا کے فیصلے پر تسلیم خم

گذشتہ آیات میں اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں گفتگو تھی، توحید الہی و لائل پیش کیے گئے تھے۔ اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر تھا۔ اب زیر نظر آیات میں ایمان کے آثار کے بارے میں بات کی گئی ہے، توحید پر ایمان کے تقاضا کا بیان ہے اور حق و حقیقت کے سامنے تسلیم خم کرنے کی دعوت ہے۔

ارشاد ہوتا ہے، ہم نے — واضح کرنے والی آیات نازل کیں (لقد انزلنا آیات مبینات)۔

ایسی آیات کہ جو دلوں کو نور ایمان و توحید سے منور کرتی ہیں، انکار انسانی کو جلا بخشی ہیں اور زندگی کے تاریک کھول کو بدل دیتی ہیں۔ یہ آیات بنیاد ایمان کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں لیکن حقیقی تاثیر تو ہدایت الہی سے ہوسکتی ہے۔ کیونکہ "اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔" (واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم)۔

اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت بے بنیاد نہیں ہے۔ نور ایمان سے وہ ایسے دلوں کو روشن کرتا ہے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے اہل ہوں۔ یعنی جنہوں نے خود مجاہدہ کی ابتداء کی ہو اس کی طرف قدم بڑھائے ہوں۔

اس کے بعد منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ جو ایمان کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترتا اور اُٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس دعوے کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔ درحقیقت وہ مشن ہیں نہیں ہیں۔ (و یقولون آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا شیئاً منہم من غیرہ فیریدہم من بعد ذلک وما اوکلک بالؤمنین)۔

۱۔ تفسیر مجمع البیان، روح المعانی، تبیان، تفسیر قرطبی، تفسیر فخر رازی، تفسیر رباعی اور ذراغین۔ زیر بحث آیات کے ذیل میں مؤرخوں سے اختلاف کے ساتھ۔

یہ کیسا ایمان ہے کہ جو فقط ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اور ان کے اعمال میں ظاہر نہیں ہوتا؟

اس کے بعد ان کی بے ایمانی کی دلیل کے طور پر فرمایا گیا ہے: جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک گروہ فرخ موڑ لیتا ہے (واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)۔

مزید تاکید کے لیے اور ان کے شرک اور دنیا پرستی کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے: لیکن اگر فیصلہ ان کے فائدے میں جاتا ہو تو بڑی عاجزی کے ساتھ رسول کی طرف آ جاتے ہیں (وان يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ عبارت میں اللہ اور رسول دونوں کی طرف دعوت کا ذکر ہے۔ لیکن بعد والی عبارت میں "ليحكمهم مفروا" کی شکل میں آیا ہے کہ جو صرف رسول اللہ کے فیصلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے جدا نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف لوتے ہیں۔

مخفاً توجہ رہے کہ "المیہ" کی ضمیر رسول اللہ یا ان کے فیصلے کی طرف لوتی ہے۔ اس نکتے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ مندرجہ بالا آیات میں رسول اللہ کے فیصلے سے اعراض اور منہ پھیرنے کا ذکر منافقین کے صرف ایک گروہ کے لیے ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دوسرا گروہ اس حد تک بے جا اور جسارت کرنے والا نہیں تھا کیونکہ نفاق بھی ایمان کی طرح مختلف درجات رکھتا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں رسول اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کے اصل اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے: کیا ان کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے (افی قلوبهم مرض)۔ منافقین کی ایک صفت اُسے کہ وہ انہماک ایمان تو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل توحید سے منحرف ہیں۔

اور اگر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری نہیں ہے تو پھر سچے سچ وہ "شک میں مبتلا ہیں" (امردت ابوا)۔ اور فطری بات ہے کہ جو شخص کسی دین کو قبول کرنے میں متردد ہو وہ اس کے لوازم کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔

اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اور وہ مومن ہیں "تو کیا وہ واقفا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ (امریخافون ان یحیف الله علیہم ورسولہ)۔

علاوہ پر واضح تضاد ہے۔ جو شخص رسول اسلام کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور اُس کا پیغام بر سمجھتا ہے اور اُس کے حکم کو خدا کا حکم سمجھتا ہے۔ لیکن نہیں ہے کہ اُسے احتمال ہو کہ وہ ظلم کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی ظلم کرے؟ کیا ظلم، جہالت، احتیاج یا خود غرضی کی پیداوار نہیں؟ جب کہ ذات مقدس پر دروگاران سب چیزوں سے پاک ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہے۔ (بل اولئك هم الظالمون)۔

وہ نہیں چاہتے کہ اپنے حق پر قیامت کریں اور چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایسی کوئی چیز انہیں نہیں دیں گے کہ جس پر کسی دوسرے کا حق ہو لہذا وہ آپ کا فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

تفسیر فی غلال القرآن کے مؤلف کے بقول ان تینوں تعبیروں میں سے ہر ایک ایک خاص پہلو کی حامل ہے۔ پہلی اثبات کے لیے ہے۔

دوسری تعجب کے لیے ہے۔

تیسری انکار کے لیے ہے۔

پہلے جملے میں قرآن حقیقی وجہ بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ ہے نفاق کی بیماری۔

دوسرے جملے میں عدالت رسول میں ان کے شک پر تعجب کا اظہار مقصود ہے۔ نیز رسول اللہ کے فیصلے کی صحت کا اعلان ہے۔ جبکہ وہ ایمان کا دعوے کرتے ہیں۔

تیسرے جملے میں اُن کے واضح تضاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے ایمان کے دعوے سے ان کا عمل ہم آہنگ نہیں ہے۔

مفسر مذکور کی بات پر صرف یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انہوں نے "امردت ابوا" کو عدالت رسول اور فیصلے کی صحت پر شک کے معنی میں لیا ہے۔ حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ خود نبوت میں شک کو بیان کرتا ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین نے اس امر کو قبول کیا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ نفاق کی بیماری: یہ وہ محتام نہیں کہ جہاں قرآن مجید نے نفاق کو ایک "مرض" قرار دیا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی ابتداء میں منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

فی قلوبہم مرض فزادہم الله مرضاً۔

ان کے دلوں میں ایک قسم کی بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری بڑھا دیتا ہے۔

جیسا کہ پہلے جلد میں ہم اس آیت کے ذیل میں کہہ چکے ہیں کہ نفاق درحقیقت ایک بیماری اور انحراف ہے جو انسان صحیح اور صحت مند ہو اُس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے۔ اس کی مرض اُس کا جسم آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کے تمام وجوہ سے ایمان کی صدا بلند ہوتی ہے اور اگر وہ منحرف ہے تو اس کا ظاہر و باطن انحراف کا مظہر ہے۔ لیکن جس کا ظاہر ایمان ہے اور باطن کفر کی لودیتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی بیماری ہے اور ایسے لوگ چونکہ اپنی بڑھتی ہوئی

اور مصیبت کی وجہ سے لطف و ہدایت الہی کے مستحق نہیں ہیں۔ لہذا خداوند عالم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو۔

واقعا کسی معاشرے کے خطرناک ترین افراد یہی منافقین ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بارے میں انسان پر اپنی شرعی ذمہ داری واضح نہیں ہوتی۔ نہ وہ حقیقی دوست ہوتے ہیں اور نہ ظاہر دشمن۔ مومنین کے وسائل سے استفادہ کرتے ہیں اور کفار کے عقاب سے بھی مامون ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اعمال مخالفیہ بدتر ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ ظاہر و باطن کی ناہم آہنگی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ آخر کار پر وے مٹ جاتے ہیں اور ان کی بد باطنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم زیر بحث آیات اور ان کی شان نزول میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ ایک مسئلہ پیش آنے سے ان کی قلعی کھل گئی اور ان کا خبیث باطن ظاہر ہو گیا۔

۲۔ عادلانہ فیصلہ صرف خدا کا ہوتا ہے: اس میں شک نہیں کہ انسان کب اپنے آپ کو محبت و نفرت، غور

خواہی اور ذاتی اغراض سے الگ کرنا چاہیے جلا شوری طور پر ان امور کے زیر اثر آجاتا ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ معصوم ہو اور پروردگار کی طرف سے محفوظ ہو۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ حقیقی قانون گزار صرف خدا ہی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بے پایاں علم کی وجہ سے انسان کی تمام ضروریات کو بھی جانتا ہے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا راستہ بھی جانتا ہے۔ خود اس کی اپنی کوئی احتیاجات بھی نہیں اور محبت و نفرت کی بنا پر وہ کبھی انحراف اور کبھی کا بھی شکار نہیں ہوتا۔ لہذا عادلانہ ترین فیصلہ خدا ہی کا ہو سکتا ہے اور ان کے بعد ایسے افراد کا کہ جو ان کی راہ پر چلتے ہیں۔ اور ان سے سنبھالتے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ خود غرض انسان ایسے عادلانہ فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور عادلانہ قوانین کے توسیع اور نفاذ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسے قانون اور فیصلے کا متنی ہوتا ہے کہ جو اس کی خواہش اور حرص کو زیادہ سے زیادہ پورا کرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کیا عمدہ بات کہی ہے کہ:

أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔

حقیقی ظالم یہی لوگ ہیں۔

نیز حقیقی عادلانہ فیصلے ہر انسان کے معیار ایمان کی بھی کوئی ہوتے ہیں۔

یہ بات باذنب نظر ہے کہ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ اسے رسول! حقیقی مومنین نہ صرف تیرے فیصلے پر تسلیم خم کرتے ہیں بلکہ دل میں بھی تیرے فیصلوں پر بوجھ اور ناراضی محسوس نہیں کرتے۔ اگرچہ ظاہر ان کے نقصان میں ہوں۔ ارشاد الہی ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا بِمَا شِئْنَا

۱۔ منافقین کی صفات کے متعلق مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۰ کے ذیل میں رجوع کریں۔

لَشَعْرَةٍ لَا يَجِدُ وَا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّنْ قَضِيَّتٍ وَّيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا۔

تیرے رب کی قسم اگر کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جگر دلوں میں کچے قاضی اور فیصل قرار دے۔ نیز تیرے فیصلے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے دل میں کوئی بوجھ اور ناراضی بھی محسوس نہ کرے اور ظاہر و باطن میں حق کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔

(فساد - ۶۵)

لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کا حکم اس صورت میں مانتے ہیں کہ جب ان کا فائدہ ہو۔ حقیقت میں وہ مشرک ہیں کہ اپنے مفادات کے بندے ہیں۔ اگرچہ وہ ایمان کا دم بھرتے ہوں اور مومنین کی صفوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوں

۵۱۔ اِذَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۝

۵۲۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهُ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْفَائِزُوْنَ ۝

۵۳۔ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ لِيَنْ اَمْرَتِهِمْ لِيَخْرِجُنَّ
قُلُوبَ لَا تُقْسِمُوْا طَاعَةً مَّعْرُوْفَةً ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ۝

۵۴۔ قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَاِنْ تُطِيعُوْهُ
تَهْتَدُوْا وَمَا عَلٰى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

ترجمہ

۵۱۔ جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

۵۲۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کے حکم کی مخالفت سے پرہیز کریں ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

۵۳۔ انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ (اپنے گھر اور مال کو)

چھوڑ دیں گے (اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر آمادہ ہوں گے)۔ ان سے کہہ دے: قسمیں نہ کھاؤ۔
صدق و خلوص سے اطاعت کرو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

۵۴۔ کہہ دے: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم نے نافرمانی کی تو رسول اپنے اعمال کا مسئول ہے اور تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو لیکن اگر تم نے اطاعت کی تو ہدایت پاؤ گے اور پیغمبر کے ذمہ تو صرف کھلی تبلیغ کرنا ہے۔

تفسیر

حق پر ایمان اور تسلیم کامل

گذشتہ آیات میں سیاہ دل منافقین کا حال بتایا گیا تھا کہ جو تہ ذرہ اندھیر دل میں ہیں اور بعضہا فوق بعض کا مصلحت ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے منصفانہ فیصلے سے یکے روگردانی کرتے ہیں گویا انہیں خوف ہے کہ اللہ اور رسول ان کے حق کو پامال کر دیں گے۔

تقریباً آیات منافقین کے مقابلے میں مومنین کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ نہ انی فیصلے پر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے، جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی (انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا)۔

کیا عمدہ بات ہے — "سمعنا واطعنا" (ہم نے سنا اور اطاعت کی)۔ مختصر اور معنی خیز انداز ہے۔ یہ بات مجاذب نظر ہے کہ یہاں لفظ "انما" استعمال ہوا ہے کہ جو صبر کے لیے ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ان کی کوئی بات ہی نہیں اور سرتاپا ان کی یہی کیفیت ہے اور سچ جمع حقیقت ایمان یہی ہے کہ "سمعنا واطعنا"۔

جو شخص پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے، وہ ہر شخص سے بے نیاز ہے اور تمام بندوں کے لیے رحیم اور مہربان ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلے کو یکے ترجیح دے سکتا ہے اور کیونکر ممکن ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اس کے سوا کچھ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ کیسی عظیم آزمائش اور مومنین کی کامیابی کا یہی عمدہ راستہ ہے۔

لہذا آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، حقیقتاً فلاح یافتہ اور کامیاب یہی لوگ ہیں (واولئک ہم المفلحون)۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی باگ ڈور اللہ کے حوالے کر دے، اسے عالم اور جہان مان لے وہ ہر چیز میں کامیاب ہے

مادی زندگی میں بھی اور روحانی زندگی میں بھی۔

دوسری آیت میں اسی حقیقت کو عمومی شکل دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اللہ سے ڈریں اور تقویٰ کو اپنا کوپنا شعار بنائیں وہی نجات پانے والے اور کامیاب ہیں اور من بطح اللہ ورسولہ وینحش اللہ ویتقہ فاولئک ہم الفائزون۔

اس آیت میں فرمایا برادر اور پرہیزگار افراد کو "فائزون" کہا گیا ہے جبکہ گزشتہ آیت میں اللہ اور رسول کا فیصلہ ماننے والوں کو "مفلحون" کہا گیا ہے۔ لغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ "خوز" اور "خلدح" تقریباً ہم معنی ہیں مفردات میں راجع ہے کہ:

"خوز" کا معنی ہے سلامتی کے ساتھ کامیابی اور اچھے انجام تک پہنچنا اور "فلاح" کا معنی ہے کامیابی اور مقصود تک پہنچنا۔

البتہ بنیادی طور پر "فلاح" چیرنے کے معنی میں ہے۔ کامیاب افراد چونکہ رکاوٹوں کو چیر کر آگے بڑھ جاتے ہیں لہذا "فلاح" کامیابی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔

بعد والی آیت میں مطلق فرماں برداری کے بارے میں بات کی گئی ہے اور پہلی آیت میں خدائی فیصلے کے سامنے سربسليم کرنے کا ذکر ہے۔ اس لحاظ سے ایک لفظ عمومی اور کلی مفہوم کا حامل ہے جبکہ دوسرا لفظ مخصوص معنی کے لیے اس لحاظ سے دونوں کا نتیجہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ بعد والی آیت میں "فائزون" کے تین اوصاف ذکر ہوئے ہیں:

(۱) اللہ اور رسول کی اطاعت

(۲) خوف خدا

(۳) تقویٰ

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اطاعت کلی مفہوم میں ہے، خوف خدا اس کی داخلی کیفیت ہے اور تقویٰ اس کا خارجی منظر ہے اس لیے پہلے مجموعی طور پر اطاعت کا ذکر ہے اور بعد میں اس کی اندرونی و بیرونی کیفیت کی بات ہوئی ہے۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ایک روایت میں "اولئک هم المفلحون" کی تفسیر کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے:

ان المعنی بالآیۃ امیر المؤمنین

اس آیت کے مصداق امیر المؤمنین علی ہیں۔

سے "یتقہ" میں قاف ساکن ہے اور "ہ" کے نیچے زیر ہے۔ یہ دراصل "یتقیہ" تھا۔ شروک کا رد اور کرنے کی وجہ سے اس کی "ی" حذف ہو گئی ہے۔ لہذا یہ جوڑے "زیریں نہیں تھیں" اس لیے ان میں سے ایک حذف ہو گئی ہے اور لفظ نے برعکس اختیار کر لی ہے۔

تفسیر وراثتین، ج ۳ ص ۶۱

اس میں شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اس آیت کے واضح ترین مصداق ہیں اور مذکورہ روایت کی مراد بھی یہی ہے اور اس سے آیت کی عمومیت پر زور محسوس نہیں ہوتا۔

اس سے اگلی آیت کا لب و لہجہ ظاہر کرتا ہے اور بعض تفاسیر میں مذکور اس کی شان نزول بھی نشانہ دہی کرتی ہے کہ گزشتہ آیات کہ جن میں منافقین کی شدید مذمت کی گئی ہے کے نزول کے بعد کچھ منافقین اپنی حالت پر سخت پریشان تھے۔ وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ ہم آپ کے فرماں بردار ہیں۔ قرآن نے اس کا ٹوٹ لیا اور بڑے فیصلہ کن انداز میں فرمایا انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیں گے اور اپنی جان بھتیگی پر کھ کر میدان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، ان سے کیسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اطاعت اختیار کر کے عملی طور پر اپنے صدق و خلوص کا ثبوت دے دیں کہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے (واستمعوا باللہ جہدا یمانہم لئن امرتھم لیخرجن قلا تقسموا طاعة معروفة ان اللہ خبیر بما تعملون)۔

بہت سے مفسرین نے "لیخرجن" میں "خروج" سے مراد جہاد کے لیے نکلنا لیا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے گھر بار سے نکلنے یا پیغمبر اکرم کے ساتھ ہر جگہ جانے اور ان کی خدمت میں رہنا مراد لیا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں لفظ "خروج" اور اس کے مشتقات میدان جہاد کے طوف جانے کے معنی میں بھی آئے ہیں۔ اور گھر بار اور وطن چھوڑنے کے معنی میں بھی۔ لیکن گزشتہ آیات میں اختلافی مسائل کے لیے پیغمبر اکرم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسری تفسیر کو قبول کریں اور اس سے مراد وہیں کہ وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قسم کھا کر کہاں کا ایک حصہ تو مولیٰ سی بات ہے آپ حکم کریں تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ دیں۔ تاہم اس کے باوجود کوئی مانع نہیں دونوں باتیں آیت کے مفہوم میں جمع ہوں یعنی ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں کہ آپ کے حکم پر مال و مال اور گھر بار چھوڑ دیں اور اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ جان بھتیگی پر کھ کر میدان جہاد کی طرف چلے جائیں۔

لیکن منافق لوگ کبھی حالات نامساعد ہوں تو اپنا چہرہ بدل بیٹے ہیں اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگتے ہیں اور کبھی ان کی قسمیں خود ان کے جھوٹ کی دلیل ہوتی ہیں اس لیے قرآن مہارت کے ساتھ انہیں جواب دیتا ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں عمل سے اپنی بات کا ثبوت پیش کرو لیکن اللہ تمہارے دل کی گواہیوں سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو یا واقعی اپنا طرز عمل بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو۔

اس لیے زیر بحث آخری آیت میں تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: ان سے کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں (قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ اس فرمان پر وہی صورتیں ممکن ہیں "اگر تم متوہن ہو اور مغفرت ہو جاؤ تو رسول اپنے اعمال کا جواب دے گا اور اس نے اپنی فہم داری ادا کر دی ہے" اور تم بھی اپنے اعمال کے جواب دہ ہو رہا فنان فاعنا علیہ ماحصل وعلیکم ماحملکم۔ لیکن اگر تم اس کی فرماں برداری کرو تو ہدایت پاؤ گے (وان تقطعوا تہتدوا بچونکہ وہ ایسا رہے کہ جو اللہ اور حق کے راستے کے علاوہ کسی چیز کی پوجت نہیں دیتا۔ ہر حال رسول پر کھلی تبلیغ کے علاوہ کوئی فہم داری نہیں (وما علی الرسول

الا (البلاغ العسیب)۔ اُس کی ذمہ داری ہے کہ سب تک واضح طور پر حکم خدا پہنچا دے چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ اور اس دعوت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا فائدہ یا نقصان بھی انہی کو ہوگا جو قبول کریں یا نہ کریں۔ رسول کی یہ ہرگز ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت اور دعوت قبول کرنے پر مجبور کرے۔

یہ بات جافظ نظر ہے کہ اس آیت میں ذمہ داری اور مسئولیت کو بوجھ سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ حقیقت ہے جسے ایسا ہی رسول اللہ کی رسالت بھی اور اُن کی دعوت پر صدق و خلوص سے اطاعت بھی دوش پر ایک بوجھ ہے کہ جسے منزل تک پہنچانا چاہیے اور سوائے غلط لوگوں کے کوئی اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام پیغمبر اکرم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا:

یا معاشر قراء القرآن اقتوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه فاني مسئول وانتم مسئولون: انی مسئول عن تبلیغ الرسالة، واما انتم فتسئلون عما حملتم من كتاب الله وسنتی لے قرآن پڑھنے والو! خدا کے عظیم سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو اُس کی کتاب کے بارے میں کہ جس کا بوجھ اُس نے تمہارے کندھوں پر ڈال دیا ہے کیونکہ میں جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔ میں تبلیغ رسالت کے بارے میں جواب دہ ہوں اور تم کتاب خدا اور میری سنت کے بارے میں جواب دہ ہو کہ جس کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔

۵۵۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

ترجمہ

۵۵۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اُن سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً اُنہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے اُس نے اُن سے پہلے لوگوں کو خلافت بخشی تھی اور اُس نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اُسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا اور اُن کے خوف کو امن سے بدل دے گا اس طرح سے کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے اور اس کے بعد جو لوگ کافر ہو جائیں وہ فاسق ہیں۔

شان نزول

سیوطی نے اسباب النزول میں، طبری نے مجمع البیان میں، سید قطب نے فی ظلال میں، قرطبی نے اپنی تفسیر میں اور اسی طرح دیگر کئی ایک مفسرین نے (تھوڑے سے فرق کے ساتھ) اس آیت کی یہ شان نزول نقل کی ہے: جب رسول اللہ اور مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور انصار نے تحفہ پیشانی سے اُنہیں خوش آمدید کہا تو تمام عرب اُن کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ ہر وقت اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں رات کو اسلحہ پاس رکھ کر سوئیں، جمع اٹھیں تو اسلحہ ساتھ لے کر اٹھیں،

اور ہر وقت مستعد رہیں۔ اسی حالت کو جاری رکھنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ بعض نے تو کھلے بندوں اسی بات کا اظہار کیا کہ آخر یہ کیفیت کب تک باقی رہے گی کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم رات ہی کو چین کا سانس لے سکیں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی سے ڈریں۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بشارت دی گئی کہ ہاں ایسا زمانہ آئے گا۔

تفسیر

متضعفین کی عالمی حکومت

گزشتہ آیات میں اللہ اور اُس کے رسولؐ کے حکم پر تسلیم خم کرنے کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب زیر بحث آیت میں بھی وہی موضوع سخن جاری رکھتے ہوئے اس اطاعت کا نتیجہ عالمی حکومت کا قیام بیان کیا گیا ہے۔ آیت درودیتے ہوئے کتب ہے: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اللہ کا اُن سے وعدہ ہے کہ یقیناً اُنہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت بخشی ہے (وعد الله الذين امنوا منكرو وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم)۔ اور جو دین اُن کے لیے پسند کیا ہے اُسے مضبوط بنیادوں زمین پر قائم کرے گا (وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم)۔ اور ان کے خوف کو امن و سکون میں بدل دے گا (وليسئلهم من بعد خوفهم امناً)۔ اور یہ عالم ہو جائے گا کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے (يعبدوني لا يشركون بي شيئا)۔

مسلم سب کے حکومت کو حید کے قیام، دین الہی کے استحکام اور ہر قسم کے اضطراب، بدامنی اور شرک کے خاتمے کے بعد بھی "جو لوگ پھر کافر ہو جائیں گے وہ فاسق ہیں" (ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون)۔

بہر حال اس آیت سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا اُن مسلمانوں کو تین خوشخبریوں دیتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال صالح بجالاتے ہیں، خوش خبریاں یہ ہیں:

(۱) روئے زمین پر حکمرانی۔

(۲) ہر جگہ مستحکم بنیادوں پر دین حق کی اشاعت (یہ بات لفظ "تمکین" سے ظاہر ہوتی ہے)۔

(۳) تمام اسباب خوف و بدامنی کا خاتمہ۔

ان امور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی آزادی سے اللہ کی پرستش کر سکیں، اس کے احکام بجالائیں گے اور اس کے لیے کسی شریک کے قائل نہ ہوں اور توحیدِ خالص کو ہر جگہ پھیلا دیں۔

سہ اسباب النور جلد ۱، ص ۱۲۳، تفسیر قرطبی اور تفسیر فی ظلال، زیر بحث آیت کے ذیل میں

یہ وعدہ الہی پورا ہوا یا نہیں — اس سلسلے میں ہم ذیل کے نکات میں بحث کریں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ "كما استخلف الذين من قبلهم" کی تفسیر مسلمانوں سے پہلے جن لوگوں کو خلافت ملی وہ کون تھے — اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، مثلاً: بعض نے اسے حضرت آدمؑ، حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ قرآن سورہ بقرہ آیت ۳۰ میں حضرت آدمؑ علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے:

انني جاعل في الارض خليفة

میں زمین میں اُسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں

سورہ ص کی آیت ۲۶ میں حضرت داؤدؑ علیہ السلام کے بارے میں ہے:

يا داؤد انا جعلناك خليفة في الارض

اے داؤد! ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔

اسی طرح سورہ نمل کی آیت ۱۶ کے مطابق حضرت سلیمانؑ علیہ السلام حکومت داؤدؑ کے وارث تھے لہذا وہ بھی خلیفہ ہوئے۔ بعض دوسرے حضرات مثلاً مفسر عالمی قدر علامہ طباطبائیؒ نے "المیزان" میں اس معنی کو بعید قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے من قبلہم کے الفاظ کو انبیاء کے شایانِ شان نہیں سمجھا کیونکہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں انبیاء کے بارے میں استعمال نہیں ہوئے۔ لہذا علامہ طباطبائیؒ اسے گزشتہ اُمّتوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان و عمل صالح کی حامل تھیں اور انہیں زمین پر حکمرانی حاصل ہوئی۔

لیکن بعض دیگر مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے اقتدار کی تباہی کے بعد وہ حکمران ہوئے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۱۴۰ میں فرمایا گیا ہے:

واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغربها التي باركنا فيها

ہم نے (مومنین بنی اسرائیل کے) کمزور کردہ لوگوں کو اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنادیا کہ

جسے ہم نے بڑی برکت بنایا ہے۔

نیز انہی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے:

ونمكن لهم في الارض

ہم نے ارادہ کیا کہ اس متضعف قوم کو زمین پر اقتدار دیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں بھی غلط اور فاسق بلکہ بعض اوقات کافر لوگ بھی تھے لیکن حکومت بہر حال صالح مومنین کے ہاتھ میں تھی (اس لحاظ سے اسی تفسیر کے بارے میں بعض مفسرین نے جو اعتراض کیا ہے وہ دورِ مہربان ہے)

یہ تیسری تفسیر بھی مفہوم کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے؟ آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھر ماری، دینی اقتدار اور مکمل امن و سکون کا وعدہ اُن سے کیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے حامل ہیں۔ اس کے مصداق کون لوگ ہیں اس سلسلے میں مفسرین کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض نے اسے اصحاب رسول کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے کہ اسلام کی کامیابی کے باعث وہ زمانہ رسول میں صاحب حکومت ہو گئے (البتہ اس تفسیر کے مطابق زمین سے مراد مقام روئے زمین نہیں بلکہ زمین کا ایک خطہ مراد ہے)۔

بعض نے پہلے چار خلفاء کی حکومت کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔ بعض نے اس کے مفہوم کو اتنا وسیع لیا ہے کہ سب ایسے مسلمانوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے کہ جن میں یہ صفات موجود ہوں۔ بعض نے اسے حکومت حضرت ممدی علیہ السلام کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ عالم کے مشرق و مغرب بن کے زیر نگیں ہوں گے دین حق ہر جگہ فروغ پاوگا، بدامنی، خوف و ہراس اور جنگ جہل کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام لوگ شرک سے پاک عبادت بجالائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ آیت ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ حضرت ممدی علیہ السلام کی حکومت بھی اس آیت کا مصداق کامل ہے۔ تمام مسلمان چاہے شیعہ ہوں یا سنی اس بات کے مستعد ہیں کہ حضرت ممدی علیہ السلام کی حکومت جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اُسے عدل و انصاف سے سزادہ ہوگی۔ تاہم اس کے باوجود اس میں کوئی مانع نہیں کہ آیت عرویت کی حامل ہو۔

مختصر یہ کہ جس زمانے میں بھی مسلمانوں کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی بنیادیں مستحکم ہوں گی وہ ایک مؤثر حکومت کے مالک بن جائیں گے۔

بعض کہتے ہیں کہ لفظ "ارض" مطلق ہے اور اس سے ماری زمین مراد ہے اور یہ امر مختصر حضرت ممدی علیہ السلام (دار و احسن) کی حکومت سے مراد ہے۔ یہ دعویٰ "کما استخلف" کے جیسے سے مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ گزشتہ موعین کی حکومت مسلمانوں کی دنیا پر محیط نہ تھی۔ علاوہ ازیں آیت کی شان نزول بھی نشانہ دہی کرتی ہے کہ چاہے رسول اللہ کی عمر کے آخری زمانے میں ہی کسی مسلمانوں کے لیے اس حکومت کا ایک غرہ معرض وجود میں ضرور آیا ہے۔

بہر حال ہم اس بات کی تکرار کرتے ہیں کہ انبیاء کی تمام جہتوں اور مسلسل تبلیغات کا حاصل اور کامل غرہ ایک عالمی حکومت کی صورت میں ظاہر ہوگا جس میں توحید کی حاکمیت ہوگی، ہر طرف امن و سکون ہوگا اور شرک سے پاک عبادت ہوگی۔ یہ حضرت ممدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ وہی ممدی کہ جو سلاطین انبیاء اور فرزند رسول اسلام ہیں۔ اس زمانے کے بارے میں تمام مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے،

لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ لَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِي رَجُلٌ مِنْ عَشْرَةِ أَصْحَابِي، يَعْلَمُ

الارض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً
اگر دنیا کی زندگی کا صرف ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اسے اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میری محترمت میں سے ایک فرد زمین پر عالم ہوگا۔ اُس کا نام میرا نام ہوگا۔ جیسے زمین ظلم و جور

سے بھر چکی ہوگی وہ ایسے ہی اسے عدل و انصاف سے سزادہ ہوگا۔

یہ بات جاذبِ نظر ہے کہ اس آیت کے ذیل میں مرحوم طبری کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول سے یہ حدیث منقول ہے،

انصاف المہدی من آل محمد

یہ آیت ممدی کے بارے میں ہے کہ جو آل محمد میں سے ہوں گے۔

تفسیر روح المعانی اور بہت سی شیعہ تفاسیر میں امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے اُس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا،

هو الله شيعتنا اهل البيت، يفعل الله ذلك بعلمه على يد رجل منا، وهو مہدی هذه

الامة، يبعث الله عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، وهو الذي قال رسول الله (ص)

لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ ----

اللہ کی قسم وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ اُن کے لیے یہ حکومت ہم میں سے ایک مرد کے ہاتھ سے قائم کریگا

کہ جو اس امت کا مہدی ہے۔ وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح

وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ بزرگوار وہی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ (ص) نے فرمایا ہے

کہ اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ گیا۔ ----

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ ان تفاسیر کا یہ مطلب نہیں کہ مفہوم آیت انہی میں مختصر ہے بلکہ یہ مصداق کامل کا بیان ہے۔ البتہ

روح المعانی کے مفسر آؤکی اور چند دیگر مفسرین کہ جنہوں نے اس نکتے کی طرف توجہ نہیں کی ان احادیث کو مشکوک قرار دیا ہے۔

اہل سنت کے مشہور مفسر قرطبی نے مقداد بن اسود سے نقل کیا ہے،

میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا،

ما على ظلم الارض بيت حجير ولا مدر الا اودخله الله كلمة الاسلام

روئے زمین پر پتھر یا مدر کا کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہوگا (اور ماری

دنیا پر ایمان اور توحید پرستی کی حکومت ہوگی)۔

حضرت ممدی علیہ السلام کی حکومت کے سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر غرہ ج ۴ میں سورہ توبہ کی آیت ۳۳ کے ذیل

میں رجوع کیجئے۔ وہاں ہم نے شیعہ اور سنی علماء کی کتب سے مفصل مدارک اور دلائل درج کیے ہیں۔

۳۔ اصلی ہدف — شرک سے پاک عبادت — "يعبدونني لا يشركون" ج "شيعتنا" یہ جملہ اولیٰ لفظ

لہ کتاب "مفتی الاثر" میں اس مضمون کی ایک سوئس احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ احادیث زیادہ تر اہل سنت کی کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ تاہم

اسی کتاب کے صفحہ ۳۳ سے بعد کے صفحات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

شیخ الیمان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

سلف قرطبی، ج ۴، ص ۲۹۳

سے حال ہوا غایت اس کا معنوم یہ ہے حکومت عدل کے قیام، دین حق کے استحکام اور اس و امان کے حصول کا اصلی مقصد عبادت اور توحید پرستی کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن کی ایک اور آیت میں مقصد تخلیق بھی یہی بیان ہوا ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے (ذاریات - ۵۶)

وہ عبادت جو انسانوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کی پرورش روح کے لیے بہت اعلیٰ مکتب ہے۔ وہ عبادت جس سے اللہ بے نیاز ہے اور بندے کمال اور ارتقا کے لیے جس کے بہت محتاج ہیں۔

یہ اسلامی نظریہ ہے جبکہ مادی نظریے اس کے برخلاف ہیں۔ ان کا ہدف خوشحالی کے لحاظ سے بلند سطح کی مادی زندگی ہے جبکہ اسلام کبھی ایسی چیز کو اپنا ہدف قرار نہیں دے سکتا اس کی نظر میں تو مادی زندگی کی تسبیح کوئی اہمیت ہے جب وہ ایسے روحانی ہدف کے حصول کا ذریعہ ہو۔

البتہ اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ شرک سے پاک عبادت، غیر الہی قانون کی نفی اور ذاتیات و خواہشات کی حکمرانی کا خاتمہ ایک حکومت عدل کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے بغیر مسلسل تعلیم، تربیت اور تبلیغ کے ذریعے کچھ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کیا جائے لیکن معاشرے میں اسے رواج دینا یا ایمان صالحین کی حکومت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء سب سے زیادہ کوشش و محنت اسی قسم کی حکومت کے قیام کے لیے کرتے تھے۔ خصوصاً پیغمبر اسلام کو جو نبی موعود مابہجرت مدینہ کے موقع پر نمونے کے طور پر۔۔۔۔۔ ایسی حکومت قائم کر دی۔

یہاں سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی حکومت صلح کرے یا جنگ، بغیر تعلیم، ثقافت، اقتصاد اور فوج غرض اس کے تمام شعبوں کے پروگرام اور سرگرمیاں اللہ کی عبادت کے راستے میں ہوتی ہیں۔ ایسی عبادت کہ جو ہر قسم کے شرک سے خالی ہو۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ صالحین کی حکومت کے قیام، دین حق کے استحکام اور شرک سے پاک عبادت کی ترویج کا یہ معنی نہیں کہ اس قسم کے معاشرے میں کوئی گنہگار اور مغفرت نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنوم یہ ہے کہ نظام حکومت صالح مومنین کے ہاتھ میں ہوئے معاشرہ مجموعی اور عمومی طور پر شرک سے پاک ہے ورنہ جب تک انسان الاروے کی آزادی کا حامل ہے بہترین الہی اور انسانی معاشرہ میں بھی مغفرت افراد کا وجود ممکن ہے (غزالیہ کیے گا)۔

ملہ پہلی صورت میں گزشتہ آیت میں آنے والی نیز "م" سے ہم آہنگ ہو کر خالی ہو جاتا ہے۔ درجی صورت میں لام مقدسہ اور اصل میں تعبد و نفی ہے۔ بعض نے اس کا تعلق بھی ذکر کیا ہے یہ جملہ استیغافہ ہے لیکن یہ بہت کم و احتمال ہے۔

۵۶۔ وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

۵۷۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ

ترجمہ

۵۶۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور (اللہ کے) رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم پر (اُس کی) رحمت ہو۔

۵۷۔ یہ گمان نہ کرو کہ کافر عذاب الہی سے زمین میں کہیں بھاگ سکتے ہیں اُن کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ کیسی بُری جگہ ہے۔

تفسیر

عذاب الہی سے فرار ممکن نہیں

گزشتہ آیت میں صالح مومنین سے زمین پر حکمرانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ زیر نظر دو آیتوں میں اس حکومت کی بنیادیں رکھنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ عظیم رکاوٹیں دور کرنے کی ذمہ داری بھی خدا خود دے رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: نماز قائم کرو (واقِمُْوا الصَّلَاةَ)۔

دہی نماز جو مخلوق کا خالق سے رشتہ قائم کر دیتی ہے، اللہ سے بندوں کے مسلسل ارتباط کی ضمانت ہے اور انسانوں کو برائوں اور فانیوں سے بچا لیتی ہے۔

اور زکوٰۃ (اداکرو) (وَآتُوا الزَّكَاةَ)۔

دہی زکوٰۃ جو انسانوں کو مخلوق خدا سے مربوط کر دیتی ہے، ان کے باہمی فاصلوں کو کم کرنے کے لیے نہایت مؤثر ہے اور جذبات و احساسات کے رشتوں کو مستحکم کرتی ہے۔

اور مجموعی طور پر "ہر چیز میں حکم رسول کے فرماں پر وار رہو" (وَاطِيعُوا الرَّسُولَ)

وہ اطاعت کرتے نہیں صالح مومنین کے راستے پرے جانے کی اور زمین پر سکھاتی کے اہل افراد میں شامل کر دے گی۔
”تا کہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر رحمت خدا کے زیر سایہ آ جاؤ (لعلکم ترحمون)۔ اور حق و عدالت کی حکومت کے علمبرداروں کے لائق ہو جاؤ۔“

اگر تمنا یا یہ خیال ہے کہ ہر مسئلے کے طاقتور ہٹ دھرم دشمن اس راستے میں روڑے اٹکائیں گے اور مدد الہی کی تکمیل میں رکاوٹ بنیں گے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے اُن کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں لہذا ”یہ گمان ذکر کر کے کافروں کو اللہ کی سزا سے بھاگ کر اس وسیع زمین میں کہیں فرار کر جائیں گے (لا تخسبن الذین کفروا معجزین فی الارض)۔ یہ لوگ نہ صرف اس دنیا میں خدا کی سزا سے محفوظ نہیں ہیں بلکہ آخرت میں ”اُن کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ کیسی بڑی جگہ ہے“ (وما واعد النار ولبئس المصیر)۔“

”معجزین“ معجزہ کی جمع ہے جو ”اعجاز“ کے مادے سے عاجز کرنے کے معنی میں ہے بعض اوقات انسان کسی کپڑے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سے بھاگ نکلتا ہے۔ یہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں لگتا یاں تک کہ وہ اس کی دسترس سے باہر نکل جاتا ہے زیر نظر آیت کا یہی مفہوم ہے کہ تم اللہ کے اقتدار قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔

۵۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَآذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۖ طَوُّ فَوْنٍ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۵۹۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَآذِنُوا كَمَا
اسْتَآذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۶۰۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ
عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ
بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۵۸۔ اے ایمان والو! جو تمہارے مملوک ہیں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی سن بلوغت تک نہیں

پہنچے انہیں تین وقت تمہارے پاس اجازت لے کر آنا چاہیئے نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم اپنا معمول کا لباس اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین تمہارے خصوصی اوقات ہیں لیکن ان تین اوقات کے علاوہ تمہارے لیے اور ان کے لیے کوئی ہرج نہیں کہ (بلا اجازت آجائیں اور) ایک دوسرے کے گرد جمع ہوں (اور غلوں و مجت سے ایک دوسرے کی خدمت کریں) اللہ اپنی آیات اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔

۵۹۔ اور جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو انہیں اجازت لینا چاہیئے جیسے اُن سے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں اور اللہ اپنی آیات اسی طرح تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔

۶۰۔ اور جو عورتیں جوانی گزار بیٹھی ہوں اور اب نکاح کی امید وار نہ ہوں اگر وہ اپنی چادریں اتار رکھیں تو اُن پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ لوگوں کے سامنے خود آرائی نہ کریں لیکن اگر وہ پردہ ہی کریں تو اُن کے لیے بہتر ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

تفسیر

والدین کے کمرے میں آنے کے آداب

ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سورہ میں سب سے زیادہ زور عفت و پاکدامنی پر دیا گیا ہے اور ہر قسم کی بدکاری اور بے حیائی سے روکا گیا ہے۔ اس موضوع پر مختلف حوالوں اور سہولوں سے بات کی گئی ہے۔ زیر بحث آیات کا بھی عنوان گفت گویا ہے۔ ان آیات میں میاں بیوی کے خصوصی کمرے یا غلوں گاہ میں بالغ اور نابالغ بچوں کے داخلے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے: اے ایمان لائے والو! جو تمہارے ملک (اور غلام) ہیں اور اسی طرح تمہارے وہ بچے جو باہمی حد بطن کو نہیں پہنچے انہیں چاہیئے کہ تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں (یا ایھا الذین امنوا لیست اذ نکرو الذین ملکتم ایماکم والذین

یہ یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات)۔

نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت جب تم اپنا معمول کا لباس اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد (من قبل صلوة الفجر و حين تقعون ثيابکم من الظلمة ومن بعد صلوة العشاء)۔

”ظلمة“ جیسا کہ راغب نے مفردات میں اور فیروز آبادی نے قاموس میں کہا ہے، دوپہر اور بعد دو ظہر کے معنی میں ہے جس وقت عموماً لوگ اپنے اوپر والے لباس اتار دیتے ہیں اور بعض اوقات میاں بیوی آپس میں غلط کرتے ہیں۔ یہ تین اوقات تمہارے لیے پردے کے اور خصوصیت کے اوقات ہیں (ثلاث عورات لکم)۔

”عورة“ ”عار“ کے ماوے ”عجب“ کے معنی میں ہے اور آکرمی کا ظاہر ہونا چوچر عیب، شرم اور عار کا باعث ہے اس لیے عربی زبان میں اسے ”عورة“ کہتے ہیں۔

لفظ ”عورة“ بعض اوقات دیوار یا لباس وغیرہ کے سوراخ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی مطلق عریکے معنی میں۔ بہر حال ان تین اوقات پر اس لفظ کا اطلاق اس لیے ہوا کہ لوگ ان اوقات میں اپنے آپ کو چھپانے کا باقی اوقات کی طرح اہتمام نہیں کرتے اور ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں۔

واضح ہے کہ یہ حکم بچوں کے سرپرستوں کے لیے ہے کہ وہ انہیں ایسا کرنے کے لیے کہیں کیونکہ وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے لہذا اُن پر شرعی اور الٰہی دوسواریاں ابھی عاید نہیں ہوتیں لہذا یہاں اُن کے والدین اور سرپرستوں سے خطاب ہے۔

ضمناً واضح ہے کہ آیت کا اطلاق لاگوں اور لڑکیوں دونوں پر ہوتا ہے۔ آیت میں جمع مذکر کا صیغہ ”الذین“ آیت کے مضموم کی عمومیت میں مانع نہیں ہے کیونکہ بہت سے مواقع پر تغلیب کی وجہ سے یہ لفظ سب کے لیے یکساں بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ درج ذیل آیت میں لفظ ”الذین“ استعمال ہوا ہے جس سے سب مسلمان مراد ہیں (البقرہ-۸۳)

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آیت ان بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہے جو حد تیز کو پہنچ گئے ہوں اور جنہی امور اور شرم گاہ کے بارے میں کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں کیونکہ اجازت لینے کا حکم خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس قدر سمجھتے ہیں کہ اجازت لینے کے کیا معنی ہیں اور ”ثلاث عورات“ کی تعبیر بھی اس مضموم کے لیے ایک شاہد ہے۔

اب ہم ملک اور غلاموں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا یہ حکم اُن میں سے مردوں کے لیے مخصوص ہے یا کمینوں کے لیے بھی ہے؟ اس سلسلے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ آیت کا ظاہری مضموم تو عام ہے اور اس میں دونوں شامل ہیں لہذا ہم اُن روایات کو ترجیح دے سکتے ہیں کہ جو ظاہر آیت سے مطابقت رکھتی ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، تم پر اور اُن پر کوئی گناہ نہیں کہ ان اوقات کے بعد اجازت لینے بغیر آئیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں اور غلوں و مجت کے ساتھ (ایک دوسرے کے پاس جمع ہوں)۔ (لیس علیکم ولا علیہم جناح بعد من طواضون علیکم بعضکم علی بعض)۔

جی ہاں! اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے (کذلک یبین اللہ لکم الايات و اللہ علیم حکیم)۔

لفظ "طواضون" اصل میں "طواف" کے ماوسے سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا گردش کرنا۔ یہاں یہ لفظ چونکہ مبالغے کے لیے آیا ہے اس لیے اس میں کثرت سے گردش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد "بعضکم علی بعض" آیا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان تین اوقات کے علاوہ ہمیں اجازت ہے کہ ایک دوسرے کے گرد بچھرو، آؤ جاؤ اور ایک دوسرے کی خدمت بجالاؤ۔

"کنز العمال" میں فاضل مقداد کے بقول یہ تعبیر و تحقیق باقی اوقات میں اجازت نہ لینے کی دلیل بیان کر رہی ہے کیونکہ اگر ہر وقت آنا جانا ہر اور ہر وقت اجازت لینے کا مسئلہ درپیش ہر معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں بالغوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ہر وقت اجازت لیا کریں جیسے کہ ان سے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے (واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم)۔

لفظ "حلم" ("بروزن" "نکب") عقل کے معنی میں آیا ہے اور بلوغ کے لیے کنایہ ہے کیونکہ بلوغت کے ساتھ عقائد انسان کو عقلی اور فکری تحرک بھی ملتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "حلم" خواب دیکھنے کے معنی میں ہے اور چونکہ نوجوان بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ حیران کے احکام کا سبب بنتے ہیں لہذا یہ لفظ کنائے کے طور پر بلوغ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہر حال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بالغوں کا حکم نابالغوں سے مختلف ہے کیونکہ گزشتہ آیت کے مطابق نابالغ بچوں کے ذمہ صرف تین اوقات میں اجازت لینا ہے کیونکہ ان کی زندگی اور پردہ پوشی ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا مال باپ کے پاس بہت آتا جاتا ہوتا ہے اگر ہر وقت وہ اجازت لیں تو مشکل ہو جائے۔ علاوہ ازیں ان کے جنسی احساسات ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئے ہوتے لیکن اس سے بعد والی آیت میں بالغ بچوں کے لیے مطلق طور پر اجازت لینا واجب قرار دیا گیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حالت میں ماں باپ کے پاس آتے وقت اجازت لیں۔

یہ حکم اس جگہ اور کمرے کے لیے مخصوص ہے کہ جس میں ماں باپ آرام کر رہے ہوں ورنہ عمومی کمرے میں جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں اور کوئی رکاوٹ یا ممانعت بھی نہ ہو اجازت لینا ضروری نہیں۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ "کما استأذن الذين من قبلهم" کا جملہ ان بڑے افراد کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہر وقت ماں باپ کے پاس ان کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت لینے کے ذمہ دار ہیں۔ اس آیت میں جو ابھی نئے سن بلوغ میں داخل ہوئے انہیں ان بڑوں کی طرح اجازت لینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

آیت کے آخر میں بطور تاکید اور مزید توجہ دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے (لذلك ذكركم بين الله لعلكم تذكرون)۔

یہ تقریباً وہی جملہ ہے جو گزشتہ آیت کے آخر میں بھی آیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں "الآیات" تھا اور اس میں

آیات "آیا ہے کہ معنی کے لحاظ سے جس میں کوئی خاص فرق نہیں۔

اس حکم کی خصوصیات اور اس کے غلطی کے بارے میں ہم چند اہم نکات کے ذیل میں بات کریں گے۔
زیر بحث آخری آیت میں عورتوں کے لیے پردے کے حکم میں ایک استثناء بیان کیا گیا ہے عمر رسیدہ بزرگ عورتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو عورتیں جوانی گزار چکی ہیں اور شادی کی امید و انہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں اگر چاہو انہیں بیکہ لوگوں کے سامنے خود آرائی نہ کریں (والنساء اللاتي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة)۔

اس استثناء کے لیے دو حقیقتیں دو شرطیں ہیں:
پہلی یہ کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے اب شادی بیاہ کی امید اور آرزو نہ رکھتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے جنسی جذبات بالکل ختم ہو چکے ہوں۔

دوسرا یہ کہ پردہ اٹھا رکھنے کے بعد بناؤں سنگھار نہ کریں۔
واضح ہے کہ ان دو شرطوں کی موجودگی میں اگر پردہ نہ ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں اسی لیے اسلام نے ایسی عورتیں کے لیے یہ گنجائش رکھی ہے۔

یہ نکتہ بھی واضح ہے کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ انہیں عریاں ہونے کی اجازت مل گئی ہے اور وہ سالہا سال آنا کر سکتی ہیں بلکہ صرف اوپر کا لباس مراد ہے جسے بعض روایات میں ٹریکس، چادر اور دوپٹے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں:

الجلابيب والخمار

یعنی۔ چادر اور دوپٹہ

ایک حدیث میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الخمار والجلابيب، قلت بين يدي من كان؟

قال: بين يدي من كان غير متبرجة بزينة

مراد دوپٹہ اور برقعہ ہے۔

راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا جس شخص کے سامنے بھی ہو؟

فرمایا، جس کسی کے بھی سامنے ہوا البتہ خود نمائی اور بناؤں سنگھار نہ کرے بلکہ

اس مضمون کی اور اس سے ملتی جلتی متعدد روایات، ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہیں بلکہ

آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے: اس سب کے باوجود اگر پاکدامنی اختیار کریں اور پردہ کیسے رہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر

ہے (وان يستعففن خير لهن) کیونکہ عورت جس قدر بھی عفت و حجاب کو ملحوظ رکھے اسلام کی نظر میں اسی قدر پسندیدہ ہے۔
تقری سے اسی قدر قریب ہے۔

فلن ہے بعض سن رسیدہ عورتیں اس سوچی سمجھی اور جاننا آزادی سے غلط فائدہ اٹھا لیں اور بعض اوقات مردوں سے غیر مناسب باتوں میں مشغول ہو جائیں یا طرفین کے دل میں گندے خیالات پیدا ہوں لہذا آیت کے آخر میں خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے (واللہ سمیع علیم)۔ جو کچھ تم کہتے ہو وہ سنتا ہے اور جو کچھ تمنا ہے اس کی یاد دماغ میں ہے اسے جانتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ اجازت لینے کا فلسفہ: بڑائی اور بدکاری کی روک تھام اور خاتے کے لیے معرفت مجرموں کو کوڑے لگانا کافی نہیں ہے کسی بھی معاشرتی مسئلے میں اس قسم کا طریقہ کار مطلوب نتائج پیدا نہیں کر سکتا بلکہ ضروری ہے کہ فکری تربیت کا اہتمام ہو، اچھی ثقافت کی تعلیم ہو، اخلاقی آداب سکھائے جائیں صحیح اسلامی تعلیمات عام کی جائیں اور ایک پاک صاف صحت مند معاشرہ اور ماحول پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد سزا، حدود اور تعزیرات کو ان عوامل کے ساتھ ایک عامل کی حیثیت سے انتخاب کیا جائے۔

سورہ نور میں اسی لیے یہی روش اختیار کی گئی ہے۔ پہلے تو اس میں زانی عورتوں اور مردوں کی سزا کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے شادی کے وسائل فراہم کرنے کا حکم ہے، پردے کا بیان ہے، نظر بازی سے منع کیا گیا ہے، نعمت کی صاف نگاہ کی گئی ہے اور آخر میں ماں باپ کی خلوت میں جاتے وقت اولاد کے لیے اجازت لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے مجموعی طور پر یہ عفت و پاکدامنی کی صورت ہے۔

اس قدر تفصیلات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے اس مسئلے سے مربوط چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی غفلت نہیں برتی۔ خدمت گاروں کی ذمہ داری ہے کہ جس کمرے میں بیوی اور شوہر موجود ہیں اُس میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں۔ بالغ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بلا اجازت اندر نہ جائیں یہاں تک کہ نابالغ بچے بھی کہ جو ہمیشہ ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں کم از کم تین اوقات میں ان سے اجازت لینے لیں قرآن کے کمرے میں نہ جائیں (نماز صبح سے پہلے، نمازِ شام سے بعد اور دوپہر کے وقت کہ جب ماں باپ آرام کر رہے ہوں)۔

یہ اسلامی آداب ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ان کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے حالانکہ قرآن نے اس سلسلے میں بڑی صراحت سے کام لیا ہے۔

مختبروں، تقریروں اور بیانِ احکام کے وقت بھی بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اس اسلامی حکم اور اس کے فلسفے کے بارے میں بات ہوتی ہو، معلوم نہیں کہ اس قطعی قرآنی حکم سے کس وجہ سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ اگرچہ آیت ظاہر اعتبار سے اس حکم کا واجب ہونا ظاہر کر رہی ہے لیکن بالقرین اسے مستحب بھی سمجھا جائے تب بھی اس کے بارے میں گفتگو ہونا چاہیے اور اس کی تفصیلات پر بات ہونا چاہیے۔

اس کے برخلاف یہ ہے کہ بعض سادہ لوح افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے ایسے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور خدام وغیرہ بھی ان امور میں نہیں پڑتے لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چھوٹے بچے (چھوٹے بچے بڑے) اس مسئلے میں بہت حساس ہوتے ہیں بعض اوقات ماں باپ غفلت برتتے ہیں اور سب انگاری سے کام لیتے ہیں اور بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بچوں میں بڑا چاہا نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات اخلاقی بے راہ روی کا یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ہم خود ایسے افراد سے ملے ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس امر سے ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے اور ماں باپ کو حالتِ خلوت میں مشغول دیکھنے کی بنا پر بچوں میں جنسی جذبات بھڑک اٹھے یا پھر ان کے اندر اس قدر شدید نفسیاتی کیفیت اور ماں باپ سے نفرت پیدا ہوئی کہ وہ انہیں قتل کرنے تک پہنچ گئے اور بعض اوقات خود بھی خود کشی تک جا پہنچے۔

ایسے ہی مقامات پر اس حکم اسلامی کی قدر و قیمت واضح ہوتی ہے۔ وہ مسائل کہ جن تک آج ماہرین اور دانشور پہنچے ہیں اسلام چودہ سو سال پہلے اپنے احکام میں ان کے بارے میں اپنا موقف واضح کر چکا ہے۔

اس مقام پر ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو نصیحت کریں کہ ان آداب و احکام کو سنجیدگی سے اپنائیں اور اپنی اولاد کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے اجازت لینے کا عادی بنائیں۔

ہاں یہ بھی خیال رہے کہ دوسرے امور کے علاوہ عورت اور مرد کا اس کمرے میں سنا بھی بچوں میں تحریک کا سبب بنتا ہے جس میں کمزور بچے سوتے ہوئے ہوں۔

اس سلسلے میں جتنا ممکن ہو رہیز کرنا چاہیے اور یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ تربیتی امور میں ان احکام و آداب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
ایاکم وان یجاءع الرجل امرئته والصبی فی العمد ینظر الیہما

جب بچہ گوارے میں پڑا دیکھ رہا ہو اُس وقت مباشرت نہ کرویلہ
۲۔ سن رسیدہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم: علماء اسلام کے درمیان اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ عمر رسیدہ عورتیں پردے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ قرآن نے اس سلسلے میں واضح حکم دیا ہے۔ البتہ اس استثنیٰ کی تفصیلات میں اختلاف موجود ہے مثلاً،

ان عورتوں کی عمر کیا ہے اور یہ کہ کس حد تک پہنچ جائیں تو "قواعد" کا لفظ ان پر صادق آتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض اسلامی روایات میں ان کے لیے لفظ "مسننہ" (سن رسیدہ) استعمال ہوا ہے یہ

جبکہ بعض دوسری روایات میں "قعود از نکاح" کی تعبیر آئی ہے یعنی وہ شادی کے قابل نہ رہی ہوں یہ

لیکن بعض فقہاء اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد ماہواری کا خاتمہ، بچہ جنم کے قابل نہ رہنا اور کسی کا اس سے نکاح کی خواہش نہ کرنا ہے بلکہ

لیکن ظاہر یہ سب تعبیرات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور وہ یہ کہ عورتیں اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جن میں عموماً کوئی عورت شادی نہیں کرتی اگرچہ ممکن ہے شاذ و نادر ایسا ہو جائے۔

ایسی عورتوں کے لیے کسی قدر بدن ظاہر کرنا جائز ہے اس سلسلے میں بھی روایات مختلف ہیں جبکہ قرآن میں اجمالی طور پر فرمایا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا لباس اتار دیں البتہ یہ بات واضح ہے کہ اس سے اوپر والا لباس مراد ہے۔

بعض روایات میں اس سوال کے جواب میں کہ وہ کونسا لباس اتار سکتی ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الجللیاب

چادر اور برقعہ۔

جبکہ ایک اور روایت میں "جلیاب وخمار" کے الفاظ ہیں "خمار" دوپٹے کو یا اس رومال کو کہتے ہیں جو عورتیں سر پر باندھتی ہیں۔

ظاہراً ایسی احادیث ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنا سر کھلا رکھیں اور اپنے بال گردن اور چہرہ نہ چھپائیں۔ بعض احادیث اور کلمات فقہاء میں ان کی کلائی کو بھی مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے لیکن اس سے زیادہ کے بارے میں اختلاف کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

بہر حال یہ سب اس صورت میں ہے کہ وہ خود کرائی نہ کریں (غیر مستبرجیات بزمینہ) اور اپنی پنہاں زمینوں کو دوسری عورتوں کی طرح چھپائیں اسی طرح زیب و زینت کے لباس بھی نہ پہنیں۔

دوسرے نقطوں میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ چادر اور دوپٹے کے بغیر سادہ لباس میں بغیر آرائش کے گھر سے باہر آئیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا کرنا ان کے لیے ضروری نہیں بلکہ اگر وہ دوسری عورتوں کی طرح پردے کی پابندی کریں تو یہ بہتر ہے جیسا کہ زیر بحث آیت میں بھی اس سلسلے میں ملاحظہ موجود ہے کیونکہ اگرچہ شاذ و نادر ہی ہو لغزش کا امکان یہاں بھی موجود ہے۔

سہ ماہی ج ۲۹ ص ۵۵۱ اور کنز العرفان ج ۲ ص ۲۲۵

سہ وسائل الشیخ کتاب النکاح باب ۱۰ حدیث ۱

سہ وسائل الشیخ کتاب النکاح باب ۱۰ حدیث ۲ ص ۲۰۴

۶۱۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۶۱۔ اندھے، لنگڑے اور بیمار شخص کے لیے کوئی حرج نہیں ہے (کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھانا

کھائے) اور تمہارے لیے بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے (کہ جن میں تمہاری اولاد

یا بیویاں رہتی ہیں اور جو تمہارے گھر شمار ہوتے ہیں بغیر خصوصی اجازت کے کھانا کھاؤ، اسی طرح

تم اپنے باپ دادا یا اپنی ماؤں یا اپنے بھائیوں یا اپنی بہنوں یا اپنے چچاؤں یا اپنی پھوپھیوں یا

اپنے ماموں یا اپنی خالائوں کے گھر سے یا ان گھروں سے کہ جن کی چابی تمہارے پاس ہے

یا اپنے دوستوں کے گھر سے کھا سکتے ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل جل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ اور جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنے اوپر سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے سلام و تحیت، سلام و تحیت کہ جو مبارک پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ تم سے اپنی آیات اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ شاید تم سمجھو اور غور و فکر کرو۔

تفسیر

جن گھروں میں جا کر کھانا کھانا جائز ہے

گوشہ آیات میں عین اوقات میں یا مطلق طور پر یا باپ کے خصوصی کمرے میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ زیر بحث آیت میں حقیقت ایک استثنائی پہلو پر بات کی گئی ہے۔ اس میں ان رشتے داروں اور دیگر لوگوں کی تشافہ ہی کی گئی ہے کہ جن کے ہاں خاص حالات میں جایا جاسکتا ہے اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھا پی لیں (لیس علی الاعنی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج)۔

بعض روایات میں ہے کہ قبول اسلام سے پہلے اہل مدینہ اندھے، لنگڑے اور بیمار افراد کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ انہیں اس کام سے نفرت تھی۔ ظہور اسلام کے بعد کچھ لوگ ایسے افراد کو الگ کھانا کھاتے تھے البتہ اس بنا پر نہیں کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے سے نفرت کرتے تھے بلکہ اس بنا پر کہ شاید نابینا شخص کھانے کو اچھی طرح نہ دیکھ سکے اور یہ خود تو کھالیں مگر وہ نہ کھا سکے اور اسے وہ خلافت اخلاق و مروت سمجھتے تھے۔ اسی طرح لنگڑے اور بیمار افراد کے بارے میں اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے وہ کھانا کھانے میں پیچھے رہ جائیں اور جو لوگ صبح سالم ہیں وہ کھانی پس بہر حال جو بھی وجہ تھی ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس بنا پر، اندھے، لنگڑے اور بیمار افراد بھی اپنے آپ کو الگ اٹھلک رکھتے تھے اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے باعثِ رقت ہوں اور اس رقت و مینے کو وہ اپنے لیے گناہ تصور کرتے تھے۔

اس سلسلے میں رسول اللہ سے سوال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور یہ واضح کیا گیا کہ اگر یہ افراد تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو کوئی حرج نہیں۔

لے تفسیر و التفسیر، تفسیر قرآن العظیم زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ ان کے علاوہ بھی بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ روایت درج کی ہے مثلاً طبری نے مجمع البیان میں، مرقمہ میں نے تفسیر عافی میں، فخر رازی نے تفسیر کبیر میں شیخ طوسی نے تبیان میں اسے درج کیا ہے۔

البتہ اس جملے کی تفسیر میں مفسرین نے دیگر تفسیریں بھی ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ افراد حکم جہاد سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ ایسے معذور اور ناقول افراد کو اپنے ساتھ ان گیارہ گھروں میں لے جاؤ کہ جن کا ذکر آیت میں آیا ہے اور یہ کہ وہ بھی وہاں سے کھانا کھائیں۔ لیکن یہ دونوں تفسیریں بہت بعید معلوم ہوتی ہیں اور آیت کے ظاہری مفہوم سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ (غور کیجئے گا)۔

اس کے بعد قرآن مجید مزید کہتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے جہاں تمہاری اولاد یا بیویاں رہتی ہیں کہ جو تمہارے اپنے گھر شمار ہوتے ہیں کھانی (ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم)۔

یا اپنے باپ دادا کے گھر سے (او بیوت اباؤکم)۔

یا اپنی ماؤں کے گھر سے (او بیوت امہاتکم)۔

یا اپنے بھائیوں کے گھر سے (او بیوت اخوانکم)۔

یا اپنی بہنوں کے گھر سے (او بیوت اخواتکم)۔

یا اپنے چچوں کے گھر سے (او بیوت اعمامکم)۔

یا اپنی چھوٹی بہنوں کے گھر سے (او بیوت عماتکم)۔

یا اپنے ماموں کے گھر سے (او بیوت اھوالکم)۔

یا اپنی خالائوں کے گھر سے (او بیوت خالاتکم)۔

یا ان گھروں سے جن کی چابی تمہارے پاس ہے (او ما ملککم مفتاحہ)۔

یا اپنے دوستوں کے گھر سے (او صدیقکم)۔

البتہ اس حکم کی کچھ شرائط اور توضیحات ہیں جنہیں ہم بعد میں ذکر کریں گے۔

اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے، تمہارے لیے کوئی مضائقہ نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ سے (لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعاً و اشتاکاً)۔

گویا بعض مسلمان ابتداءً اسلام میں علیحدہ کھانا کھاتے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اگر انہیں کرنی ساتھ مل کر کھانا کھانے والا

ذلتاً تو بعض اوقات عرصے تک چھوٹے بہتے قرآن انہیں تعلیم دیتا ہے کہ اجتماعی صورت میں بھی اور الگ سے بھی ہر دو طرح

سے کھانا کھانا جائز ہے لے

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ مہمان کا کھانا احترام کے طور پر الگ لے کر جاتے تھے اور

خود اس کے ساتھ مل کر نہیں کھاتے تھے (تا کہ کہیں وہ شرمندگی محسوس نہ کرے اور آزادی سے نہ کھا سکے)۔ آیت نے ان پابندیوں کو

لے تفسیر تبیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

ختم کر دیا اور انہیں تعلیم دی کہ یہ کوئی اچھی رسم نہیں ہے نہ
بعض نے کہا ہے کہ کچھ مالدار ایسے تھے کہ جو غریب لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور طبقاتی فاصلہ و سترخوان تک پر غور
رکھتے تھے۔ قرآن نے اس آیت میں اس غلامانہ روش کی نفی کی ہے یہ
لیکن کوئی حرج نہیں کہ آیت کے پیش نظر یہ تمام امور ہوں۔

اس کے بعد معاشرتی اخلاق کے بارے میں ایک اور حکم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام
کرو۔ اللہ کی طرف سے مبارک پاک و پاکیزہ سلام و تحییت (فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علیٰ انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ)۔
آیت اس جملے پر ختم ہوتی ہے، ہمارے لیے اللہ اس طرح سے اپنی آیات واضح کرتا ہے شاید تم عقل و فکر سے کام لو۔
اكد ذلك يسبين الله لكلامه الايات لعلمكم تعقلون)۔

ان "بوست" سے کون سے گھر مراد ہیں؟ بعض مفسرین مذکورہ بالا گیارہ گھروں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ بعض دوسرے
مفسرین نے "بوست" سے مسجدیں مراد لیا ہے۔
لیکن واضح ہے کہ آیت مطلق ہے اور اس سے تمام گھر مراد ہو سکتے ہیں چاہے وہ مذکورہ گیارہ گھر ہوں کہ جن میں آدمی کھانے
کے لیے جاتا ہے یا دیگر رشتے داروں اور دوستوں کے گھر کیونکہ آیت کے وسیع مفہوم کو محدود کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔
ربا یہ سوال کہ اپنے اوپر سلام کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بھی متعدد تفاسیر نظر آتی ہیں:
* بعض نے کہا ہے کہ اس سے کچھ افراد کا دوسروں کو سلام کرنا مراد ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۵۴ کے مطابق بنی اسرائیل کے
واقعے میں ہے:

فاقتلوا انفسکم
تم ایک دوسرے کو سزا کے طور پر قتل کرو۔

* بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد بیوی بچوں اور اہل خانہ کو سلام کرنا ہے کیونکہ وہ انسان کی اپنی ذات ہی کی طرح ہیں
اس لیے انہیں "انفس" کہا گیا ہے آیت مبارکہ ذکر حوالہ عمران کی اسٹھویں آیت ہے، میں بھی یہ تعبیر دکھائی دیتی ہے اور اس
امر کی نشان دہی کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص دوسرے سے اس قدر نزدیک ہو جاتا ہے کہ گویا خود اس کا نفس ہو گیا یعنی وہی ہو گیا ہو
جیسے حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔

* بعض نے کہا ہے اس سے مراد وہ گھر ہیں کہ جن میں کوئی نہیں رہتا تو انسان کو چاہیے کہ ان میں داخل ہوتے وقت

السلام علینا من قبل ربنا

ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے سلام ہو۔

لہذا یہ تفسیر تیسرا، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

یا ان الغافلین سلام کرے،

السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین

ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔

ہماری رائے یہ ہے کہ ان تفاسیر میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے۔ ہر گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ اہل خانہ
ایک دوسرے کو سلام کریں۔ مومنین ایک دوسرے کو سلام کریں اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اپنے اوپر سلام کریں۔ کیونکہ ہر سلام کا
نتیجہ درحقیقت اپنے اوپر ہی سلام ہے۔

اسی لیے امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو فرمایا:

هو تسليم الرجل على اهل البيت حين يدخل ثوبه و من عليه فهو سلامكم على انفسکم

اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرے۔ وہ جواب سلام

دیے گا اور اس پر سلام کریں گے اور یہ گویا تمہارا خود اپنے اوپر سلام کرنا ہے یہ

امام باقر علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ فرمایا

اذا دخل الرجل منكم بيته فان كان فيه احد يسلم عليه، وان لم يكن

فيه احد فليقل السلام علینا من عند ربنا يقول الله عز وجل تحیۃ من عند الله

مبارکۃ طیبہ

تم میں سے جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہو، اگر اس میں کوئی موجود ہے تو اس پر سلام کرے

اور اگر کوئی نہ ہو تو کہے: ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے سلام۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا

ہے: اللہ کی طرف سے مبارک و پاکیزہ تحییت و سلام ہے

چند اہم نکات

۱۔ کیا کسی کے ہاں سے کھانا کھانے کے لیے اجازت شرط نہیں؟ زیر بحث آیت میں ہم نے دیکھا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ زندگی کے رشتے داروں اور بعض دوستوں کے ہاں سے کھانے لے۔ ایسے گیارہ قسم کے
گھر گنائے گئے ہیں۔ آیت میں ان سے اجازت حاصل کرنے کی شرط بھی مائد نہیں کی۔ ویسے بھی یہ بات مسلم ہے کہ یہ اجازت کے
ساتھ مشروط نہیں ہے کیونکہ اجازت سے تو پھر کسی کے ہاں سے بھی کھایا جاسکتا ہے اس میں پھر ان گیارہ گھروں کی کیا خصوصیت
رہ جائے گی۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باطنی رفا مند ہی بھی ضروری نہیں کیونکہ ظاہر معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ دل سے راضی ہے

دوستی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تیرے وقار اور اکبر کو اپنا وقار اور اکبر دیکھے۔ اور تیری برائی اور نقصان کو اپنی برائی اور نقصان سمجھے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مقام و منصب اور مال و دولت کی وجہ سے وہ تجھ سے بڑا ڈیڑھ میں تبدیلی نہ کرے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کچھ اُس کے اختیار میں ہو اس میں تیسرے لیے دریغ نہ کرے۔

اور پانچویں شرط کہ جس میں یہ تمام شرطیں جمع ہیں یہ ہے کہ جب زمانہ تجھ سے منہ موڑے وہ
مناظرہ چھوڑ دے۔

۴۔ ماملکتو مناتحہ کی تفسیر: متقدشان ہائے نزل میں آیا ہے کہ صدر اسلام میں جب مسلمان جہاد پر جاتے تھے تو کبھی کبھار اپنے گھر کی چابی ایسے افراد کو سونپ جاتے تھے جو معذور ہونے کے باعث جہاد پر نہیں جاسکتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں یہ اجازت بھی دے جاتے کہ گھر میں موجود غذا بھی وہ کھا سکتے ہیں اور لیکن وہ کبھی اس خوف سے کہ کہیں گناہ نہ ہو کھانے سے اجتناب کرتے تھے۔

ان روایات کے مطابق ”مامکتہ مناعہ“ (وہ گھر کہ جن کی چابیوں کے تکرانک ہوئے ہوں اسے ہی مراد ہے یہ ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ اس سے مراد انسان کا وکیل اور نمائندہ ہے اور یہ کواست پانی، جانکوار، زراعت اور پالتو جانوروں میں ہوتی ہے۔ اس نمائندے کو اجازت دی گئی ہے کہ باغ کے پھولوں میں سے ضرورت کے مطابق کھائے اور جانوروں کا دودھ پی لے۔

بعض نے اس سے گودام کا ٹھکان مراد لیا ہے کہ جو حق رکھتا ہے کہ وہ غذائیں سے کھائے۔

لیکن جن لوگوں کے نام اس آیت میں ایسے گئے ہیں انہیں نظر میں رکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں کہ جنہیں ان کے قریبی عزیز اعتماد و تعلق کی بنا پر اپنے گھر کی پانی سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ قریبی ربط و تعلق اس بات کا سبب بنا کہ رشتہ داروں اور دوستوں کی فرست میں انہیں بھی شراک جانیے۔

بعض روایات کے مطابق اس سے مراد وہ وکیل ہے کہ جسے اموال کی سرپرستی سونپی جاتی ہے۔ یہ تفسیر درحقیقت اس جملے کا ایک مصداق ہے۔

۵۔ سلام و تحیت: جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ”تحیۃ“ بنیادی طور پر ”حیات“ کے مادہ سے ہے۔ یہ لفظ

سلامتی کے لیے اور دوسری زندگی کے لیے دُعا کرنے کا مفہوم کتنا ہے۔ چاہے یہ دُعا ”سلام علیکم“ یا ”السلام علیہنا“ کی شکل میں ہو چاہے ”حیات اللہ“ کی صورت میں لیکن عام طور پر ہر قسم کے اس اظہارِ محبت کو ”تحییت“ کہتے ہیں کہ جراثیدائے ملاقا ت میں لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔

”تحفة من عند الله مبارکہ حلّیۃ“ سے مراد یہ ہے کہ ”تحفہ“ کا ایک طرح سے اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے یعنی ”سلام علیکم“ سے مراد یہ کہ ”اللہ کا تم پر سلام ہو“، ”اللہ تمہیں سلامت رکھے“ کیونکہ کوئی مؤحد اور خدا پرست جب بھی کوئی دُعا مانگتا ہے تو آخر کار وہ اللہ ہی سے ہوتی ہے اور اسی سے درخواست ہوتی ہے۔ غرضی بات ہے کہ جردعا ایسی ہر وہ مبارک بھی ہے اور پاک و طیب بھی۔

اسلام اور اس کی اہمیت اور ہر قسم کے سلام و تحیت کے جواب کے وجوب کے بارے میں ہم تفسیر غورۂ مجدد دوم میں سورہ نساء کی آیت ۸۶ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

۶۲۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا
كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتّٰى
يَسْتَاْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْكَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاِذَا اسْتَاْذَنُوكَ لِبَعْضِ
شَاْنِهِمْ فَاَذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۶۳۔ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ
لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِہٖ اَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

۶۴۔ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ
مَا اَنْتُمْ عَلَیْہِ ۚ وَیَوْمَ یَرْجَعُوْنَ اِلَیْہِ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۚ وَاللّٰهُ بِکُلِّ شَیْءٍ
عَلِيْمٌ ۝

ترجمہ

۶۲۔ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں اور جس وقت کسی اہم کام میں اُس کے ساتھ ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائیں۔ (اے رسول!) جو

لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہ سچ پچ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ لہذا اس صورت میں جب وہ تجھ سے اپنے بعض کاموں کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تو چاہے (اور مصلحت دیکھے) اجازت دے دے اور ان کے لیے استغفار کر کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔

۶۳۔ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ اللہ تم میں سے ان افراد کو جانتا ہے کہ جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر یکے بعد دیگرے جھاگ جاتے ہیں جو لوگ اس کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ آئے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔

۶۴۔ آگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہیں۔ وہ تمہاری ہر روش کو جانتا ہے جس روز وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے وہ انہیں ان کے انجام کردہ افعال بتائے گا اور اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

شان نزول:

زیر نظر پہلی آیت کے بارے میں مفسرین نے مختلف شان نزول نقل کی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت حنظل بن ابی عیاش کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے عداوت سے جنگ کرنا چاہتے تھے اُس سے اگلے دن جنگ اُحد پر پڑی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے جنگ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اگر رسول اللہ اجازت دیں تو یہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزار لوں۔ آنحضرت نے انہیں اجازت دے دی۔

صبح کے وقت انہیں جہاد میں شرکت کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ غسل بھی نہ کر سکے۔ اسی حالت میں معرکہ کربلا میں شریک ہو گئے اور باوجود جام شہادت نوش کیا۔

رسول اللہ نے اُن کے بارے میں ارشاد فرمایا:

میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ آسمان وزمین کے درمیان حنظل کو شعل دے رہے ہیں۔

اسی لیے انہیں "حنظلۃ کو غسل اللہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ

ایک اور شان نزول میں ہے کہ یہ آیت جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے،

پیغمبر اکرم تمام مسلمانوں کے ساتھ طری تیزی کے ساتھ مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے میں

مغروف تھے۔ کچھ منافقین کو جو ظاہر مسلمانوں کی صف میں تھے بہت آہستہ آہستہ کام کر رہے تھے۔

وہ لوگ جب دیکھنے کو مسلمان متوجہ نہیں ہیں تو رسول اللہ سے اجازت لیے بغیر چلے سے اپنے

گھروں کر چلے جاتے لیکن اگر حقیقی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں آکر

اجازت لیتے اور کام انجام دے کر فوراً واپس آجاتے اور خندق کھودنے میں مشغول ہو جاتے تاکہ

اس کا رنجیر میں وہ پیچھے نہ رہ جائیں۔

یہ آیت پہلے گروہ کی خدمت اور دوسرے کی تعریف کر رہی ہے یہ

تفسیر

رسول اللہ کو تنہا چھوڑو

ان آیات کا گزشتہ آیات سے کیا ربط ہے؟ اس سلسلے میں طبری نے مجمع البیان میں اور سیوطی نے تفسیر فی ظلال میں اور بعض دیگر مفسرین نے کہا کہ گزشتہ آیات میں دو متول اور رشتے داروں سے معاشرت کے بارے میں احکام تھے اور ان آیات میں رسول اکرم سے مسلمانوں کی معاشرت کے بارے میں احکام ہیں۔ ان میں مسلمانوں کو اس سلسلے میں نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ تمام امور میں رسول اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور اہم کاموں میں ضرورت اور اجازت کے بغیر الگ نہ ہوں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ چند پہلی آیتوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے لازمی ہونے کے بارے میں گفتگو تھی اور اطاعت کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے لہذا زیر بحث آیات میں اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

بہر حال زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، حقیقی مؤمن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جب کسی اہم کام میں ان کے ساتھ ہوں تو اجازت سے بغیر کہیں نہیں جاتے (انما المؤمنون المؤمنون اللہ ورسولہ واذکاکانوا معہ علی امر جامع لعیذہوا حتی یستأذنوا)۔

سہ تفسیر بن ابراہیم کے حوالے سے لڑا فلعین ج ۳ صفحہ ۶۲ پر یہ شان نزول نقل کی گئی ہے۔

سہ تفسیر فی ظلال، ج ۶ صفحہ ۱۱، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

"امر جامع" سے مراد ایسا اہم کام ہے کہ جس میں لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہو اور اس میں تعاون اور ایک دوسرے سے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہو۔ چاہے کسی اہم مسئلے پر ضرورت اور مشاورت کا مسئلہ ہو چاہے جہاد اور دشمنوں سے جنگ کا مسئلہ ہو یا اہم حالات میں نماز جمعہ کا اجتماع ہو یا ایسا ہی کوئی اور اہم کام۔ لہذا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس سے مراد کوئی اہم مشورہ یا ایسے بعض نے جہاد اور بعض نے نماز جمعہ اور بعض نے نماز عید تو یہ سب آیت کا ایک مصداق ہیں اور مذکورہ بالا شان سے نزل بھی اس کلی حکم کا مصداق ہیں۔

درحقیقت یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے بارے میں ایک حکم ہے اس سے کوئی منظم جماعت بے اعتنائی نہیں کر سکتی کیونکہ ایسے مواقع پر بعض اوقات ایک فرد کا بھی غائب ہو جانا بہت گراں اور نقصان دہ ہوتا ہے اور اصل مقصد کو نقصان پہنچتا ہے خصوصاً اگر جماعت کا رہبر فرستادہ خدا اور اللہ کا رسول اور روحانی رہبر ہو کہ جس کا حکم واجب الاطاعت ہوتا ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اجازت لینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس شخص کو بھی کوئی کام ہو وہ بس ایک ظاہری سی اجازت لے لے اور اپنے کام کے پیچھے چل پڑے بلکہ مراد یہ ہے کہ واقعاً اجازت لے یعنی اگر رہبر اس کی عدم موجودگی کو نقصان دہ نہ سمجھے اور اسے اجازت دے تو وہ جانے دے وہیں رہے اپنے ذاتی کام کو بڑے مقصد پر قربان کر دے۔

لہذا اس جملے کے بعد فوراً فرمایا گیا ہے، "جو لوگ تجھ سے اجازت چاہتے ہیں اور پرچ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں" اور ان کا ایمان صرف زبانی نہیں ہے بلکہ دل و جان سے تیرے فرمان پر اور ایمان ان الذین یستأذنونک اوللشک الذین یؤمنون باذنتہ ورسولہ)۔ تو اس صورت میں ان میں سے توجہ جس شخص کو چاہے (اور مصلحت دیکھے) اجازت دے دے (وفاذا استأذنونک لبعض شأنہم فاذن لمن شئت منهم)۔

دامع ہے کہ ایسے باایمان افراد اس امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک اہم کام کے لیے جمع ہونے میں لہذا وہ کسی معمولی سے کام کے لیے اجازت طلب نہیں کرتے اور شائعہ سے مراد ضروری اور اہم کام ہی ہے۔

دوسری طرف رسول کے چاہنے کا معنوم یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کو تمام پہلوؤں سے متفکر رکھے بغیر لوگوں کی موجودگی اور عدم موجودگی کے اثرات کو دیکھے بغیر اجازت دے دیں بلکہ یہ لفظ اس بات کا غماز ہے کہ رہبر کو اختیار ہے کہ جب وہ محسوس کرے کہ لوگوں کا حاضر ہونا ضروری ہے تو وہ انہیں اجازت دے۔

اس بات کی گواہ سورہ توبہ کی آیت ۲۳ ہے جس میں بعض افراد کو اجازت دینے پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے،

عفا اللہ عنک لمن اذنت للمع حق یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین

اللہ نے اس بات سے صرف نظر کیا ہے کہ تو نے انہیں بغیر سچوں اور جھوٹوں میں تمیز کیے ہوئے

کیوں اجازت دی۔

یہ آیت نشان دہی کرتی ہے کہ رسول کو بھی لوگوں کو اجازت دیتے وقت غور و خوض کرنا چاہیے اور معاملے کے تمام پہلوؤں

کو مدنظر رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں ان پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، جب تو انہیں اجازت دیتا ہے تو ان کے لیے استغفار کر کہ اللہ غفور رحیم ہے۔

(و استغفر لہم اللہ ان اللہ غفور رحیم)۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ استغفار کس لیے ہے؟ کیا وہ تفسیر اکرم سے اجازت لینے کے یا جو روگنہ کا جس کی وجہ سے استغفار کے محتاج ہیں؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جاسکتا ہے۔

(۱) اگرچہ وہ چلے چلتے جانے کے مجاز میں پھر بھی انہوں نے اپنے ذاتی کام کو مسلمانوں کے اجتماعی کام پر ترجیح دی ہے ایسا کرنا ترک اولیٰ تو ضرور ہے بلکہ اسی لیے وہ استغفار کے محتاج ہیں (جیسے ایک مکروہ کام پر استغفار کی جاتی ہے)۔ مثلاً یہ تفسیر نشان دہی کرتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اجازت طلب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایشاد و قرآن کا کام لینا چاہیے اور انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اجازت لینے کے بعد بھی ان کا عمل نیک اولیٰ ہے اور یہ امر اس لیے بھی ہے ایسا نہ ہو کہ جزوی اور ذاتی امور میں لوگ اہم کاموں کو ترک کرنے کے لیے اجازت کو بہانہ ہی بنالیں۔

(۲) وہ اپنے رب میرے حضور آداب کو ملحوظ رکھنے کی بناء پر لطیف الہی کے حق دار ہیں اور رسول اللہ کا ان کے لیے استغفار کرنا ایک طرح سے انعام و تحسین و تشکر ہے۔

البتہ یہ دونوں جواب آپس میں کوئی تضاد نہیں رکھتے اور ہر کتاب ہے کہ دونوں مراد ہوں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ نظم و ضبط کے بارے میں یہ اہم حکم صرف رسول اکرم اور ان کے اصحاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام ہادیان الہی کے بارے میں ہی حکم ہے۔ چاہے وہ نبی ہوں، امام ہوں یا ایسے علماء کہ جو ان کے جانشین ہیں۔ کیونکہ اس حکم میں اسلامی معاشرے کے نظام کا تحفظ مضمر ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے حکم کے علاوہ عقل و منطق کا بھی یہی تقاضا ہے کیونکہ اصولی طور پر کوئی بھی نظام اس اصول کے احترام کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اور صحیح نظام اور ادارہ سازی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

تعب کی بات ہے کہ بعض مشہور علماء اہل سنت نے اس آیت کو جواز اجتہاد اور حکم کو مجتہد کی رائے پر چھڑنے کی دلیل سمجھا ہے لیکن کے بغیر واضح ہے کہ اصول و فقہ میں جواز اجتہاد کیا جاتا ہے وہ احکام شریعت کے ساتھ مربوط ہے نہ کہ موضوعات کے ساتھ موضوعات میں اجتہاد کا ناقابل انکار نہیں ہے۔ ہر شے کا کما ندر ما ہر اور اسے کا سر براہ اور سرگروہ کا سر پرست احکام کے اجراء کے موقع پر اور موضوعات خارجی میں رائے دے سکتا ہے اور اس کی یہ رائے محترم ہے لیکن یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ شریعت کے قی احکام میں اجتہاد کیا جاسکتا ہے مصلحت کے نام پر حکم وضعی یا حکم تکلیفی کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد تالیف پیغمبر سے مربوط ایک اور حکم دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر کی پکار اور بلائے کو تم ایسا نہ سمجھو جیسے

ملہ تفسیر فخر رازی، روح المعانی اور تفسیر قرطبی۔ زیر بحث آیات کے ذیل میں۔
ملہ تفسیر فخر رازی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

یہ ایک دوسرے کو بلائے ہو (لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً)۔ وہ کسی مسئلے میں جب تمہیں کو تو قیئاً یہ ایک اہم الہی اور ربی مسئلہ ہے لہذا اسے اہمیت دو اور تنبیہ کی سے ان کے حکم پر ٹوٹ جاؤ۔ ان کی پکار کو معمولی سمجھو کیونکہ ان کا فرمان اللہ کا فرمان ہے اور ان کی دعوت پر دروگاری دعوت ہے۔

پھر مزید فرمایا گیا ہے: جو لوگ رسول کے اہم کاموں سے الگ ہو کر ایک دوسرے کی اوٹ لے کر یکے بعد دیگرے بھاگتے ہیں اللہ انہیں یا تنابے اور انہیں دیکھتا ہے (قد یدر اللہ الذین یستلثون منکم لو اذ)۔ لیکن جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں فتنے میں گرفتار ہو جائیں یا درونک عذاب انہیں آئے (فلیحذر الذین یخالثون عن امر ان یتصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم)۔

”یتستلثون“ ”تسل“ کے مادے سے ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے الگ کرنا مثلاً کما جاتا ہے:

سل السیف من الغمد

اس نے تلوار نیام سے نکالی

جو لوگ چپکے سے کسی جگہ سے بھاگ جائیں عموماً انہیں ”تستلثون“ کہا جاتا ہے۔

”لو اذاً“ ”ملاوڑہ“ سے چھپنے کے معنی میں ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کے عمل کے معنی میں ہے جو ایک دوسرے چھپے یا کسی دیوار کی اوٹ میں چھپتے ہیں۔ گویا دوسرے کو غفلت میں پا کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ وہ کام تھا کہ جو منافقین انجام دیتے تھے جبکہ پیغمبر اکرم لوگوں کو جہاد یا کسی اور اہم کام کے لیے بلاتے تھے۔

قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا یہ قبیح اور منافقانہ عمل اگر لوگوں کی نظر سے چھپا بھی رہ جائے تو خدا سے مخفی نہیں رہتا اور پیغمبر خدا کے حکم سے تمہاری ان سرزمینوں کی دنیا و آخرت میں درونک سزا ہے۔

یہ کہ یہاں ”فتنۃ“ سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین اسے قتل کے معنی میں لیتے ہیں، بعض گمراہی کے اور بعض ظالم و جاہل کران کے تسلط کے معنی میں لیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اتفاق کی مصیبت ہے کہ جو آدمی کے دل میں ظاہر ہوتی ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ”فتنۃ“ سے مراد اجتماعی فتنے، مصیبتیں، شکستیں اور آفتیں ہوں کہ جو حکم ربی کی مخالفت کے باعث معاشرے کو دامن گیر ہوتی ہیں۔

بہر حال ”فتنۃ“ کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ جس میں یہ تمام امور بھی شامل ہیں اور ان کے علاوہ بھی۔

اسی طرح ”عذاب الیم“ ممکن ہے عذاب دنیا کی طرف اشارہ ہو یا عذاب آخرت کی طرف یا دونوں کی طرف۔

یہ امر لائق توجہ ہے کہ زیر بحث آیت کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کے علاوہ بھی دو احتمال ذکر ہوئے ہیں،

پہلا یہ کہ ”لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً“ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت تم رسول کو پکارتے ہو تو

ادب و احترام کے ساتھ اور ان کے شان و انداز سے پکارو نہ کہ اس طرح جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ اس لیے فرمایا

گیا کیونکہ بعض ایسے لوگ جو اسلامی آداب سے نا آشنا تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں آتے تو لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں

”یا محمد“ ”یا محمد“ کہتے اور یہ انداز خطاب ایک عظیم الہی پیغمبر کے شان و شان نہ تھا۔

مقصود یہ ہے کہ آنحضرت کو "یا رسول اللہ" اور "یا نبی اللہ" جیسے الفاظ کے ساتھ اور مقول اور مود بانہ لے کر پکارنا بعض روایات میں بھی یہ تفسیر موجود ہے لیکن گوشہ آیت اور خود اس آیت میں ایسی تعبیرات ہیں کہ جو دعوت پیغمبر کو قبول کرنے اور ان کے پاس سے بلا اجازت غائب نہ ہوجانے کی بابت گفتگو کرتی ہیں، اس لحاظ سے یہ تفسیر ظاہر آیت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ تفسیر حسب ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ دونوں مطالب آیت پر مقدم میں جمع ہیں۔

دوسرا احتمال بھی ہے کہ جو بہت ضعیف معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ کی دعایا بدو دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا اور بدو دعا کی طرح نہ سمجھو بلکہ آپ کی دعا اور بدو دعا بہت سوچی سمجھی اور کسی صبح بنا دیر ہوگی اور خدائی پروگرام کے مطابق ہوگی اور مسئلہ پوری بھی ہوگی۔

لیکن یہ تفسیر آیت کے مطالب و معانی سے مطابقت نہیں رکھتی اور اس کے بارے میں کوئی روایت بھی نہیں ملتی۔ قابل قبول نہیں ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ علماء اصول نے "فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ" سے یہ بھی استفادہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے اوامر اور احکام واجب ہیں۔

لیکن اس استدلال پر بہت سے اشکالات ہوتے ہیں کہ جن کی طرف علم اصول میں اشارہ ہوا ہے۔

زیر بحث آخری آیت سورہ نور کی بھی آخری آیت ہے۔ یہ آیت مبدا اور مبادی کی طرف ایک لطیف اور معنی خیز اشارہ ہے کہ جو تمام الہی احکام کی بنیاد ہیں۔ یہی عقائد و حقیقت تمام اوامر و نواہی کے اجراء کے ضامن ہیں اور ان میں وہ اوامر و نواہی بھی شامل ہیں کہ جو اس سورہ میں اول تا آخر آئے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: اگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے (الا ان الله مافی السموات والارض)۔ وہ خدا کہ جس کا علم پورے عالم پر محیط ہے اور جس میں تم ہو وہ اسے جانتا ہے، دہماری روش، ہمارے اعمال، ہمارے عقیدے اور ہمارے یقین سب اس پر آشکار ہیں) (هتد یعلم ما انتم علیہ)۔

اور جو کام بھی تم انجام دیتے ہو اس کے مفہوم علم پر ثبت ہیں اور جس روز سب انسان اس کی طرف لوٹ جائیں گے اُس روز وہ انہیں ان کے انجام و دیے ہوئے اعمال سے اگاہ کرے گا۔ اور ان کا نتیجہ جو کچھ ہوگا وہ انہیں دے گا (ویدم یرجعون الیہ)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان آیات میں تین مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ انسانوں کے اعمال خدا کے علم میں ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ جب انسان کو احساس ہو کہ ہر وقت کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کا کوئی گوشہ اس سے مخفی نہیں ہے

سلح لفظ و معاد کے بعد اگر لفظ "لام" ہو تو کسی کے حق میں وعائے خیر کے معنی میں ہے اور اگر "علی" ہو تو تعزیر اور بدو دعا کے معنی میں ہے اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو چہرہ و زلی کا احتمال ہے۔

بادالہما! ہمارے دلوں کو چراغ علم و ایمان کے نور سے متورق فرماوے اور ہمارے وجود کی "مشکوٰۃ" کو حفظ ایمان کے لیے تقویت دے تاکہ تیرے انبیاء کے صراط مستقیم پر چلنے ہوئے ہم تیری رضا کی طرف روانہ ہو اور لا شرعیۃ ولا غیر بیۃ کا مصداق بن کر ہم تیرے لطفت و کرم کے زیر سایہ ہر قسم کے انحراف اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔

پرو روگارا! ہماری آنکھ کو نورِ حققت سے، ہمارے دل کو نورِ معرفت سے، ہماری روح کو نورِ تقویٰ سے اور ہمارے سارے وجود کو نورِ ہدایت سے متورق فرماوے اور ہمیں بے راہ روی، غفلت اور شیطانی وسوسوں کے چنگل میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھ۔

خداوند! اپنے احکام کے اجراء کے لیے حکومتِ عدلِ اسلامی کی بنیادوں کو مستحکم کر دے اور ہمارے معاشرے کو جراثیم اور غلاظتوں کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھ۔

انک علی کل شیء قدیر

سورہ نور کی تفسیر اور تفسیر نمونہ کی
چودھویں جلد کا اختتام

۲۷ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ

حوزہ علیہ جامعۃ المنظر کا سرنگے روڈ پر سٹین لکشاٹرائٹنگستان کے دفتر میں تفسیر نمونہ جلد ۱۲ کا ترجمہ ۱۷ شعبان المعظم ۱۴۰۵ھ ہجری بمطابق ۹ مئی ۱۹۸۵ء جمہرات کو صبح آٹھ بجے ختم ہوا

البتہ ترجمہ کا زیادہ حصہ سیٹھ نواز شریف علی کے مکان ۸۱ راہی ماڈل ٹاؤن لاہور میں مکمل ہوا اور کچھ حصہ ایڈیٹر ایچ کے کے فواج میں موصوفے جے کے فنام پر اس حقیقہ پر تفسیر سید صفدر حسین فرزند سید غلام سرور نقوی مرحوم کے ہاتھوں تکمیل پذیر ہوا۔

والحمد للہ اولہ و آخرہ والصلوٰۃ علی حمد والہ سرمدہ ادا

سید صفدر حسین

سُورَةُ فِرْعَانَ کے مضامین

یہ سورت مکی ہے لہذا اس کی زیادہ تر بحث مبداء و معاد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہے اس کے علاوہ یہ شرک و مشرکین کے ساتھ نبی و آزمائی کرتی ہے اور کفر و بت پرستی اور گناہوں کے خطرناک انجام سے ڈراتی ہے۔

یہ سورت درحقیقت تین حصوں پر مشتمل ہے۔

پہلا حصہ جو اس کے آغاز پر مشتمل ہے مشرکین کے دلائل کی سختی کے ساتھ سرکوبی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیلہ سازوں کو بیان کرتا اور پھر ان کا جواب بھی دیتا ہے اور انہیں خدا کے عذاب، قیامت کے حساب و کتاب اور جہنم کی دردناک سزا سے ڈراتا ہے اور اس کے بعد گزشتہ اقوام کی سرگزشت کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح وہ انبیاء کی دعوت کی مخالفت کر کے زبردست عذاب اور بلا میں گرفتار ہوئے اور ان کی داستانیں حتیٰ کے دشمن اور مہلک دھرم مشرکین کے لیے کس طرح درس عبرت ہیں۔

دوسرے حصے میں مندرجہ بالا مباحث کی تکمیل کی صورت میں توحید کے کچھ دلائل اور عالم آخرت میں عظمت خداوندی کی نشان دہی کی گئی ہیں۔ ان نشانوں میں سورج کی روشنی، رات کی تاریکی، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، مردہ زمینوں کا زندہ ہونا، زمین اور آسمانوں کا چھ دروں میں پیدا ہونا، سورج اور چاند کی خلقت، ان کی آسمانی برجوں میں منظم گردش اور اس قسم کی دوسری چیزیں شامل ہیں۔

درحقیقت پہلا حصہ ”کَلَّا اِلٰهَ“ اور دوسرا ”اِلَّا اللّٰهُ“ کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔

تیسرے حصے میں عباد الرحمن خدا کے خاص بندوں اور سچے مومنین کے اوصاف حمیدہ کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا اور پہلے حصے میں ذکر شدہ متعصب، بہانہ جو اور گناہوں سے آلودہ کفار کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا اور دونوں گروہوں کے مقام انجام کو ایک دوسرے سے جدا کر کے نمایاں کیا گیا ہے۔ نیز جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا کہ مومنین کی یہ صفات ان کے اعتقادات صالح، خواہشات نفسانی کے خلاف ان کے جہاد ان کے علم و نگہی اور اجتماعی حوالے سے ان کے احساس ذمہ داری کا مجموعہ ہیں۔

اس سورہ کا نام ”فرقان“ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ نام اسی سورت کی پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ جس کا معنی حق کو باطل سے جدا کرنے والا۔

سُورَةُ فِرْعَانَ

_____ مکہ میں نازل ہوئی

_____ اس میں ۷۷ آیتیں ہیں

۱۔ بعض مفسرین کا اصرار ہے کہ اس سورت کی تین آیتیں (۷۸، ۷۹، ۸۰) مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں شاید اس لیے کہ ان میں تنقیض اور زنا کی احکام کا تذکرہ ہے لیکن اگر ان کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خدا کے خاص بندوں (عباد الرحمن) اور ان کے ایک سلسلہ بیان سے متعلق ہیں۔ لہذا ظاہر یہ ہے کہ یہ ساری سورت کو تین نازل ہوئی۔

سورۃ فرقان کی فضیلت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے:
من قرء سورۃ الفرقان بعثت یوم القیامۃ وهو مؤمن ان الساعة آتیۃ
لاریب فیہا، وان اللہ یبعث من فی القبور

جو شخص سورۃ فرقان کی تلاوت کرے (اس کے مضامین میں غور و فکر کرے اور اعتقاد و عمل میں اس کی
ہدایت لے) تو وہ قیامت کے دن قیامت پر ایمان رکھنے والوں کی صف میں ہوگا اور اس کا
حشر و فشان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں یقین ہے کہ قیامت آکر رہے گی اور خدائے مہربان کوئی زندگی
کے ساتھ مبعوث کرے گا۔

ایک اور حدیث میں "اسحاق بن عمار" نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے:

لا تدع قراءۃ سورۃ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ فان من قرأھا فی کل
لیلۃ لم یعدیہ ابدًا ولم یحاسبہ وکان منزلہ فی الفردوس الاعلیٰ۔

سورۃ تبارک الذی (فرقان) کی تلاوت ترک نہ کرو کیونکہ جو شخص ہر رات اس کی تلاوت کرے گا
خداوند عالم ہرگز اسے عذاب نہیں دے گا اور نہ ہی اس سے حساب لے گا اور اس کی قیام گاہ
بہشت بریں ہوگی۔

جیسا کہ آگے چل کر اس سورۃ کی تفسیر سے معلوم ہوگا کہ خدا کے خالص بندوں کی صفات کی اس طرح تشریح کی گئی ہے کہ جو شخص
صدقہ دل کے ساتھ اسے پڑھے اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مندرجات کے مطابق ڈھال لے تو اس کا ٹھکانا یقیناً بہشت ہی
میں ہوگا جس کا نام "فردوس الاعلیٰ" ہے۔

۱۷ تفسیر مجمع البیان اسی آیت کے ضمن میں

۱۸ ثواب الاعمال صدوق منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۸۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- ۱۔ تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِہ لَیْکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرًا ۝
- ۲۔ الَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا ۚ وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ
فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَہٗ تَقْدِیْرًا ۝

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

- ۱۔ لازوال اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے (اور انہیں
عذاب الہی کی تہدید کرے)
- ۲۔ وہ خدا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور مالکیت اسی کی ہے اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور حکومت
مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کا صحیح صحیح اندازہ لگایا ہے۔

تفسیر

معرفت کا بہترین معیار

یہ سورت "تبارک" کے مبارک کلمہ سے شروع ہوئی ہے جس کا مادہ برکت ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ کسی چیز کے بابرکت
ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں دوام و پائیداری، خیر اور ہر طرح سے نفع پایا جاتا ہے۔

فرمایا گیا ہے: بابرکت اور لازوال ہے وہ خدا جس نے "فرقان" کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام جہان والوں کو
ڈرائے (تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ پروردگار عالم کے مبارک ہونے کی تعریف "فرقان" کے ذریعہ بیان کی گئی ہے یعنی وہ قرآن جو حق و
باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا ہے اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سب سے برتر خیر و برکت یہ ہے کہ انسان کے پاس
حق و باطل میں امتیاز کا وسیلہ ہو۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ لفظ "فرقان" کا معنی کبھی "قرآن" ہوتا ہے اور کبھی وہ معجزات جو حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرتے ہیں۔

۱۷ تفسیر زمخدری جلد ۴ میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر ۵۶ کے ذیل میں "برکت" کا مفہوم ذکر کیا گیا ہے۔

کبھی یہ لفظ ”تورات“ کے معنی میں بھی آیا ہے لیکن اس آیت میں اور بعد کی آیات میں لفظ ”فرقان“ سے مراد ”قرآن“ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ”قرآن“ اور ”فرقان“ میں کیا فرق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

قرآن اس آسمانی کتاب کے مجموعے کا نام ہے اور فرقان آیات حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے اس فہم میں اور تمام قرآنی آیات کے ”فرقان“ ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات حکمت حق اور باطل میں تمیز کرنے کے حوالے سے فرقان کا روشن تر، آشکار تر اور واضح تر مصداق شمار ہوتی ہیں۔ فرقان اور شناخت کی نعمت اتنی اہم ہے کہ قرآن مجید نے اسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بڑے اجر کے عنوان ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

اے ایمان والو! اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو خداوند عالم تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ یقیناً تقویٰ کے بغیر حق اور باطل میں امتیاز کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ محبت و نفرت اور گناہ حق کے چہرے پر غم پرچے ڈال دیتے ہیں اور انسان کے اوراق و نگاہ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ بہر حال قرآن مجید تمام فرقانوں کا فرقان ہے۔

انسان کے تمام نظام زندگی میں حق اور باطل کی پہچان کا بہترین وسیلہ ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حق و باطل میں تمیز کا ذریعہ اور افکار و عقائد، قوانین و احکام اور اخلاق و آداب کے سلسلے میں ایک بہترین معیار اور بہترین کسوٹی ہے۔

نیکوئی بھی قابلِ توجہ ہے کہ فرمایا گیا ہے: ”اس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا“۔ جی ہاں مقام عبودیت اور خالص بندگی ہی وہ چیزیں ہیں جو فرقان کے نزل کی لیاقت اور حق و باطل کی پہچان کے معیار کو وجود بخشتی ہیں۔

آیت کے آخر میں وہ آخری نکتہ پیش کیا گیا ہے جو فرقان کا اصل مقصد اور اس کا شہساز ہے اور وہ ہے عالمین کا انذار کہ جس کا نتیجہ انسان میں ذمہ داری کے احساس کا اُبھرنا ہے۔ ”للعالمین“ کی تعبیر اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو کسی خاص علاقے، قوم اور قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کلمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہی دلیل قائم کی ہے۔ کیونکہ ”عالمین“ نہ صرف یہ کہ مرکانی لفظ سے محدود نہیں ہے بلکہ زمانی لحاظ سے بھی کسی قید و شرط کا پابند نہیں ہے اور تمام آنے والے ادوار اور افراد اس میں شامل ہیں (غور کیجئے گا)۔

دوسری آیت میں فرقان کے نازل کرنے والے خدا کی چار صفات بیان کی گئی ہیں ان میں درحقیقت ایک تو اصل اور جڑ ہے

اور باقی تین اس کی شاخیں ہیں۔

پہلے تو کہتا ہے: وہ خدا ایسا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی مالکیت اور حکومت صرف اسی کے لیے ہے (الذی له ملک السموات والارض)۔

یقیناً وہی تو تمام عالم ہستی اور زمین و آسمان کا حاکم ہے۔ اس کی قلمرو حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آیت میں مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ”لہ“ کو ”ملک السموات.....“ پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کیونکہ عربی ادب کے مطابق یہ صورت ”حصر“ پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی واقعی اور حقیقی حکومت اور فرمانروائی صرف اس کی ذات میں منحصر ہے کیونکہ اس کی حکومت کلی جادوئی اور حقیقی ہے بلکہ اس کے غیر کی حکومت کہ جو محدود اور ناپائیدار ہوتی ہے پھر بھی خدا ہی سے وابستہ ہوتی ہے۔

پھر یکے بعد دیگرے مشرکین کے عقائد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہ خدا جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا: (ولم یخذ ولدًا)۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اصولی طور پر بیٹے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کام کاج میں اس کی طاقت سے فائدہ اٹھایا جائے یا کمزوری، بڑھاپے اور ناتوانی کے دنوں میں اسی سے امداد لی جائے یا تنہائی میں اسے اپنا انیس و مجلس بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی پاک ذات کو ان تینوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

اس طرح سے نصاریٰ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں اور یہود کے عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے کیونکہ وہ جناب عزیر علیہ السلام کو خدا کا فرزند جانتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب کے عقیدے کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔

پھر فرمایا گیا ہے: عالم ہستی پر مالکیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے (ولم یکن له شریک فی الملک)۔ مشرکین عرب خدا کے لیے ایک یا کئی شریکوں کا عقیدہ رکھتے تھے، انھیں عبادت میں بھی خدا کا شریک گردانتے تھے، شفا میں ان سے توسل ہوتے تھے اور اپنی حاجات میں ان سے مدد طلب کرتے تھے یہاں تک کہ حج کے موقع پر لیک کہتے وقت بڑی صراحت کے ساتھ درج ذیل جملہ اور اس قسم کے دوسرے مشرکانہ جملے زبان پر جاری کرتے تھے۔

”لعلیک لا شریک لک، الا شریکاً هولک، تمسکک وماملک“

ہم نے تیری دعوت کو قبول کیا ہے خدا! جو سوائے ایک شریک کے کوئی اور شریک نہیں رکھتا اور وہ شریک بھی اپنے تمام ملوک سمیت تیری ملکیت میں ہے۔

۱۔ لفظ ”ملک (مردن) گزگ“ کے بارے میں رافضی اپنی کتاب ”مغولت“ میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز امتیاز میں لینے اور اس پر مالکیت کے معنی میں ہے جبکہ ”ملک“ (مردن) ”ملک“ ہمیشہ اور ہر موقع پر مالکیت اور مالکیت کی دلیل نہیں ہے گویا ہر ملک، ملک ہے لیکن ہر ملک، ملک نہیں ہے۔ ۲۔ بیٹے کی نفی کے بارے میں دلائل تفسیر نے بعد ازاں سورۃ بقرہ کی آیت ۱۱۲ کے ذیل میں گور کیے ہیں۔

غرض قرآن مجید ان تمام موعوم چیزوں کی نفی اور مذمت کرتا ہے۔

اور اس آیت کے آخری جملے میں کہتا ہے، اس نے تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ ان کا صحیح انداز بھی مقرر کیا ہے (وخلق کل شیء فقد رءه فقد یزاد)۔

شعوبہ کے عقیدے کی مانند نہیں جو موجودات عالم کی کچھ چیزوں کا خالق ”یزدان“ کو اور کچھ کا خالق ”اسمین“ کو سمجھتے ہیں اور اس طرح سے وہ تخلیق کائنات کو یزدان اور اسمین میں تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو ”خیر“ اور ”شر“ یا نیکی اور بدی کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ ایک ہی موجد کے نزدیک عالم ہستی میں خیر کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کہیں ہیں برائی نظر بھی آتی ہے تو یا تو اس کی نسبی حیثیت ہے یا وہ مدعی چیز ہے اور یا پھر ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے (خوب غور کیجیے گا)۔

موجودات عالم کا صحیح اندازہ

نہ صرف عالم ہستی کا چچا تا اور نہ منظم نظام، خدا کی توحید اور اس کی معرفت کے محکم دلائل میں سے ایک دلیل ہے بلکہ اس کا صحیح اندازہ بھی اس کی وحدانیت کی ایک اور واضح دلیل ہے ہم کسی بھی صورت میں اس کائنات کی مختلف چیزوں کے اندازے، مقدار اور تعداد کو ”اتفاق“ کا نتیجہ نہیں مان سکتے کیونکہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء پس اتفاقہ طور پر معرض وجود میں آگئی ہیں نہیں بلکہ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ چیز تو ”احتمالات کے قاعدہ“ سے بھی میل نہیں کھاتی۔

ماہرین نے اس سلسلے میں بہت مطالعہ کیا ہے اور کئی اسرار و رموز کا انکشاف کیا ہے جس سے انسان درپردہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور زبان سے بے ساختہ اپنے پروردگار کی قدرت و عظمت کے گیت گانے لگتا ہے۔ ملاحظہ ہو ان تحقیقات کے نتائج کا ایک گوشہ۔

جیالوجی (علم ارضیات) کے ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی یہ ظاہری سطح اگر موجودہ حالت سے دس فٹ مزید بلند اور موٹی ہوتی تو زندگی کا اصل مواد یعنی آکسیجن گیس کا وجود ہی عمل میں نہ آتا یا اگر سمندر کی گہرائی موجودہ حالت سے بیشتر اور کئی گنا ہوتی تو زمین کی تمام آکسیجن (Oxygen) اور کاربن (Carbon) گیسیں جذب ہو کر رہ جاتیں اور زمین کی سطح پر کسی حیوانی اور نباتی زندگی کے قطعاً کوئی امکانات نہ ہوتے اور قوی احتمال یہ ہے کہ موجودہ تمام آکسیجن کو زمین کی سطح اور سمندروں کا پانی جذب کر لیتے اور انسان کو اپنی نشوونما کے لیے نباتات کے اگنے اور پروان چڑھنے کا انتظار کرنا پڑتا تاکہ وہ آکسیجن خارج کریں اور انسان اس سے استفادہ کرے۔

صحیح حساب و کتاب کے بعد اور تحقیقات کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تنفس کو بحال رکھنے کے لیے آکسیجن از حد ضروری ہے اور وہ مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے لیکن جو بات زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تنفس کے لیے آکسیجن کی ضروری اور لازمی مقدار اس فضا میں موجود ہے۔

اگر زمین کی ہوا موجودہ حالت سے مزید ملکی ہوئی تو آسمان سے تعلق رکھنے والے اجرام فلکی اور شہابے جو روزانہ کروڑوں کی تعداد میں ہوائے ٹکارا پاش پاش ہو جاتے ہیں مسلسل زمین پر گرتے رہتے جس سے یقیناً بے حد و حساب نقصان ہوتا۔

یہ شہاب ثاقب چھ سے چالیس میل فی سیکنڈ کے حساب سے حرکت کرتے رہتے ہیں اور جس چیز سے ٹکراتے ہیں وہیں پر دھماکا کے ساتھ پھٹ کر آگ لگا دیتے ہیں چنانچہ ان اجرام کی رفتار موجودہ رفتار سے کم ہوتی مثلاً ایک گولی کی رفتار کے مطابق ہوتی تو وہ سب کے سب زمین پر آگرتے اور اس کے نتیجے میں جو تباہی پھیلتی ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

اگر خود انسان ان اجرام فلکی میں سے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے جسم کی راہ میں ہوتا تو اس کی زبردست حرارت اسے محو کر دیتی جبکہ اس کی رفتار گولی کی رفتار سے نوے گنا زیادہ ہوتی ہے۔

زمین کی فضا میں ہوا کا دباؤ اس حد تک مناسب اور موزوں ہے کہ یہ ہوا سورج کی شعاعوں کو صرف اسی مقدار میں زمین تک آنے دیتی ہے جو نباتات کی نشوونما کے لیے ضروری ہوتی ہے اور ضرر رساں جراثیموں کو اسی فضا میں نیست و نابود کر دیتی ہے اور مفید دھامیں پیدا کرتی ہے۔

زمین کی گہرائیوں سے صدیوں سے اٹھنے والے مختلف بخارات فضا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر زمین پر لگیں ہیں اس کے باوجود زمین کی فضا میں کسی قسم کی آلودگی پیدا نہیں ہوتی اور یہ فضا ہمیشہ متوازن اور موزوں رہتی ہے تاکہ انسانی زندگی کے لیے مناسب ماحول مہیا کرے۔

جس پیشہ میں نے اس عجیب و غریب توازن اور اعتدال کو برقرار رکھا ہے وہ سمندر ہی تو ہیں جو غوراک، بارش، اعتدال ہوا، حیات نباتات بلکہ خود انسان کے وجود کا منبع فیض ہیں۔ جو شخص ان مطالب کا ادراک کرتا ہے وہ سمندر کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔

”آکسیجن“ اور ”کاربن ڈائی آکسائیڈ“ کے درمیان عجیب تناسب اور صحیح توازن برقرار رکھا گیا ہے تاکہ حیوانات اور نباتات کی زندگی وجود پذیر ہو اور باقی رہے۔ اسی چیز نے تمام مفکرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے اور انھیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔

لیکن ابھی تک ”کاربن ڈائی آکسائیڈ“ کی اہمیت بہت سے لوگوں پر مخفی ہے یا درہے کاربن ڈائی آکسائیڈ وہ گیس ہے جس سے گیس والے مشروبات تیار کیے جاتے ہیں۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک بھاری اور بوجھل گیس ہوتی ہے جو خوش قسمتی سے زمین کی سطح کے بہت ہی نزدیک موجود رہتی ہے اور اسے آکسیجن سے بڑی شکل کے ساتھ جدا کیا جاسکتا ہے۔ جب کھڑی سے آگ جلائی جاتی ہے تو کھڑی پر کیمیکل عمل ہوتا ہے خود کھڑی پر آکسیجن، کاربن اور مائیڈروجن کے مجموعے کا نام ہے۔ چنانچہ حرارت کی وجہ سے جب اس کا کیمیکل تجزیہ ہوتا ہے تو کاربن فوڑائی آکسیجن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بن جاتی ہے اور اسی تیزی سے مائیڈروجن بھی آکسیجن کے ساتھ مل کر بخار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دھواں درحقیقت خالص اور غیر مرکب کاربن ہوتا ہے۔

جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے کچھ مقدار آکسیجن اس کے اندر چلی جاتی ہے جو باکٹریوں کو بدن کے تمام حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور یہی آکسیجن غذا کو بدن کے مختلف غلیوں میں بھیج کر آہستہ آہستہ اور مدد سی حرارت کے ساتھ اسے جلا دیتی ہے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بخارات خارج ہوتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو مذاق میں کہا جاتا ہے کہ ”تور کی مانند“

آئیں بھرنا ہے تو یہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔

بدن کے مختلف غلیوں میں غذا کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے اور سیدی جھپٹوں میں جلی جاتی ہے اور بعد والی سانسوں کے ذریعے جھپٹوں سے خارج ہو کر بیرونی فضا میں جلی جاتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ تمام ذی روح چیزیں آکسیجن لیتی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتی ہیں۔

اس کائنات میں توازن اور کنٹرول کا یہ طریقہ کار کس قدر تعجب خیز ہے؟ اسی توازن کا نتیجہ ہے کہ فطرت نے حیوانات اور درندوں کو اس دنیا پر تسلط ہونے سے روک رکھا ہے اگرچہ وہ جسم و جتنے اور طاقت کے لحاظ سے ہمت ہی عظیم ہیں اور یہ صرف انسان ہی ہے جو فطرت کے توازن کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اور حیوانات اور نباتات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا رہتا ہے اور طغیانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس تم غریبی کا ہمت جہنم بھی چکھ لیتا ہے کیونکہ نباتاتی آفات اور حیوانی بیماریاں اسے ایسا ناقابلِ لافانی نقصان پہنچاتی ہیں کہ اسے اس کا مدتوں خیال نہ بھگتا پڑتا ہے۔

ذیل میں ہم ایک دلچسپ واقعہ پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ انسان کو اپنی بقا کے لیے کیوں اس توازن اور کنٹرول کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

چند سال پہلے کی بات ہے کہ آسٹریلیا میں "جیدار" (Cactus) نامی پودے کی کھیتوں کی باڑوں پر کاشت کی گئی اور چونکہ اس وقت اس پودے کا مخالف کڑا آسٹریلیا میں موجود نہیں تھا۔ لہذا یہ پودا خوب پھلنا پھولنا اور پروان چڑھا اور مٹھوڑی سی مدت میں اس نے جزیرہ انگلستان کی سرزمین کے برابر کے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لوگوں کو مجبوراً دیہات اور قصبات چھوڑنے پڑے کھیتی باڑی ختم ہو کر رہ گئی۔

لوگوں نے اس کے خاتمہ کے لیے ہر قسم کی چارہ جوئی کی لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا بلکہ پورے آسٹریلیا کو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس پودے کا خاموش اور رضی شکر کسی نہ کسی دن سارے براعظم پر اپنا تسلط قائم کر لے گا۔ تمام ماہرین اور دانشوروں نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ ساری دنیا کی خاک چھان ماری آخر کار انھیں ایک ایسا اکڑا مل گیا جس کی خوراک صرف اور صرف "جیدار" کے پتے اور ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کوئی خوراک نہیں کھاتا۔ اس پر ہی اپنی نسل بڑھاتا ہے اور آسٹریلیا میں اس کا کوئی دشمن بھی نہیں۔

اس طرح سے حیوان نے نبات پر غلبہ پایا اور آج پورے براعظم میں "جیدار" کا خطرہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے اور اس نسل کے خاتمے کے ساتھ ہی کڑیوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے صرف چند ایک کڑے زندہ بچے ہوئے ہیں جو اس نبات کی نشوونما کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ قدرت نے فطرت میں اس توازن اور اعتدال کو برقرار رکھا ہوا ہے اور یہ نہایت مفید بھی ہے۔

آخر کیا وجہ ہے کہ کڑیوں کے پھرنے روکنے زمین کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا اور نہ ہی نسل انسانی کو تباہی سے ہم کنار کیا؟ جو قطعی علاقوں تک میں عام پھر بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔

لے یہ ایک طرح کا تہ در پودا ہے اس کی دھنیں ہوتی ہیں ایک تنگ رنگی پھولوں والی تم ہے جسے بانجھوں وغیرہ میں لگا جاتا ہے اور دوسری قسم میں پھولوں کی ہوتی ہے۔

یا کیا وجہ ہے کہ تپ زرد (Yellow Fever) کے پھرنے جو ایک موقع پر نیویارک کے قریبی علاقوں میں آیا تھا اس دنیا کو تباہی کے خطرے سے دوچار نہیں کیا یا جنوب درختی نے جو زندہ ہی صرف استوائی گرم علاقوں میں رہ سکتی ہے، انسانی کو روکنے زمین سے ختم نہیں کیا؟ (ان سب کا تدارک صرف اور صرف ایک صحیح اور سچے نئے نظام اور کنٹرول کے ذریعے کیا ہے۔)

انتابتا وینا ہی کافی ہے کہ انسانیت اپنی تاریخ کے دورانے میں کیسی کیسی آفات و امراض سے دوچار رہی ہے اور کل تک اس کے پاس اپنی مدافعت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور حفظانِ صحت کے کسی اصول سے بانجھ بھی نہیں تھی جب ان تمام باتوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا وجود کس حیرت انگیز حد تک محفوظ و مامنوں میں ہے۔

لے "راز آفرینش انسان" نامی کتاب کے ص ۲۳ تا ۲۶، ۲۹ تا ۳۱، ۳۹ تا ۱۵۲ سے خلاصہ کیا گیا۔

تفسیر طرح طرح کی تہمتیں

۳۔ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ○

۴۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا افْتِرَاءُ أَفْتَرِيهِ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ○

۵۔ وَقَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ○

۶۔ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ○

ترجمہ

۳۔ ان لوگوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ایسے معبود جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں نہ تو وہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات اور قیامت کے دن جی اٹھنے کے۔

۴۔ اور کافروں نے کہا یہ تو اس نے جھوٹ گھڑا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کام پر اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ظلم اور بہت بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔

۵۔ اور انھوں نے کہا: یہ تو وہی گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں اس نے قلم بند کیا ہے اور صبح و شام اسے لکھوایا جاتا ہے۔

۶۔ کہہ دو: اسے تو اس نے نازل کیا ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے اسرار ہیں اور خدا غفور و رحیم تھا اور ہے بھی۔

یہ آیات درحقیقت گزشتہ آیات میں ہونے والی گفتگو کا تہمت میں جس میں شرک اور بت پرستی کے خلاف دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بتوں کے بارے میں بت پرستوں کے بے بنیاد دعووں اور قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو تہمتیں لگائی ہیں ان سب کی قلمی کھولی گئی ہے۔

پہلی آیت درحقیقت مشرکین پر فوج و جرم عاید کر رہی ہے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے واضح، آسان اور قاطع دلائل کے ساتھ ان سے مخاطب ہے۔ ان لوگوں نے اس خدا کے علاوہ جس کے اوصاف ابھی بیان ہو چکے ہیں، دوسروں کو خدا بنالیا ہے وہ تو قطعاً کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں (وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ)۔

معبود حقیقی عالم ہستی کا خالق ہے جبکہ بت پرستوں کا اپنے خداؤں کے بارے میں اعتراف ہے کہ وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ وہ انھیں خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں۔

جب صورت حال ایسی ہو تو پھر کس بناء پر وہ بت پرستی کرتے ہیں۔ وہ بت جو اپنے نفع و نقصان، موت و حیات اور قیامت کے دن جی اٹھنے تک کے مالک نہیں، وہ دوسروں کو کیا دیں گے (وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا)۔

جو اصول کسی انسان کے لیے زبردست اہمیت کے حامل ہیں، یہی پانچ امور تو ہیں۔ نفع، نقصان، موت، زندگی اور دوبارہ جی اٹھنا۔

بچی بات یہ ہے کہ جو ہماری ان پانچ چیزوں کا اصل مالک ہے وہی ہماری عبادت کے لائق ہے تو آیا یہ بت کسی بھی صورت میں خود اپنے ان پانچ امور کے مالک ہیں؟ چہ جائیکہ اپنے عبادت گزاروں کے ان امور کے مالک نہیں؟ یعنی جب یہ اپنے امور کے مالک نہیں ہیں وہ اپنے پوجنے والوں کے کس طرح مالک بن سکتے ہیں؟

یہ کسی رفیقا نہ حرکت ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتا پھرے اور ان کے سنگ آستان پر حیر سائی کرے جو خود اپنے لیے کچھ نہیں رکھتیں چہ جائیکہ دوسروں کے لیے ان کے پاس کچھ ہو؟

یہ بت تو دنیا میں اپنے پوجنے والوں کی کسی مشکل کو حل نہیں کر سکتے قیامت کے دن کسی کی مشکل کیا حل کریں گے؟ اس تمیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین کا یہ گروہ جو ان آیات میں مخاطب ہے کسی حد تک مہاد (روحانی نہ کہ جسمانی) کا قائل ہے اور تقابلاً پھر یہ بات ہے کہ باوجود ان کے قیامت پر ایمان نہ ہونے کے قرآن مجید نے اس بات کو مسلم بنا کر ذکر کیا ہے اور لوگ الفاظ میں ان کے ساتھ مخاطب ہے۔ مگر ملاحظہ فرمائیے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی انسان کو کسی چیز کے منکر سے گفتگو کرنی پڑتی ہے

تو وہ اس کے افکار کی پرواہ کیے بغیر اپنے مذہب کا دودھ لوگ الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔

پھر اس آیت میں تو ضمنی طور پر معاویہ پر ایک دلیل بھی بیان کی گئی ہے کیونکہ جب خالق کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور سو دوزیاں اور موت و حیات کا مالک ہوتا ہے تو اس تخلیق کا مقصد بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور جب تک قیامت کو تیار نہیں کیا جاتا تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے کیونکہ اگر انسان کی موت کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے تو یہ زندگی بے فائدہ اور بے وقعت اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ انسان کا خالق صاحب حکمت نہیں ہے۔

آیت میں لفظ ”ضرر“ ”نفع“ سے پہلے اس لیے ہے کہ انسان سب سے پہلے ضرر ہی سے خوف کھاتا ہے اور مفاد فیصلہ ہے کہ ”ضرر“ کو دور کرنا نفع کے حصول سے بہتر ہے۔

تیز اگر ”ضرر“ ”نفع“ ”موت“ ”حیات“ اور ”نشور“ کے الفاظ نکرہ کی صورت میں ذکر ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بت تو ایک مرتبہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے تمام دنیا کے بارے میں وہ کیا کریں گے؟

اور اگر ”لا یصلحون“ اور ”لا یخلصون“ کو ذریعہ عقل کے لیے استعمال ہونے والے جمع مذکر کے صیغوں میں کیا گیا ہے (جبکہ لکڑی اور پتھر کے بت تو ذرہ بھر بھی عقل و شعور نہیں رکھتے) تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گفتگو سے مراد صرف کفر اور پتھر کے بت ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فرشتوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پستی شش کرتے ہیں اور چونکہ اس جملہ معنی میں عاقل اور غیر عاقل اکٹھے ذکر ہوئے ہیں لہذا سب کو عاقل کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ادبی اصطلاح میں اسے تلمیح کا نام دیا جاتا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذہب کے عقیدے کے مطابق بات کی جارہی ہو اور اس طرح سے ان بتوں کی عاجزی و ناتوانی کو اجاگر کیا جانا مقصود ہو کہ جن چیزوں کو تم صاحب عقل و شعور سمجھتے ہو وہ اپنے سے ضرر کو دور کیوں نہیں کر سکتیں اور نفع کیوں حاصل نہیں کر سکتیں۔

بعد والی آیت میں کفار کے تجزیہ و تحلیل یا بہتر الفاظ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے جواب میں ان کے جیلے ہانوں کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو صرف اس کا خود ساختہ جھوٹ ہے اور کچھ لوگوں نے اس جیلے میں اس کی مدد کی ہے (وقال الذین کفرو ان هذا الا فک افترہ و اعانہ علیہ قوم اخرون)۔

و حقیقت انہوں نے اطاعت حق سے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کی۔ بھیک اسی طرح جس طرح تاریخ کے مطابق پہلے لوگ خدائی رہبروں کی اطاعت سے جان چھڑانے کے لیے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے آنحضرت پر جھوٹ کی تہمت لگائی اور خدایاں کر قرآن مجید کی توہین کے لیے ”ہذا“ ”یعنی“ ”یہ“ کا کلمہ استعمال کیا۔

پھر اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ تنہا ایسا کام نہیں کر سکتے کیونکہ مطالب سے بھرپور الفاظ کے لیے ایک زبردست علمی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس پر آمادہ نہیں تھے کہ اس بات کا کلمہ لکھا اعتراف کریں کہ یہ ایک باتانہ عامی پر دگرام ہے لہذا کہنے لگے کہ وہ تنہا ایسا کام نہیں کر سکتا بلکہ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی ہے اور ایک باقی عدہ اور سوچی سمجھی سازش ہے جس کا ٹھکانہ مقابلہ کرنا چاہیے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”قوم اخذوت“ (دوسری قوم سے) ان کی مراد یہودیوں کا ایک گروہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد اہل کتاب کے تین افراد تھے جن کا نام ”عزاس“ ”یسار“ اور ”حبر“ (یا حبر) ہے۔

بہر صورت چونکہ مشرکین مکہ اس قسم کی باتوں سے نا آشنا تھے اور انبیاء ماسلف کی کچھ تاریخی داستانیں اور اس قسم کے کئی دوسرے تھے یہودیوں اہل کتاب کے پاس موجود تھے۔ لہذا اس بہتان تراشی میں انہوں نے زبردستی اہل کتاب کو بھی ملوث کر دیا تاکہ اس طرح سے وہ لوگوں کے اس تاثر کو ختم کر سکیں جو وہ قرآنی آیات سننے سے لیتے تھے۔

لیکن قرآن مجید نے ان اتہامات کا جواب صرف ایک ہی جملے میں دے دیا ہے اور وہ یہ ہے: یہ کہہ کر وہ (کافر) ظلم اور بت بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں (فقد جاء وظلما و زورا)۔

”ظلم“ اس لحاظ سے کہ انہوں نے ایک امین، پاکیزہ، مقدس اور حق و صداقت کے پُستے پر تہمت لگائی ہے (پیغمبر اسلام پر) کہ وہ (نعوذ باللہ) اہل کتاب کے ایک ٹولے کی مدد سے خدا پر افترا پردازی اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اس طرح کا الزام لگا کر انہوں نے لوگوں پر بھی ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی ”زور“ یعنی جھوٹ اور باطل اس بناء پر کہ ان کی باتیں بالکل بے بنیاد تھیں کیونکہ پیغمبر اسلام نے انہیں ایک نہیں کئی باتیں سنیں تھیں کہ اگر وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں تو اس قرآن مجید کوئی کتاب یا اس کی سورتوں کو آیات جیسی کچھ سورتیں یا آیتیں لے آئیں لیکن وہ ایسا کرے سے عاجز آ گئے تھے اور کچھ بھی پیش نہ کر سکے تھے۔

اس طرح سے واضح ہو گیا کہ یہ آیات کسی انسانی فکر کی اختراع نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہیں کیونکہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو وہ بھی یہودیوں اور اہل کتاب کی مدد سے اس طرح کی کتاب تیار کر لیتے۔ بنا بریں ان کا عجز ان کے جھوٹ کی اور ان کا جھوٹ ان کے ظلم کی دلیل ہے۔

لہذا ”فقد جاء وظلما و زورا“ ایک ایسا جامع اور مانع جواب ہے جو ان کے دعووں کو باطل کر دیتا ہے۔ ”زور“ (بروزن) ”کور“ اصل میں ”زور“ (بروزن) ”زور“ سے کا بالائی حصہ کے معنی سے لیا گیا ہے پھر اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہونے لگا جو حد اعتدال سے بچی ہوئی ہوتی ہے۔ چونکہ جھوٹ حق سے جھٹ کر باطل کی طرف گیا ہوتا ہے لہذا اسے بھی ”زور“ کہتے ہیں۔

بعد والی آیت میں قرآن کے بارے میں کفار و مشرکین کی ایک اور رائے اور بے ہودہ بہانے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

انہوں نے کہا یہ تو وہی گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں جسے اس نے قبلہ کیا ہے (وقالوا اساطیر الاولین)

”لے“ ”جاء“ ”بھیجی“ کے مادہ سے ہے جو عام طور پر ”آئے“ کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر ”لانے“ کے معنی میں ہے مگر یہودیوں

کی آیت ۸۱ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو گردوں سے فرمایا:

ما جئتمہ بہ السحر

جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے۔

(اكتتبها)۔

وہ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے خواہ وہ علم ہو یا دانش، ایجاد ہو یا اختراع، تو پھر وحی اور نبوت اس کے پاس کہاں سے آگئے۔ اس نے تو کچھ لوگوں کی مدد سے چند قصے کہانیوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام وحی یا آسمانی کتب رکھ دیا ہے۔

وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز دوسرے لوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے اور یہ کلمات صبح و شام اسے گھلے جاتے ہیں (دھی تملی علیہ بکرة و اصبلا)۔

یعنی وہ ہر صبح و شام جبکہ لوگ بہت کم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے لوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے اس قسم کے کلمات درحقیقت گزشتہ آیت میں ان کے بیان شدہ اتہامات کی توضیح اور تشریح ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے چند منقر سے جملوں میں کچھ غامبیاں اور کلمہ دریاں قرآن مجید کے سر منڈھ دی ہیں:

- ۱۔ قرآن میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ صرف گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔
- ۲۔ پیغمبر اسلام ایک دن بھی دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر اپنا کام انجام نہیں دے سکتے بلکہ صبح و شام کچھ باتیں انہیں لکھوا دی جاتی ہیں۔
- ۳۔ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں لہذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سبق نہیں پڑھا تو خلاف حقیقت کہتے ہیں۔

درحقیقت وہ اس قسم کی دردغ گوئی اور ظاہری اتہامات کے ذریعے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بٹانا چاہتے تھے جبکہ تمام صاحبان عقل اور اس ماحول کے رہنے والوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو نہ تو یہ دوسرے کوئی سرکار تھا اور نہ کسی اور اہل کتاب سے۔ اگر واقعتاً آپ صبح و شام کسی سے کچھ حاصل کرتے تھے تو کیونکر ممکن تھا کہ کسی پر یہ بات مخفی رہتی؟ ان سب باتوں سے ہٹ کر قرآنی آیات تو سفر و حضر اور جمع و مفرد تمام اورتہائی میں آپ پر نازل ہوتی تھیں۔

ان سب سے قطع نظر قرآن مجید صرف انبیاء و ماسلف کی داستانوں پر ہی مشتمل نہیں بلکہ اس میں اعتقادی تعلیمات، عملی احکام قوانین الہی اور کچھ انبیاء و عظام کی سرگزشت بھی موجود ہے اور پھر گزشتہ اقوام کی جو داستانیں قرآن مجید میں موجود ہیں وہ عہدین (تخلیف شدہ وراثت اور انجیل) اور عربوں کے افسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ کیونکہ وہ تو غرافات اور فضول باتوں سے بھرپور تھے جبکہ قرآن مجید ان تمام غرافات سے بالکل پاک و بکلیہ ہے۔ اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اگر دونوں کا باہمی موازنہ اور تقابل کیا جائے تو حقیقت امر بخوبی واضح ہو جائے گی۔

سلف بعض مغربین کا نظریہ ہے کہ ”اكتتبها“ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے دوسرے لوگوں کو فرمایا کہ وہ یہ آیات آپ کو لکھ کر دیں اور اسی طرح ”تملی علیہ“ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھتے اور آپ یاد کر لیتے لیکن ہر بات اس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں جملوں کی ظاہر خلاف تفسیر کریں لہذا حقیقت اور حق میں بیان کی گئی ہے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ اس حضرت کو اس طرح سے متہم کریں کہ باقی کچھ منسوب

اسی بناء پر اس سلسلے کی آخری آیت میں ان بے بنیاد الزامات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: کہہ دیجیے اے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف ہے (قل انزلہ الذی یعلّم السر فی السموات و الارض)۔

آیت کا یہ حصہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب الہی کے مضامین اور مختلف اسرار و رموز جن میں علم و دانش بھی ہے اور گزشتہ قوموں کی تاریخ بھی، انسانی ضروریات کی راہنمائی اور قوانین حتیٰ کہ عالم فطرت کے اسرار و رموز اور آئندہ کی خبریں بھی، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو یہ انسانی ذہن کی اختراع ہے اور نہ ہی کسی ایسے غیرے کے تعاون سے اسے مرتب کیا گیا ہے بلکہ یہ تو اس ذات کے علم کا نتیجہ ہے جس کے پاس آسمان و زمین کے اسرار موجود ہیں اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔

ان کچھ اندیش مطلب کے بندوں اور جھوٹے دعا بازوں کی تمام خیانتوں اور الزام تراشیوں کے باوجود اللہ نے ان کے لیے توبہ کی راہ کھلی رکھی ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ توبہ اور بازگشت کی راہیں ان سب پر کھلی ہوئی ہیں کیونکہ خدا ہر دور میں غفور و رحیم ہے (انہ کان غفور رحیم)۔

اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے انبیاء و عظام علیہم السلام کو معوث کیا اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے اور اپنے غفور و رحیم کی بناء پر انسان کے ایمان اور توبہ کے پرتو میں اس کے بے شمار گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔

(بقیہ ماحشہ پچھلے صفحہ کا)

کہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ان پڑھ جانتے ہیں۔

۷۔ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ طَلُولًا
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

۸۔ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝

۹۔ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا ۝

۱۰۔ تَبَرَّكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝

ترجمہ

۷۔ اور انھوں نے کہا یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے اور بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے، (یہ نہ تو فرشتوں کا طریقہ کار ہے اور نہ ہی بادشاہوں کا انداز) کیوں اس پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ مل کر وہ لوگوں کو ڈرائے؟ (اور اس کی دعوت کی صداقت پر گواہی دے)

۸۔ یا آسمان سے اس کی طرف کوئی خزانہ بھیجا جائے یا اس کا کوئی باغ ہو جس (کے پھلوں) کو کھائے (اور زندگی گزارے) اور ظالموں نے کہا تم تو ایک دیوانے شخص کی پیروی کرتے ہو۔

۹۔ ذرا دیکھ! انھوں نے تیرے لیے کسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں اور اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ راستہ تلاش کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔

۱۰۔ بابرکت اور با عظمت ہے وہ خدا، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بہتر عطا کر سکتا ہے ایسے ایسے باغات جن کے پتے نہریں چل رہی ہوں اور اگر چاہے تو تیرے لیے عظیم الشان محلات بنا دے۔

شان نزول

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:-

میں نے اپنے والد (حضرت امام علی نقی علیہ السلام) سے پوچھا کہ آیا یہود اور مشرکین جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کٹختی اور گج بکشی کرتے تھے تو آپ صبح بھی ان کے ساتھ کوئی لڑائی گفتگو فرماتے تھے یا نہیں؟

تو انھوں نے فرمایا ضرور فرماتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا بھی ہے چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ خازن خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن ابی مغزومی آپ کے سامنے آکر کھنے لگا:

اے محمد! تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور بہت خطرناک باتیں کرتے ہو اس طرح سے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم پر درگاہ عالم کے رسول ہو۔ لیکن مناسب نہیں کہ مخلوقات کا خالق اور عالمین کا پروردگار تم جیسے ایک عام آدمی کو رسول بنا کر بھیجے۔ تم بھی ہماری طرح کھانا کھاتے اور ہماری مانند بازار میں چلتے پھرتے ہو۔

یہ سن کر اللہ کے رسولؐ نے (بارگاہ ایزدی میں) عرض کی:-

بار اللہ! تو سب باتوں کو مستجاب ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور تیرے بندے کو کچھ کہتے ہیں تو انھیں بھی جانتا ہے (تو خود ہی ان کے اعتراضات کا جواب عنایت فرما) تو اس موقع پر مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان کے اعتراضات کے جواب دیئے گئے

تفسیر

خزانے اور باغات کیوں نہیں؟

جہاں تک گزشتہ آیات کی بات ہے ان میں قرآن مجید کے بارے میں کافروں کے کچھ اعتراضات کا تذکرہ ہے اور ان کو جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ رہی زیر بحث آیات کی بات تو ان میں خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات کے ذکر ہے اور ساتھ ہی ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔

خدا فرماتا ہے، انھوں نے کہا کیوں یہ رسول کھانا کھاتا ہے اور کیوں بازار میں چلتا ہے (وقالوا مال هذا الرسول)

يَا أَكُلِ الطَّعَامِ وَيَمْسُ فِي الْأَسْوَاقِ)۔

یہ کیسا پیغمبر ہے جسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور لین دین یا اشیا کے ضرورت کی خریداری کے لیے بازار میں آنا ہوتا ہے؟ یہ نہ تو انبیاء کا طریقہ کار ہے اور نہ ہی بادشاہوں کا شیوہ! اس کے باوجود وہ خدائی احکام کی تبلیغ اور سب پر حکومت بھی کرنا چاہتا ہے۔

اصولی طور پر ان کا نظریہ یہ تھا کہ باحیثیت اور معترزا افراد اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے خود بازار نہ جایا کریں بلکہ ایسے کاموں کے لیے اپنے لوگوں یا کردوں کو بھیج دیا کریں۔

وہ یہ بھی کہتے: اس پر فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا تاکہ وہ اس کی دعوت کی صداقت پر گواہ ہوتا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا (لولا انزل الیہ مملک فیکون معہ نذیر)۔

چلو مان لیا کہ خدا کا رسول انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن جی دست اور نادر انسان ہی رسول کیوں ہو؟ آخر اللہ نے اس کے لیے آسمان سے کوئی خزانہ کیوں نہیں بھیجا یا کم از کم اس کا کوئی باغ کیوں نہیں ہے کہ جس سے وہ (پھل) کھاتا (اور یلغی الیہ کثر او تکون له جنة یا کمل منها)۔

پھر انھوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک غلط نتیجہ نکالتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی تہمت دی جیسا کہ آیت کے آخر میں ہے اور ظالموں نے کہا: اے اس پر ایمان لانے والو! تم ایک دیوانے اور سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو (وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلاً مسحوراً)۔

کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ جادوگر لوگ انسان کے ہوش و حواس اور عقل کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں اور اس کی عقل سلب کر سکتے ہیں۔

ادھر کی تمام آیات کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر چند بے بنیاد اعتراض تھے جن سے وہ قدم بقدم پیچھے ہٹتے گئے۔

ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ رسول کو فرشتہ ہی ہونا چاہیے یہ جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یقیناً فرشتہ نہیں ہے۔

پھر کہا: چلو مان لیا فرشتہ نہ ہی خدا کم از کم کوئی فرشتہ اس کی اعانت کے لیے بھیج دیتا۔ کچھ اور پیچھے ہٹے اور کہا: یہ بھی نہ ہی کم از کم اسے ایک غریب آدمی تو نہیں ہونا چاہیے تھا ایک خوشحال زمیندار ہواس کے پاس مالک باغ ہو جس سے اپنی گزروا وقت کرے۔

لیکن انھوں نے یہ چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے اور پھر دعویٰ یہ کہ پیغمبر ہے!!

آخر میں وہ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ ان حالات میں اس کا اتنا بڑا دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عقل ٹھیک نہیں (نمود بانء)۔

بعد والی آیت ان سب کا جواب ان الفاظ میں دیتی ہے، دیکھ تو سہی کہ انھوں نے تیرے لیے کس طرح کی مثالیں بیان

کی ہیں۔ اب وہ اس حد تک گمراہ ہو چکے ہیں کہ انھیں تو راستہ بھی سمجھائی نہیں دیتا (انظر کیف ضل بوالک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلاً)۔

یہ جلد اس حقیقت کی واضح تعبیر ہے کہ انھوں نے دعوت حق اور اس قرآن کے مقابلے میں چند بے بنیاد اور فضول باتیں گھڑ لی ہیں جبکہ قرآن کے مضامین خدا کے ساتھ تعلق اور ارتباط کے ناطق گواہ ہیں اس طرح سے وہ حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں مادہ اور صحر کی کھوکھلی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں اور منطقی دلیل کا جواب ایسی بے سرو پا باتوں کے ذریعے دینا چاہتے ہیں کیونکہ:

۱۔ آخر پیغمبر کو فرشتوں کی جنس سے کیوں ہونا چاہیے؟ جبکہ اس کے بالکل برعکس عقل اور دانش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اور ہر انسان ہی کو ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے تمام دکھ درد، مشکلات، تکالیف، ضروریات زندگی اور مسائل حیات کو اچھی طرح سمجھ سکے تمام مسائل میں ان کے لیے عملی نمونہ بن سکے اور لوگ ہر قدم پر اس کی تہائی کر سکیں۔ فرشتہ نازل ہوتا تو یقیناً یہ مقصد پورا نہ ہوتا کیونکہ اگر وہ زندہ اور دنیا سے بے نیازی کی باتیں کرتا تو وہ تو خود فرشتہ ہے اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے اگر عفت اور پاکدامنی کی تبلیغ تو فرشتہ ہونے کی بنا پر قوت غنی کے طوفان سے بے خبر ہوتا اسی طرح کے مسیوں "اگر" پیدا ہو جاتے۔

۲۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کے ہمراہ فرشتہ آتا؟ کیا قرآن جیسے عظیم معجزے کے باوجود بھی اس کی ضرورت باقی رہ گئی تھی اور حقائق کے اور اس کے لیے قرآن ناکافی تھا؟

۳۔ دوسرے لوگوں کی طرح کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس کے مراہ پیدا ہوتے ہیں، میل جول بڑھتا ہے اور ان کے دل کی گہرائیوں اور زندگی کی تہ تک پہنچتا ہے اور اپنا بیجا مہر پران تنگ پونکتا ہے یہ بات اس کے لیے ضروری ہے بلکہ مفید اور معادن ہے۔

۴۔ پیغمبر کی عظمت اور ان کی شخصیت نہ تو خزانوں کی مہربون منت ہے اور نہ ہی سرسبز اور شاوہ بانوں اور پھلوں یہ تو کفار کی گمراہ کن منطق ہے کہ وہ کسی کی شخصیت بلکہ تقرب خدا کا دار و مدار سرمایہ داری پر ہی سمجھتے ہیں جبکہ انبیاء علیہم السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ انسان کو یہ بتائیں کہ اے انسان! تیرے وجود کی عظمت مادی چیزوں کے ساتھ نہیں بلکہ علم و ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ہے۔

۵۔ وہ کس بنا پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو "مسحور" اور "مجنون" سمجھتے تھے حالانکہ آپ کی تاریخ زندگی یہ ہے کہ آپ کی عقل کی کوئی نظر نہیں ہے۔ یہ آپ ہی کی عقل تھی جس کی وجہ سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور ایک امتن کی بنیاد ڈالی گئی پھر یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کو ناروا اتہامات کہ ساتھ متہم کیا جائے ہاں البتہ چونکہ آپ نے بت شکنی کا انجام دیا اور گزشتہ لوگوں کی انصاف پسندی کی نہیں کی لہذا آپ کو "مجنون" کہا گیا۔

اس گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر "اشغال" سے مراد (خاص کر آیت میں موجود قرآن کی وجہ سے) کمزور اور بے باتیں ہیں۔ انھیں "اشغال" سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی بودی اور بے نیاد باتوں کو حتیٰ کا جابر پینا کرنا اور درال صورت میں تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے

یہ کتبہ بھی قابل غور ہے کہ آپ کے دشمن کبھی آپ کو ساحر کہتے تھے یعنی جادوگر اور کبھی ”مسحور“ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اگرچہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ”مسحور“ بمعنی ”ساحر“ کے ہوگا (کیونکہ کبھی کبھی اسم مفعول، اسم فاعل کے معنی میں بھی آجاتا ہے) لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں فرق ہے۔

اگر آپ کو ساحر کہا جاتا تھا تو اس لیے کہ آپ کے کلام میں بہت زیادہ تاثیر تھی جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی اور چونکہ وہ اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے لہذا آپ پر جادو کرنے کی تہمت لگاتے تھے۔

لیکن ”مسحور“ کے معنی میں ایسا شخص جس کی عقل پر جادو گروں نے قبضہ کر کے اس کے حواس مختل کر دیئے ہوں یہ تہمت آپ پر اس لیے لگائی جاتی تھی کہ آپ نے غلط رسومات، ناجائز عادات اور خود غرضیوں کے خلاف قدم اٹھایا۔

ان سب الزامات کا جواب ادھر دیا جاتا ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں فرمایا ہے ”فصلوا فلا یستطیعون سبیلاً“ یعنی وہ اس حد تک گمراہ ہو چکے ہیں کہ راہ حق کی تلاش نہیں کر سکتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس وقت راہ حق کو تلاش کر پائے گا جب حق کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اپنی جمالت، ہڈ دھرمی اور دشمنی کی بناء پر اپنے غلط اور گمراہ کن اندازوں کے تحت فیصلے کرے تو نہ صرف یہ کہ وہ راہ حق کو تلاش نہیں کر سکے گا بلکہ حق کے مقابلے میں ڈٹ بھی جائے گا۔

سابقہ آیت کی طرح آخری آیت میں بھی خداوند عالم روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرماتے ہوئے اور کفار و مشرکین کی باتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اور انھیں ناقابل اعتناء سمجھتے ہوئے کہتا ہے: بزرگ اور بابرکت ہے وہ خدا کو جو چاہے تو تجھے اس سے بھی بہتر چیزیں عطا فرما دے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ایسے باغات جن کے بیج نہریں جاری ہوں اور ایسے محلات کہ جو عظیم ہوں (تبارک الذی انشاء جعل لک خبیراً من ذلک جنات تجردی من تحتھا الانهار و یجعل لک قصوراً)۔

تو کیا دوسرے لوگوں کو خدا کے علاوہ کسی اور نے باغات اور محلات عطا فرمائے ہیں۔

اور کیا اس کائنات اور اس کی نعمتوں اور زیبائشوں کو سوائے پروردگار کے کسی اور نے تخلیق فرمایا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں تو پھر کیا ان صفات کے مالک خدا کے لیے کوئی مشکل بات ہے کہ تجھے ان سے بہتر چیزیں عطا فرمائے؟ یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔

(حاشیہ گذشتہ صفحہ کا) بہت سے مفسرین نے یہاں پر اشغال کو ”تبیہات“ کے معنی میں لیا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہاں پر مشرکین نے کون سی تشبیہ دی ہے بعض نے ”اشغال“ کا معنی ”صفات“ کیا ہے کوئی مفعولات راغب ”میں“ شغل“ کا کہی معنی ”توصیف“ بھی کیا گیا ہے اگر یہاں پر ”اشغال“ سے مراد ”صفات“ ہوں تو بھی بے بنیاد اور بے پایہ مغالت ہی ہوں گی۔ کیونکہ آیت کی ابتداء اور انتہا میں کچھ ایسے قرائن پائے جاتے ہیں جو ایسی بات پر دلالت کرتے ہیں ایک طرف تو بطور تعجب کہتا ہے کہ خدا دیکھے تو سہی کہ وہ کسی شائیں بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف فرماتا ہے ”ایسی توصیفات جو ان کی گمراہی کا سبب بن گئی ہیں اور وہ پھر لپٹ جانے کے قابل بھی نہیں رہے۔“

لیکن اس لیے ایسا نہیں کرتا کہ لوگ تیری شخصیت کو مال و دولت اور محلات و باغات کا مہربان منت سمجھ کر تیری حقیقی شخصیت سے غافل نہ ہو جائیں خدا چاہتا ہے کہ تیری زندگی بھی عوام الناس، مستضعف اور محروم و مظلوم لوگوں کی سی ہو تاکہ تو ایسے لوگوں کے لیے جائے پناہ بن سکے۔

خدا یہ کیوں فرماتا ہے کہ اس کے پاس ایسے باغات اور محلات ہیں جو ان چیزوں سے بہتر ہیں جو کفار چاہتے ہیں کیونکہ خزانے نہایت مشکلات کو سامان نہیں کرتے بلکہ وہ بہت محنت اور زبردست کوشش کے بعد باغات اور محلات میں تبدیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس ایک بلغ ہوتا جس سے وہ اپنی گزراوقات کرتے لیکن قرآن کہتا ہے کہ خداوند عالم اپنے رسول کو باغات بھی عطا فرما سکتا ہے اور محلات بھی دے سکتا ہے لیکن ان کی بعثت اور رسالت کا مقصد کچھ اور ہے۔

نہج البلاغہ کے ”خطبہ قاصعہ“ میں اس بارے میں ایک نہایت عمدہ بیان آیا ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں:

موسیٰ اپنے بھائی (ہارون) کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے و دونوں کے بدن پر ادنی لباس اور ہاتھوں میں عصا تھا اس حالت میں انھوں نے شرط پیش کی کہ اگر فرمان الہی کے سامنے جھک جائے تو اس کی حکومت اور ملک باقی اور اقتدار قائم و برقرار رہے گا۔ لیکن فرعون نے حاضرین سے کہا:

تمہیں ان کی باتوں پر تعجب نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ میرے ملک کی بقا اور میری عزت کا دوام ان کی مرضی کے ساتھ وابستہ ہے جبکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ فقر و تنگدستی ان کی حالت اور صورت سے ٹپک رہی ہے (اگر یہ سچ کہتے ہیں تو) خود انھیں طمانی کس گن کیوں نہیں دیئے گئے؟

فرعون نے یہ سب باتیں اس لیے کہیں کہ وہ سونا اور اس کی جمع آوری کو عظمت کی اور ادنی لباس پہننے کو حقارت کی علامت سمجھتا تھا۔

لیکن اگر خدا اپنے انبیاء کو معورت کرتے وقت خزانوں کے اور سونے چاندی کی کانوں کے دروازے ان کے لیے کھل چاہتا اور سرسبز و شاداب باغات ان کی ملکیت میں دینا چاہتا تو دے سکتا تھا اگر اسماں کے پرندے اور زمین کے وحشی جانور ان کے ساتھ بھیجنا چاہتا تو بھیج سکتا تھا لیکن ایسا کرنے سے امتحان اور آزمائش کا جو دو ختم ہو جاتا۔ سزا اور جزا کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ خدا وعدے اور وعید سے اثر ہوتے۔ حق قبول کرنے والوں کے لیے آزمائش ہو۔ مہم لوگوں کا سا جہنم ہوتا۔ مومنین نیکو کاروں کے لیے ثواب مستحق نہ ہوتے اور الفاظ اپنا معنی اور مضمون کھودیتے۔

لیکن خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو عزم و ارادہ کے لحاظ سے قوی اور ظاہری لحاظ سے غریب اور کمزور بنا کر بھیجا۔ ان کی غ میں دل کی امیری اور انکھوں کی تناعت شامل ہوتی ہے ہر چند کہ ظاہری تنگ و تنگی سے ان کی آنکھوں اور کانوں کو تکلیف نہ ہوتی ہے۔

اگر انبیاء کے پاس بظاہر ایسی طاقت ہوتی جس سے کسی کو مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوتی ان کے پاس اس قدر غلبہ ہوتا کہ کسی سے بھی مغلوب نہ ہوتے اور ایسی حکومت اور شان و شوکت کے مالک ہوتے کہ تمام دنیا کی آنکھیں انھی کی طرف لگی ہوتیں اور لوگ دوردراز سے رخصت سفر باندھ کر ان کی طرف کھینچے جاتے تو ان کی قدر و قیمت عام لوگوں کے لیے تو بہت ہوتی اور حکمران ان کے آگے تعظیم بکھا دیتے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن ان کا یہ ایمان مقصد سے پیارا اور دلچسپی کی بنا پر نہ ہوتا بلکہ اس خوف کی وجہ سے ہوتا جو ان پر غالب آیا مادیات سے محبت کی وجہ سے ہوتا ایسی صورت میں ان کی نیت ہرگز خالص نہ ہوتی بلکہ ان کے اعمال میں غیر خدا کی شرکت بھی ہوتی رہے

اس نکتے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ باغات اور محلات سے مراد آخرت کے باغات اور محل ہیں لیکن یہ تفسیر کسی بھی صورت میں آیت کے ظاہری مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ

- ۱۱۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝
 ۱۲۔ إِذَا رَأَوْهُمُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ۝
 ۱۳۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝
 ۱۴۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝
 ۱۵۔ قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِرًا ۝

ترجمہ

- ۱۱۔ (یہ تو سب بہانے ہیں) بلکہ انھوں نے قیامت کو بھٹلایا ہے اور ہم نے قیامت کو بھٹلانے والے لوگوں کے لیے جملانے والی آگ تیار کر رکھی ہے۔
 ۱۲۔ جب یہ آگ انھیں دُور سے دیکھے گی تو اس کی وحشت ناک آواز کو سنیں گے جس میں جوش و خروش شامل ہوگا۔
 ۱۳۔ جب وہ طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے جہنم کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو واویلا کریں گے۔
 ۱۴۔ آج ایک مرتبہ واویلا نہ کرو بلکہ کئی مرتبہ واویلا کرو۔
 ۱۵۔ کہہ دے کہ آیا یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی جس کا پرہیزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے؟ ایسی بہشت جو ان کے اعمال کی جزا اور ان کی رٹائش گاہ ہے۔
 ۱۶۔ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہے اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے یہ ایک مسلم اور حتمی وعدہ ہے جو تمھارے پروردگار نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔

تفسیر

بہشت اور دوزخ کا موازنہ

گزشتہ آیات میں توحید اور حضرت رسالت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے کفار کے انحراف کے بارے میں گفتگو

۱۹۲ خطبہ ۱۹۲ نوح البلاغہ (خطبہ قاصد)۔

۱۹۳ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کے محل اور آخرت کے باغات ہیں آیت میں فعل ماضی اور مضارع (جعل اور یجعل) کو ایسے توہمات کا سبب نہیں بنانا چاہیے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عربی ادب کے قواعد کے تحت جب افعال جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کا زمانی مفہوم مطلق ہو جاتا ہے۔

منفی۔ ان آیات میں ان کے انحرافات اور انکار کے ایک اور حصے کو بیان کیا گیا ہے جو قیامت اور معاد کے بارے میں سے دراصل اس حصے کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ تمام اصول دین میں تنزل اور انحراف کا شکار تھے۔ غلو توحید ہویا نبوت یا معاد اور قیامت ہو کر شتہ آیات میں تو توحید اور نبوت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اب تیسرے حصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے، بلکہ انھوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے (بل کذبوا بالساعة)۔

کلمہ ”بئٰی“ کا ذکر جو اصطلاح میں ”اصحاب“ کے لیے آتا ہے، اس لیے ہے کہ کفر و توحید اور نبوت کی نفی میں جو کچھ کہتے ہیں وہ درحقیقت معاد کے انکار کی وجہ سے پیدا ہونے والے یہاں ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص خدا کی اس قدر عظیم عدالت کو اب جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس طرح بے پرواہ ہو کر حقانی کا من نہیں چڑاتا اور جس پیغمبر کی نبوت کے دلائل روز روشن کی طرح آشکار ہیں محض چند فضول اور بے بنیاد جملے بہانوں کی وجہ سے اس کی دعوت کا انکار نہیں کرتا اور جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا منور ہے ان کے آگے تسلیم نہیں کرتا۔

البتہ اس مقام پر قرآن مجید نے استدلالی جواب پیش نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ نہ تو اہل منطق تھے اور نہ قابل استدلال، بلکہ انھیں دل ہلا دینے والی تنبیہ کے ساتھ ان کے نفس اور دردناک مستقبل کو ان کی آنکھوں کے سامنے مجسم کرتا ہے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ایسی ہی منطق کارگر ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے: جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے جلا دینے والی آگ مہیا کر رکھی ہے (واعتدنا لعن کذب بالساعة سعيراً)۔

پھر اس آتش سوزاں کی عجیب و غریب صفات بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے: جب یہ آتش انھیں دُور سے دیکھے گی تو اس طرح طیش میں آجائے گی کہ وہ اس کی وحشت ناک اور شہم آلود آواز کو سنیں گے جس میں جوش و خروش شامل ہوگا (اذا رآہم من مکان بعید سمعوا لہا تغیظاً و زفیراً)۔

اس آیت میں کچھ ایسی منہ بولتی تعبیریں ہیں جو خدا کے اس عذاب کی شدت کی خبر دیتی ہیں۔

۱۔ خدا یہ نہیں فرماتا کہ جنہی لوگ جہنم کی آگ کو دُور سے دیکھیں گے بلکہ فرماتا ہے کہ آگ انھیں دُور سے دیکھے گی گویا اس کی آنکھیں اور کان ہیں اور وہ ان گنہ گاروں کی چشم براہ ہے۔

۲۔ اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ اس کے نزدیک ہوں اور وہ طیش میں آئے بلکہ بعض روایات کے مطابق ایک سال کی راہ کے فاصلے سے انھیں دیکھے گی اور غضبناک ہو جائے گی۔

۳۔ اس جلا دینے والی آگ کی توصیف ”تغیظ“ کے کلمہ کے ساتھ ہوئی ہے اور ”تغیظ“ غصے کی اس حالت کو کہتے ہیں جسے انسان زور زور سے چیخ و پکار کر کے ظاہر کرتا ہے۔

۴۔ سعیراً ”سعد“ (بروزن قعر) کے مادہ سے جس کے معنی ہیں آگ کا بھڑک اٹھنا اسی بنا پر ”سیر“ اس آگ کو کہتے ہیں جس میں شعلے بھی ہوں، مسحت بھی ہو، زبردست حرارت بھی۔

۴۔ دوزخ کی آگ کے لیے ”ذفیر“ کا لفظ بیان فرمایا گیا ہے اور ”ذفیر“ اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان اپنی سانس اندر کی طرف لے جاتا ہے اور پسلیاں اوپر کو اٹھتی ہیں۔ یہ ٹوٹا اس وقت ہوتا ہے جب انسان سخت غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔

مجموعی طور پر یہ حالات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہنم کی آتش سوزاں اس بھوکے دندے کی مانند ہے جو اپنے شکار کے انتظار میں ہوتا ہے جنہم بھی ایسے کافروں کے انتظار میں منہ کھولے ہوئے ہے (خدا کی پناہ)۔

یہ تو جہنم کی دوزخ کی وہ کیفیت جب وہ انھیں دُور سے دیکھے گی لیکن خود جہنمیوں کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے؟ تو فرماتا ہے: جب وہ طرق اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے آتش جہنم کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو ان کے دواڑکی چنچیں بلند ہوں گی (واذا اتقوا منها مکاناً ضیقاً مقرنین دعوا هنالک شبوراً)۔

یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہنم کی جگہ بہت کم ہے کیونکہ سورہ ”ق“ کی آیت ۲۰ کے مطابق:

یوم نقول لجنہم ہل امتنذت و تقول ہل من مزید

بروز قیامت ہم جتنا بھی جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے تو وہ کہے گی کچھ اور ہے؟

بنابریں جہنم تو وسیع ہوگی لیکن انھیں اس وسیع و عریض جگہ میں اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ بعض روایات کی تصریح کے مطابق جیسے دیوار میں میخ گاڑی جاتی ہے۔

یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ ”شبور“، کا لفظ دراصل ”ہلاکت“ اور ”گل ٹھکانے“ کے معنی میں ہے۔ جب انسان کو کسی جہانگ اور مہلک چیز کے سامنے لایا جاتا ہے تو بے اوقات ”دشبور“ کہہ کر چیخ مارتا ہے جس کا معنی ہے ٹائے میں مر گیا۔

لیکن فوراً انھیں کہا جائے گا: آج صرف ایک مرتبہ ”دشبور“ نہ کہو بلکہ کئی مرتبہ دُشورا کی آوازیں بلند کرو (لا تدعوا الیوم شبوراً و احداً و ادعوا شبوراً کثیراً)۔

ہر حال بھاری یہ چیخ و پکار قطعاً کارگر ثابت نہیں ہوگی اور تمہیں ہرگز موت نہیں آئے گی بلکہ تمہیں وٹاں پر زندہ رہ کر ہی عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔

درحقیقت یہ آیت بالکل مؤثر طرک کی آیت ۱۶ کی مانند ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے:

اصلوھا فاصبروا ولا تصبروا سوا علیکم انصا تجزون ما کنتم تعملون

یعنی جہنم کی آگ میں جلتے رہو خواہ صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے دونوں صورتیں یکساں ہیں، تم

۵۔ ”مقرنین“ ”قرن“ کے مادہ سے جس کا معنی ہے دو یا چند چیزوں کا باہمی اجتماع۔ جس رسی سے کئی چیزوں کو باندھتے ہیں اسے بھی قرن کہتے ہیں لیکن جس شخص کو طرق اور زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اسے بھی اسی مناسبت سے ”مقرن“ کہتے ہیں (اس

لفظ کی مزید وضاحت کے لیے تفسیر نزہتی چھٹی جلد سورہ ابراہیم کی آیت ۲۹ کی طرف رجوع فرمائیں)

۶۔ جمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

اپنے کئے کی جزا پار ہے ہو۔

اب رہی یہ بات کہ کافروں سے یہ باتیں کون کرے گا؟ تو قرآن یہ بتاتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے ہی ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ فرشتے ہی سروکار رکھیں گے۔

ابھیں کسی لیے کہا جائے گا کہ ”واجبورا“ صرف ایک مرتبہ نہ کہ ہر بار کہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ ان کے لیے دردناک عذاب معاشی اور معدود نہیں ہوگا کہ ایک بار واجبورا کہہ دینے سے ختم ہو جائے بلکہ ہمیشہ اسی جملے کو دہراتے رہیں اور پھر کہ ان ظالموں کو خداوند عالم مختلف انداز میں عذاب دیتا رہے گا اور وہ ہر نئے عذاب کے موقع پر اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دوا لیا کریں گے گویا وہ بار بار مارے اور جلانے جاتے رہیں گے۔

پھر روئے سخن رسول اللہ کی طرف کر کے آنحضرتؐ کے ذریعے کفار کو ایک بات کے فیصلے کی دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے: اے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ یہ دردناک انجام بہتر ہے یا وہ بہشت بریں جس کا پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا جا چکا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا بھی ہے اور راتیں گاہ بھی (قل اذالک خیر امر جنة الخلد التي وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیبا)۔

وہی بہشت کہ جس میں ہر وہ چیز مہیا ہے جس کی وہ خواہش کریں گے (لهم فیہا ما یشاءون)۔

وہی بہشت کہ جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے (خالدین)۔

”مختارے پروردگار کا یہ حتمی اور مسلم وعدہ ہے جسے اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے (کان علی ربک وعدا مستثلا)۔

ابھیں فیصلے کی دعوت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے اور نہ ہی اس دردناک اور وحشت ناک عذاب کا ان بے نظیر نعمتوں سے کوئی مقابلہ اور موازنہ کیا جاسکتا ہے بلکہ اس طرح کے سوالات اور فیصلہ جات کی دعوت صرف ان کے سوتے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اس طرح سے وہ بیدار ہو کر کسی واضح امر اور ایک دوراہے پر کھڑے ہوں۔

اگر تو وہ کہتے ہیں کہ وہی نعمتیں بہتر اور برتر ہیں (اور یقیناً کہنا بھی چاہیے) تو خود اپنے خلاف فیصلہ دیں گے کیونکہ ان کے عمل اس کے عکس ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ نعمتوں سے عذاب بہتر ہے تو اپنی طاقت اور بے شکلی پر ہر قسم کی ثبوت کر دیں گے۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہوگا جیسے ہم کسی سکول یا کالج سے بھاگنے والے طالب علم کو خبردار کرتے ہوئے کہیں کہ دیکھو! جو لوگ علم کے حصول سے فرار کرتے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی اور ان کا ٹھکانا زندان ہوتا ہے کیا جیل بہتر ہے یا اعلیٰ منصب؟

چند ایک نکات

۱۔ اس نکتے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ مندرجہ بالا آیات میں ایک مقام پر تو ”خلد“ اور مہلکی کو بہشت کی صفات کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے اور دوسری جگہ اہل بہشت کے ”خالد“ اور ہمیشہ رہنے کی حالت بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں

یہی اس حقیقت کی غمازیں کہ بہشت بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس میں رہنے والے بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے۔

۲۔ ”لهم فیہا ما یشاءون“ (جو کچھ وہ چاہیں گے بہشت میں موجود ہوگا) کا جملہ جہنمیوں کے بارے میں نہ والے اس جملہ کے ٹھیک مقابل میں ہے:

وحیل بینہم و بین ما یشتہون

جہنمیوں اور ان کی مطلوب چیزوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ (سبا ۵۴)

۳۔ بہشت کے بارے میں ”مصیر“ (ٹھکانا، لوٹ آنے کی جگہ) کو ”جزاء“ کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ درحقیقت جزا کے مفہوم میں جو کچھ آسکتا ہے یہ اسی کی تاکید ہے اور جہنمیوں کے ٹھکانے اور ان کی نزا کا مقابل نقطہ ہے جو سابقہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے ماتھے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور خود ایک تنگ جگہ میں مقید ہوں گے۔

۴۔ ”کان علی ربک وعدا مستثلا“ کا جملہ اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ مومنین اپنی دعاؤں میں تمام نعمتوں سمیت بہشت کی درخواست کرتے ہیں گویا وہ ”سائل“ ہیں اور خداوند عالم ”مستول عنہ“ ہے جیسا کہ خداوند عالم سورۃ آل عمران کی آیت ۱۹۲ میں مومنین کا قول بیان کرتا ہے۔

ربنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک

”اے ہمارے پروردگار! جو کچھ تو نے ہمارے بارے میں اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عنایت فرما“

نیز زبان حال سے یہ درخواست تمام مومنین کی ہے کیونکہ جو شخص بھی اس کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے زبان حال کے ساتھ اس کی یہی درخواست ہے۔

اسی طرح فرشتے بھی مومنین کے بارے میں خدا سے یہی درخواست کرتے ہیں جیسا کہ سورۃ مؤمن کی آیت ۸ میں ہے:

ربنا و ادخلہم جنات عدن التي وعدتهم

”اے ہمارے پروردگار! تو نے مومنین کے ساتھ بہشت کے جن جاودانی باغات کا وعدہ فرمایا تھا ان میں انھیں داخل فرما“

یہاں پر ایک اور تفسیر بھی ملتی ہے اور وہ یہ کہ ”مستولا“ کا کلمہ خداوند عالم کے حتمی وعدے کی تاکید ہے یعنی یہ وعدہ اس قدر حتمی اور یقینی ہے کہ مومنین اس کا مطالبہ خدا سے کر سکتے ہیں یہ یقیناً ایسے ہے جیسے ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں اور اسے یہ حتمی بھی دے دیں کہ جب چاہے ہم سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

البتہ اگر ان تمام معنی کو ”مستولا“ کے وسیع مفہوم میں جمع کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔

۵۔ ”لهم فیہا ما یشاءون“ (جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں موجود ہوگا) کے جملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جملے کے وسیع مفہوم کو سامنے رکھیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ مثلاً اگر بہشتی لوگ انبیاء اور اولیاء کے مقام کی بھی خواہش کریں تو وہ انھیں مل جائے گا اگر لپٹے گناہ کار دوستوں اور رشتہ داروں کی نجات کی خواہش کریں تو وہ بھی پوری

ہو جائے گی یا اس قسم کے دوسرے سوالات ۔

لیکن اگر ایک بختے کی طرف توجہ کی جائے تو اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا وہ یہ کہ اہل بہشت کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پروں کو ہٹا دیا جائے گا وہ حقائق کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور باہمی تناسب ان کے لیے مکمل طور پر واضح ہو جائے گا ۔ وہ کہیں اس بابے میں پوچھیں گے بھی نہیں کہ خدا سے ایسی چیزوں کی درخواست کریں جیسے ہم دنیا میں اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتے کہ پانی مری کلاس کا ایک طالب علم یونیورسٹی کا پروفیسر بن جائے ۔ آیا اس طرح کی باتیں دنیا میں کسی عقل مند کے ذہن میں آ سکتی ہیں ؟ اگر یہاں پر ایسا نہیں ہے تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا ۔

ان سب چیزوں سے قطع نظر ان کی خواہشات خداوند عالم کی مرضی کے تابع ہوں گی ۔ وہ وہی کچھ چاہیں گے جو خدا چاہے گا ۔

۱۷- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ

عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝

۱۸- قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ

أُولِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا

قَوْمًا بُورًا ۝

۱۹- فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ

يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝

ترجمہ

۱۷- اس دن کا سوچو جب ہمارے سب کو اور ان معبودوں کو جن کی یہ خدا کے علاوہ پرستش کرتے ہیں اکٹھا کرے گا

اور ان سے کہے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے یا وہ خود گمراہ ہوئے ہیں ؟

۱۸- تو وہ (جواب میں) کہیں گے تو پاک و منترہ ہے ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ اور لوگوں کو اپنا

ولی بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو نعمتوں سے نوازا ۔ یہاں تک کہ انہوں نے (شکر نعمت کی بجائے)

تیرے ذکر کو فراموش کر دیا اور ہلاک ہو گئے ۔

۱۹- (خداوند عالم ان سے فرمائے گا دیکھو) جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تمہاری تکذیب کر چکے ہیں اب نہ تو تم عذابِ خدا کو

بطرف کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتے ہو اور تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرے گا ہم اسے سخت عذاب

کا مزہ بچائیں گے ۔

تفسیر

معبودوں اور گمراہ پیجاریوں کا مقدمہ

گزشتہ آیات میں قیامت کے دن مومنین اور مشرکین کے انجام کی ثبت بات ہو رہی تھی ۔ زیر بحث آیات اسی موضوع کو

معبودوں کی نوعیت خواہ کچھ ہو، یہ بات مسلم ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں کے دعوے بے بنیاد اور فضول ہیں اور کسی معبود نے انھیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔

پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معبود جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ خدایا ہم نے انھیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی بلکہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی عبادت کے لیے تیری ہی ذات کا انتخاب کیا تھا۔ یعنی جب ہم خود تیری عبادت کرتے ہیں تو دوسروں کو تو بطریق اولیٰ تیرے غیر کی طرف راہنمائی نہیں کی۔ خاص کر یہ بات ”سبحانک“ (تو پاک ہے) اور ”ماکان یبغی لنا“ (ہمارے لیے زیان نہیں تھا) کے محلول سے مربوط ہے جو ان کے ادب اور توحید کے اعتراف کو نمایاں کرتی ہے۔

۲۔ توحید سے انحراف کیوں؟ قابلِ توجہ یہ امر ہے کہ یہ معبود مشرک لوگوں کے انحراف کی وجہ ان کی آسودہ اور خوشحال زندگی تانے پھانے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند! تو نے انھیں اور ان کے آباؤ اجداد کو اس زندگی کی نعمتوں سے نوازا جس کی وجہ سے انھوں نے تجھے بھلا دیا وہ نعمت عطا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے، اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی بجائے غفلت اور غور کے جذبہ میں پھنس کر تجھے اور روز قیامت کو بھول گئے یہی بات ہے کہ جن لوگوں کا ظرف چھوٹا اور ایمان کی بنیادیں کمزور ہیں ان کے لیے خوش حال زندگی ایک ”غورِ آفرین“ ہے کیونکہ جب انھیں بے پناہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ اپنے قابو میں نہیں رہتے اور خدا کو بھلا دیتے ہیں حتیٰ کہ کبھی کبھی تو فرعون کی مانند ”انا اللہ“ (میں خدا ہوں) کا غرور لگا بھی شروع کر دیتے ہیں۔

دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بے لگام اور آزاد ہوں اور ان کی بیش و شرست اور خواہشات کی تکمیل کے آگے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور حلال و حرام اور جائز و ناجائز نامی چیزوں انھیں اپنے مقصد تک پہنچنے سے نہ روکیں یہی وجہ ہے کہ وہ شرعی قوانین اور روز جزا کو تسلیم کرنے سے کٹی کرتے ہیں۔

ابھی کچھ حال لوگوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو خدا کے دین اور انبیاء کی تعلیمات کے طرفدار ہوں یہ تو مستغف اور مغرب لوگ ہی ہوتے ہیں جو دین و مذہب کے طرفدار اور ایشیاء و فاشا ہوتے ہیں۔

البتہ استثناء تو دونوں طبقوں میں ہوتا ہی ہے لیکن بہت اکثریت کی ہوری ہے اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ابھی بتایا جا چکا ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ آیت بالا میں صرف ان لوگوں کی امارت اور خوشحالی تک ہی بات محدود نہیں ہے بلکہ ان کے آباؤ اجداد کی خوشحالی کا ذکر بھی ہے کیونکہ انسان جب بچپن ہی سے لذت و نعمت کی زندگی میں پرورش پائے گا تو فطری بات ہے کہ وہ غلامانہ اپنے اور دوسرے میں فرق محسوس کرے گا اور آسانی کے ساتھ خوشحال زندگی کو خیر یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔

اس کے عکس خدا کی حکام کی بجا آوری اور مذہبی مسائل کی پابندی کے لیے ایثار، ہجرت، جہاد و بعض اوقات شہادت تک کو قبول کرنا پڑتا ہے انواع و اقسام کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے اور دشمن کے سامنے ہرگز تسلیم نہیں کرنا پڑتا اور یہ بات ہر طبقہ کے مزاج کے بالکل خلاف ہے البتہ جن لوگوں کی شخصیت مادیت کے بندھنوں سے بالکل آزاد ہے اگر کبھی کبھار پاس ہوتا ہے تو خدا کا شکر بجالاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو گھبراتے دوسرے لفظوں میں وہ اپنی مادی زندگی پر حاکم ہوتے ہیں نہ کہ محکوم۔

اس صاحت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ”نسوا الذکو“ کے جملے سے مراد یا وہ خدا کو فراموش کر دینا ہے جیسا کہ

سورہ حشر آیہ ۱۹ میں اس جملے کی بجائے ”ولا تكونوا كالذين نسوا الله“ آیا ہے یاد کر کی فراموشی سے مراد یوم قیامت اور عدل الہی کی فراموشی ہے جیسا کہ سورہ ص کی آیہ ۲۶ میں ہے:

لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

روز حساب کو فراموش کر لینے کی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

اور یا خدا اور قیامت دونوں کو فراموش کرنا مراد ہے۔

۲۔ ”بور“ کیا ہے؟

”بور“ کا لفظ ”بور“ سے لیا گیا ہے جو اصل میں کسی چیز کی سخت کسا و بازاری کے معنی میں ہے اور چونکہ کسا و بازاری کی شدت اس کے فاسد ہونے کا سبب بن جاتی ہے جیسا کہ عربوں کی ضرب المثل ہے ”کسد حتی فسد“ لہذا یہ کلمہ فاسد ہونے اور ہلاک ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس خبر زمین کو ”باز“ کہتے ہیں جو درختوں، پھولوں اور نیرے سے خالی ہوتی ہے کیونکہ درحقیقت وہ مردہ اور فاسد ہو چکی ہوتی ہے۔

بنابریں ”کانوا قومًا بورًا“ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امراء کا یہ گروہ خوشحال اور مادی زندگی میں مستغرق ہو کر خدا اور قیامت کو فراموش کر چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ فساد اور ہلاکت کا شکار ہو چکا ہے اور ان کے دل تجرّز میں کی مانند خشک ہو چکے ہیں اب ان سے نہ تو انسانیت کی سرطنتی کے لیے قیمتی پھولوں کی توقع ہے اور نہ ہی مسموئی زندگی اور فضیلت کے سببوں کی۔

ان قوموں کے حالات کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے جو آج ناز و نعمت میں غرق خدا اور خلق خدا سے بے خبر ہیں تو آیت کے عین معانی کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح اخلاقی فساد کے سمندر میں غرق ہو چکی ہیں اور فضائل انسانی کے میوے ان کی تجرّز میں سے کس طرح ناپید ہو چکے ہیں۔

۳۔ بعض لوگ ”بور“ کو مصدر سمجھتے ہیں جو کبھی کبھار اس کے حامل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد متقیہ اور جمع کے صیغے کے لیے یکساں ہوتا ہے جیسا کہ بعض نے اسے ”باز“ کی جمع مانا ہے۔

۲۰۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۚ أَتَصْبِرُونَ
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

ترجمہ

۲۰۔ ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ بھی کھانا کھاتے اور بازار میں چلتے پھرتے تھے اور تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ آیا صبر کرتے ہو؟ (اور امتحان سے عہدہ برآ ہوتے ہو؟) اور تیرا پروردگار بصیر اور دیکھنے والا ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین نے مندرجہ بالا آیات میں سے پہلی آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ مشرکین کے کچھ سرحدی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے لگے اے محمد! تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر حکومت کی ضرورت ہے تو ہم تجھے اپنا حاکم اور سرپرست بناتے ہیں اگر مال چاہتے ہو تو ہم تجھے مال دیتے ہیں وغیرہ لیکن جب آپ نے ان کی کسی پیشکش کو بھی قبول نہ کیا اور نہ ہی ان کی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو لگے وہ مختلف قسم کی الزام تراشی کرنے اور کہنے لگے کہ تو خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی آتا جاتا ہے؟

وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھانے پر مطعون کرنے لگے کیونکہ ان کے خیال میں پیغمبر کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو بازار آنے جاتے پر طاعت کرنے لگے کیونکہ وہ کسریٰ و قہر اور دوسرے جابر بادشاہوں کے بارے میں جانتے تھے کہ انھوں نے کبھی بھی بازار میں قدم نہیں رکھا جبکہ آنحضرت کا عام لوگوں کے ساتھ بازار میں میل ملاپ اور اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جس سے وہ لوگوں کو خدا کے امرو نہی کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے چنانچہ مکار لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہم پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے جبکہ اس کی روش اور طریقہ کار بادشاہوں کے برعکس ہے تو ایسے موقع پر اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت سابقہ انبیاء جیسی ہے۔

۱۔ اگرچہ روایت بالا کا مضمون بہت سی تفاسیر میں آیا ہے لیکن ہم نے جو کچھ اوپر ذکر کیا ہے اس روایت کے مطابق ہے جسے قرطبی نے اپنی تفسیر کی جلد ۲، ص ۴۸ پر درج کیا ہے۔

تمام پیغمبر ایسے تھے

گذشتہ چند آیات میں مشرکین کی مکاری اور اعتراضات کا ذکر ہے کہ پیغمبر کیوں کھانا کھاتا ہے اور کیوں بازاروں میں آتا جاتا ہے؟ پھر ان اعتراضات کا عمل اور مختصر سا جواب بھی دیا گیا ہے لیکن اس آیت میں مندرجہ بالا اعتراضات کا واضح اور صریح جواب دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: تجھ سے پہلے ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان سب کا تعلق نوع انسانی سے تھا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی آیا جاتا کرتے تھے (اور لوگوں سے بھی ان کا میل ملاپ تھا) (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ)۔

اس کے ساتھ ساتھ ”ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کے لیے آزمائش و امتحان کا ذریعہ قرار دیا“ (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً)۔

یہ آزمائش ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ انبیاء کا انتخاب نوع انسانی سے کیا گیا ہے اور وہ بھی ان انسانوں سے جن کا تعلق معاشرے کے غریب اور محروم طبقے سے ہے اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہم نوع افراد کا کہنا ماننے سے گجراتے ہیں خاص کر ان لوگوں کا جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور ان کا اپنا تعلق معاشرتی لحاظ سے اونچے گھرانوں سے ہوتا ہے یا ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا معاشرے میں خوب جانے پہچانے ہوتے ہیں۔

آزمائش سے متعلق یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد عام لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا ہے کیونکہ جو افراد کام کے سے عاجز ہوتے ہیں، بیمار، یتیم اور مصیبت زدہ ہوتے ہیں وہ تندرست، قوی اور صحیح سالم لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں اور جو سالم، تندرست اور طاقت ور ہوتے ہیں وہ ضعیف و ناتوان افراد کے لیے آزمائش ہوتے ہیں کہ اول الذکر اپنے انسانی فریضے کو دوسرے گروہ کے ساتھ کیسے پورا کرتا ہے اور ثانی الذکر خدا کی رضا پر کیونکر راضی ہوتا ہے۔

جہاں تک ان دونوں تفاسیر کا تعلق ہے ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں تفسیری آیت وسیع مفہوم میں جمع کی جائیں اور وہ مفہوم ہے لوگوں کی ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سب خطاب کرتے ہوئے سائل فرماتا ہے: آیا صبر کرو گے؟ (اتصبروا)۔

کیونکہ ایسی تمام آزمائشوں میں کامیابی کا اہم ترین عنصر صبر و ضبط ہے۔ اسی سرکش خواہشات کا مقابلہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جو قبول حق میں مانع ہوتی ہیں اور صبر و استقامت کے ذریعے ان مشکلات کا سامنا کیا جاسکتا ہے جو فرغِ ادائیگی میں حائل ہوتی ہیں۔ اسی طرح صبری کے ذریعے ان مصائب اور سخت حوالہ کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے جو قدم قدم پر ان کو درپہ ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبر ہی کے ذریعے اس عظیم امتحان میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔

۱۔ خدائی آزمائش کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر نمونہ جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۰ کی تشریح۔

آخر میں تنبیہ کی صورت میں ارشاد فرمایا گیا ہے: تمھارا پروردگار ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے بصیر اور دیکھنے والا ہے (وکان ربک بصیراً)۔

ملاوہ یہ تصور کر لیں کہ خدائی آزمائش کے سلسلے میں کوئی چیز اس کی دیدہ بینا اور علم مطلق سے پوشیدہ رہ گئی ہے نہیں نہیں وہ ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے جاننا اور دیکھتا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ آیات بالا میں قرآن مجید نے انبیاء کے بارے میں مشرکین کے جن اعتراضات کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ سب نوع انسانی میں سے تھے اس سے نہ صرف سکتا حل نہیں ہوتا بلکہ اشکال اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس طرح سے وہ اپنے اعتراض کو پیغمبر اسلام کی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے تمام دوسرے انبیاء پر بھی یہی اعتراض کر سکتے ہیں (کہ وہ کیسے پیغمبر تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی آتے جاتے تھے)۔

قرآنی آیات کی روش سے ان کا اعتراض صرف پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک ہی محدود تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ نے یہ روش اور طریقہ کار اپنا رکھا ہے لہذا وہ کہتے تھے۔

مال هذا الرسول ....

یہ رسول اس طرح کیوں ہے؟

قرآن ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ "یہ صرف تجھی پر منحصر نہیں کہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی آتا جاتا ہے بلکہ انبیاء ماسلف بھی یونہی کیا کرتے تھے بالفرض اگر وہ اپنے اعتراضات کا دائرہ تمام انبیاء علیہم السلام تک وسیع کرتے ہیں تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے اور دیکھو:

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا (الانعام — ۹)

فرض کر لیا کہ پیغمبر اسلام کو ہم فرشتہ بناتے تو پھر بھی ناگزیر تھا کہ ہم اسے انسانی صورت میں بھیجتے (تاکہ وہ تمام حالات میں بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ عمل بنے)۔

اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کی رہبری اور پیشوائی صرف انسان ہی کر سکتا ہے جو ان کی ہر قسم کی ضروریات، مشکلات اور مسائل سے آگاہ ہوتا ہے۔

۲۱۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنزِلْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ أَوْ نَرْى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا ○

۲۲۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ○

۲۳۔ وَقَدْ مَنَّآ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ○

۲۴۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ○

ترجمہ

۲۱۔ اور وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی اُمید نہیں رکھتے (اور قیامت کا انکار کرتے ہیں) کہتے ہیں: ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے؟ یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ انھوں نے اپنے بارے میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے۔

۲۲۔ (وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ جائیں گے لیکن) جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن مجرمین کی خوشخبری کا نہیں ہوگا (بلکہ ان کی سزا اور عذاب کا دن ہوگا) اور وہ کہیں گے ہمیں امان دو، ہمیں معاف کر دو۔

۲۳۔ اور ہم ان کے ان اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے جو وہ انجام دے چکے ہیں اور ان اعمال کو غبار کے ذرّوں کی مانند پھیر دیں گے۔

۲۴۔ اس دن بہشتیوں کا ٹھکانا سب سے بہتر اور ان کی رہائش گاہ سب سے عمدہ ہوگی۔

تفسیر

بہت بڑے دعوے

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ توحید اور قیامت پر عقیدہ رکھنے کے نتیجے میں انسان پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں اور اسے جو ضروریات نبھانا پڑتی ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے بہت دھرم مشرکین نے پیغمبر خدا کی ذات پر مختلف قسم کے اعتراضات شروع کیے۔

جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بغیر ہماری طرح کھانا پینا کیوں ہے اور کیوں ہماری طرح بازار میں آتا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم ابھی ابھی پڑھ چکے ہیں۔

ان آیات میں ان مشرکین کے دو اعتراضات کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ان کا جواب بھی پیش کیا گیا ہے۔

پہلے تو فرمایا گیا ہے: جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے (اور قیامت کا انکار کرتے ہیں) کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے یا اپنے پروردگار کو ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ پاتے (و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکة او نزلی ربنا)۔

بالفرض ہاں لیا کہ بغیر بھی ہماری طرح عمومی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن یہ بات تو ماننے کے قابل نہیں ہے کہ وحی کا فرشتہ ان کے پاس آئے اور وہ دیکھ لیں اگر فرشتہ ظاہری طور پر نہیں نظر آئے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے یا وحی کا کچھ حصہ ہمارے سامنے بیان کرنے تو اس میں کیا حرج ہے؟

یا اگر ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمارے لیے ٹھک و شہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہی باتیں بد بارسواں کی صورت میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور عموماً دعوت کو قبول کرنے سے روکتی رہتی ہیں۔

اہم نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید لیے مترجمین کو "لا یرجون لقاءنا" کے عنوان سے موصوف کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان بے بنیاد باتوں کا سرچشمہ آخرت پر ایمان سے انکار اور خدا کی طرف سے ملامت ہونے والی ذر ذر داریوں سے فرار ہے۔ سورۃ حجر کی آیت، میں بھی اسی سے ملتی جلتی گفتگو موجود ہے، کفار کہتے ہیں:

لو ما تأتینا بالملائکة ان کنتم من الصادقین
اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا تاکہ وہ اگر تیری تصدیق کریں۔
اسی سورہ فرقان کے آغاز میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے:-

لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیراً
تیرے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں کیا گیا تاکہ وہ بھی لوگوں کو ڈراتا۔

جبکہ ایک حق طلب انسان کسی بات کے ثبوت کے لیے صرف دلیل ہی طلب کرتا ہے اس دلیل کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو، جب اسلام کے عظیم الشان پیغمبر نے قرآن سمیت متعدد معجزات پیش کر کے اپنی دعوت کی حقانیت اور صداقت کو روز روشن کی طرح ثابت کر دکھایا تو پھر ان بے بنیاد باتوں اور جیلے بہانوں کا کیا معنی؟

پھر یہ کہ وہ لوگ نبوت کی تحقیق اور ثبوت کے بارے میں آپ سے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ انھوں نے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کر کے اسے ایک قابلِ ردیت جسم کی حد تک گرا دیا۔ وہی بے بنیاد مطالبہ جو بنی اسرائیل کے مجرم لوگوں نے کیا تھا اور اس کا شافی جواب بھی سن لیا تھا اس کی تفصیل سورۃ اعراف کی آیت ۱۴۲ میں گزر چکی ہے۔

لہذا قرآن مجید ایسے مطالبہ کا جواب زیر بحث آیت میں دے رہا ہے: انھوں نے اپنے بارے میں تکبر سے کام لیا ہے اور غرور و تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں (لقد استکبروا فی انفسہم)۔

انھوں نے طغیان اور سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی (و اعتوا کبیراً)۔

"اعتوا" (غلطی کے وزن پر ہے) جس کا معنی ہے اطاعت سے ایسی روگردانی اور حکمِ خلاف ورزی کہ جس کے ساتھ دشمنی اور ہٹ دھرمی بھی شامل ہو۔

"فی انفسہم" کی تعبیر ممکن ہے اس معنی میں ہو کہ وہ خود اپنے بارے میں تکبر اور خود پسندی کا شکار ہیں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور اور غرور کو تو اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور اس قسم کے جیلے بہانوں کو آشکار کرتے ہیں۔

ہمارے اس دور میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس زمانے کے مشرکین کی منطق کو دہرا رہے ہیں کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے اور روح کو آپریشن کے ذریعے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہمیں مایوس گے۔ دونوں کے خیالات کا ایک ہی سرچشمہ ہے اور وہ ہے تکبر اور سرکشی۔

اصلی طور پر جو لوگ شناخت کا معیار صرف جس اور تجربے ہی کو جانتے ہیں تقریباً ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تمام مادہ پرست افراد (Materialists) اسی گروہ میں شامل ہیں۔ حالانکہ ہماری جس تو اس کائنات کے ماوسے کے صرف تھوڑے سے حصے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اس کے بعد قرآن وحی کی صورت میں فرماتا ہے کہ یہ جو فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آخر کار راضی دیکھ ہی لیں لیکن اس دن دیکھیں گے کہ جس دن مجرمین کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی (کیونکہ وہ دن ان کے اعمال کی سخت سزا کا دن ہوگا) (یوم یرد الملائکة لا بشری یومئذ للمعجمین)۔

یقیناً اس دن فرشتوں کو دیکھ کر وہ خوش تو نہیں ہوں گے بلکہ جو بھی وہ ان فرشتوں کے ہمراہ عذاب کی علامات دیکھیں گے تو اس قدر وحشت زدہ ہو جائیں گے کہ ایسے جیلے زبان پر لائیں گے جو خطرناک مواقع پر لوگوں کو دیکھ کر کہا کرتے تھے چنانچہ وہ کہیں گے ہمیں امان دو، ہمیں معاف کر دو (و یقولون حجراً محجوراً)۔

لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ انھیں اپنے جتنی بُرے انجام سے نہ تو یہ عمل بچا سکے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا جملہ کیونکہ جو آگ انھوں نے خود بھڑکا دی ہے وہ انھیں ہر صورت میں اپنی طرف کھینچ لے گی اور جن برائیوں کا وہ دنیا میں ارتکاب کر چکے ہیں وہ مجسم ہو کر ان کے سامنے آ جائیں گی اور خود کردہ راعلا بے نیست۔

"حجور" (بروزن تشر) اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد پتھر چن دیئے جائیں اور اس طرح سے اس کی مہر بندی کر دی جائے کہ اس حدود میں کوئی شخص داخل نہ ہو سکے۔ "حجرا سامعاً" کو اس لیے حجر کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے ارد گرد دیوار بنا کر باقی جگہ سے اسے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ عقل کو بھی حجر کہتے ہیں کیونکہ انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے اسی لیے سورۃ فجر کی آیت ۵ میں ہے:-

ملہ ممکن ہے کہ اس جگہ "لا" نفی کے معنی میں ہو جیسا کہ بہت سے مترجمین کہتے ہیں یہ محال بھی ہے کہ شاید یہ نون کے لیے استعمال ہوا۔ تو ایسی صورت میں اس جملے کا معنی یہ ہوگا کہ "اس دن مجرمین کے لیے خوشخبری نہ ہو"۔

هل في ذلك قسم لذی حجر

آیا ان باتوں میں صاحبان عقل کے لیے قانع کرنے والی قسم ہے۔

یہ قوم صالح کو اصحاب حجر کہا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ حجر آیت ۸۰ میں ہے کیونکہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنی رائے کے لیے پتھروں کے بہت ہی پختہ مکانات تراش کر ان میں محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔

یہ تو تھا لفظ ”حجر“ کے بارے میں، ”حجرًا محجودًا“ کے بارے میں تو یہ عربوں کی ایک اصطلاح ہے کہ جب ان کا کسی ایسے شخص سے سامنا ہو جائے جس سے وہ ڈرتے ہوں تو امان حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ کہتے ہیں۔

خصوصاً عربوں میں یہ رسم تھی کہ جن حرمت والے مہینوں میں جنگ ممنوع ہوتی تھی اگر کسی شخص کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جاتا جس کے متعلق یہ احتمال ہو تا کہ شاید یہ شخص حرمت کی پابندی کو توڑ کر جنگ کا آغاز کرے گا اور اس طرح سے دوسرے فریق کو صدمہ ہوگا تو دوسرا فریق بھی جملہ زبان پر لاتا تو اسے امان دے دی جاتی۔ اس طرح سے ہر قسم کی وحشت و پریشانی اور اضطراب دور ہو جاتا۔ بنا بریں ”حجرًا محجودًا“ کا معنی ہوگا ”میں ایسی امان چاہتا ہوں جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو“۔

جو کچھ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حجر انجرا کہیں جملہ کئے والے گناہ گار جنہی لوگ ہوں گے۔ آیت میں موجود افعال کی مناسبت، جملے کا تاریخی سہرا عربوں میں اس کا استعمال بھی اسی بات کا متقاضی ہے ہر چند کہ بعض لوگوں نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ایسا کہنے والے فرشتے ہوں گے جن کا مقصد ”مشرکین کو رحمت الہی سے محروم کرنا“ ہوگا۔

بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات کہنے والے مجرم لوگ ہی ہوں گے جو ایک دوسرے سے حجر انجرا کہیں گے لیکن بہتر اور ظاہر وہی پہلا معنی ہے جسے بہت سے مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے یا پھر اسے اولین تفسیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہی رہی یہ بات کہ مجرمین کس دن فرشتوں سے ایسی ملاقات کریں گے تو مفسرین نے اس بارے میں دو احتمال ظاہر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ موت کا دن ہے جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھیں گے جیسا کہ سورۃ انفاء کی آیت ۹۲ میں ہے:-

ولوتري اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم

اگر تم ظالموں کو دیکھو کہ جب وہ موت کی موجوں میں پھنسنے ہوئے ہوں اور موت کے فرشتے اپنے

ہاتھ پھیلائے ان سے کہہ رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں.....

بعض مفسرین نے اس دن سے قیامت کا دن مراد لیا ہے کیونکہ اس دن مجرم اور گناہ گار لوگ عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کریں گے۔

آیات میں قیامت کے ذکر کے پیش نظر اخصاص ”یومئذ“ کے جملے کو مد نظر رکھ کر یہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس دن سے

۱۔ اولیٰ کو مد نظر سے ”حجرًا“ فعل مقدر کا مفعول ہے اور مجرماً اس مفعول کی تاکید کے طور پر ہے اس جملے کی اصل یوں ہوگی:

اطلب منك منعًا لاسبيل الى رفعه و دفعه

۲۔ اسی آیت کے ذیل میں ملاحظہ ہو تفسیر الزمان، تفسیر فرارزی، تفسیر فی ظلال القرآن اور تفسیر ابوالفتح رازی۔

مراد قیامت کا دن آیت کے مفہوم سے زیادہ نزدیک ہے۔

بعد والی آیت آخرت میں مجرمین کے اعمال کی کیفیت کو مجسم کر کے کہتی ہے، ہم ان کے ان اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے جو وہ انجام دے چکے ہوں گے اور ان اعمال کو غبار کے ذروں کی مانند ہوائیں بکھیر دیں گے (وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا)۔

راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ ”عمل“ سے مراد ہر وہ کام ہے جو ارادے کے ساتھ انجام دیا جائے لیکن ”فعل“ کا معنی عام ہے خواہ وہ ارادے سے انجام دیا جائے یا بغیر ارادے کے۔ یعنی عمل ارادی کاموں کا نام ہے اور فعل ارادی اور غیر ارادی دونوں کا نام ہے۔

”قدمنا“ ”قدوم“ سے ہے جس کا معنی ”وارد ہونا“ یا ”کسی چیز کی تلاش میں نکلنا“ ہے یہاں پر موضوع کے یقینی اور تاکید کی ہونے پر دلیل ہے یعنی یہ بات مسلم اور یقینی ہے کہ انھوں نے جو اعمال بھی اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیئے ہیں خواہ وہ ظاہر کا وغیرہ کیوں نہ ہوں، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ہم ان کے ان تمام اعمال کو غبار کے ذروں کی مانند ہوائیں بکھیر کر نیست و نابود کر دیں گے۔

اعمال صالح کی تباہی

لفظ ”هباء“ کا معنی غبار کے وہ نہایت ہی باریک ذرات ہیں جو عام حالات میں دیکھنے میں نہیں آتے لیکن جب سورج کی روشنی بند کر کے سورج سے کمرے کے اندر آتی ہے تو اس میں ہی ذرات تیرتے نظر آتے ہیں۔ اس تعبیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کے اعمال اس قدر بے قیمت اور بے اثر ہوں گے کہ گویا ان کا کوئی وجہ ہی نہیں ہوگا خواہ وہ اپنے ان اعمال کے لیے سالہا سال تک کوشش ہی کیوں نہ کرتے رہے ہوں۔ یہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت ۸ کی مانند ہے جس میں خدا فرماتا ہے:-

مثل الذين كفروا بن بهم اعمالهم كوما د ياشتد به الريح في يوم عاصف

جن لوگوں نے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے اعمال کی سزا ایسی ہے جیسے کسی طوفانی دن میں

تیز ہوا کے سامنے راکھ کا ڈھیر۔

اس کی منطقی دلیل بھی واضح ہے کیونکہ جو چیز انسان کے اعمال کو شکل و صورت، حیثیت اور قدر و منزلت عطا کرتی ہے وہ ہے انسان کی نیت اور اس کا مقصد و ارادہ، کیونکہ مومنین کے اعمال میں رضائے خدا، توحید، پاکیزہ مقصد اور صحیح و سالم منصوبہ بندی پیش نظر ہوتی ہے جبکہ بے ایمان افراد کے پیش نظر ظاہر واری، ریا کاری، مہیوٹ، فریب اور ذاتی مفادات ہوتے ہیں جن کی

۱۔ راغب نے یہ فرق ”عمل“ کے عامہ میں ذکر کیا ہے جبکہ ”فعل“ کے عامہ میں اس کے برعکس کہا ہے لیکن ان دونوں کلموں کے استعمال کے پیش نظر یہ فرق صحیح معلوم ہوتا ہے البتہ ممکن ہے کہ کچھ استثنائی موارد بھی ہوں جیسا کہ کام کرنے والے میں ”عمل“ کہا جاتا ہے۔

وجہ سے ان کے اعمال صالح بھی اپنی قدر و منزلت کھودیتے ہیں۔

مثال کے طور پر ہم ایسی مساجد کو بھی جانتے ہیں جو صدیوں پرانی ہیں۔ سیہ نگاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی ان میں ذہ برابر فرق نہیں آیا جبکہ اس کے برعکس ایسے گھروں کو بھی جانتے ہیں جو ایک ماہ یا ایک سال گزر جانے کے بعد خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں خدا کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے لہذا انہیں ہر لحاظ سے بچتہ اور تمام حوادث کو پیش نظر رکھ کر بہترین میٹریل کے ساتھ تعمیر کیا گیا، جبکہ رہائشی مکانوں کے سلسلے میں ظاہر و باطن ہر پرکاری کے ذریعے مال و دولت کا جمع کرنا مقصود تھا صرف ان کی ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار کی طرف توجہ دی گئی تھی۔

اصولی طور پر اسلامی منطق کی روش سے اعمال صالح کے لیے کچھ آفتیں ہیں جن کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ کبھی تو وہ اپنے آغاز ہی سے تباہ و برباد ہوجاتے ہیں جیسے وہ اعمال جو ”ریا“ کے طور پر انجام دیئے جائیں۔

کبھی ان اعمال کی انجام دہی کے دوران ہی انسان غرور، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال کی قدر و قیمت ضائع ہوجاتی ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال خیر کی ادائیگی کے بعد انسان سے ایسے نامناسب کام سرزد ہوجاتے ہیں جن سے ان اعمال کا اثر بالکل ختم ہوجاتا ہے مثلاً راہِ خدا میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتنا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے یا جن نیک اعمال کی انجام دہی کے بعد انسان کا فریام تر ہو جائے۔

حتیٰ کہ بعض اسلامی روایات کے مطابق بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی انجام دہی سے پہلے کے گناہوں کی وجہ سے ان کا کوئی نتیجہ برآ نہیں ہوتا۔ جس طرح شراب خورد کے بارے میں ہے کہ اس کے اعمال چالیس روز تک بارگاہِ واپوری میں قبول نہیں ہوتے۔

ہر حال اسلام کے نزدیک عمل صالح کا ایک چچا نکا اور منظم معیار ہے۔

ایک روایت میں جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے :

قیامت کے دن خلائق کا ایک ایسے گروہ کو مبعوث فرمائے گا جن کے سامنے ان کے معنیٰ لباس کی مانند روشنی چمک رہی ہوگی (یہ روشنی ان کے اپنے اعمال ہوں گے) پھر خدا ان اعمال کو حکم دے گا کہ فرشتے میں تبدیل ہو جائوں (تو وہ سب فرشتے میں تبدیل ہو جائیں گے)۔

وہ کون لوگ ہوں گے اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں :-

انہم كانوا يصومون ويصلون ولكن كانوا اذا عرض لهم شيء من الحرام اخذوه واذ

لے اس سلسلے میں ہم اس سے زیادہ مفصل طریقے پر تفسیر نمونہ کی جلد نمبر ۹ سورہ ابراہیم کی آیت ۱۸ کے ضمن میں بحث کر چکے ہیں۔

لے سفیر الحبیب جلد ۱ ص ۳۲۴ مادہ ”خبر“

ذکر لہم شیء من فضل امیر المؤمنین انکروہ۔

وہ لوگ نماز و روزہ کی بھی ادائیگی کیا کرتے تھے لیکن جب کوئی حرام چیز ان کے سامنے آجاتی تو وہ اس سے بھی چمٹ جاتے اور جب علی امیر المؤمنین کی کوئی فضیلت ان کے سامنے بیان کی جاتی تو وہ اس کا انکار کرتے۔

جہاں تک قرآن مجید کا طریقہ کار ہے تو وہ نیک اور بد کو ایک ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ دونوں کا آپس میں موازنہ کر کے ہر ایک کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھا جاسکے چنانچہ بعد والی آیت دوزخیوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ خدا فرماتا ہے : اس دن بشتیوں کا ٹھکانا سب سے بہتر اور ان کی رہائش گاہ سب سے عمدہ ہوگی (صحابہ الجنتہ یومئذ خیر مستقرًا و احسن مقلًا)۔

اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوزخیوں کی حالت اچھی ہوگی اور بشتیوں کی حالت ان سے زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ ”افضل التقصیل“ کا لفظ بعض اوقات ایسے مواقع پر بھی استعمال ہوتا ہے جن میں ایک فریق میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں دوسرا فریق جن سے بالکل عاری ہوتا ہے جس طرح سورہ فہم مجیدہ کی آیت ۴۰ میں ہے :

افمن یلقی فی النار خیر لہ من یأتی امنًا یوم القیامۃ

آیا جو شخص جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو شخص بروز قیامت مطمئن ہو کر عرصہ عمر میں آئے گا۔

”مستقر“ کے معنی قرار گاہ اور ٹھکانا کے ہیں اور ”مقل“ کا معنی دوپہر کے وقت آرام کرنے کی جگہ ہے (”قبولہ“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے دوپہر کی نیند)۔

لے تفسیر علی بن ابراہیم - منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۹

- ۲۵۔ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا
۲۶۔ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا

ترجمہ

- ۲۵۔ اس دن کا سوچو! جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔
۲۶۔ اس دن حکومت صرف خداوند رحمن کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔

تفسیر

آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا

ان آیات میں قیامت اور روز قیامت گناہ گاروں کے انجام کے بارے میں گنتگو کو آگے بڑھایا گیا ہے، پہلے فرمایا گیا ہے گناہ گاروں کے مصائب اور رنج و غم کا دن وہ ہوگا کہ جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پائے درپے اتنا شروع ہوں گے (وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا)۔
”غمام“ ”غم“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا چھپانا چونکہ بادل آسمان کو چھپا دیتے ہیں لہذا انھیں ”غمام“ کہتے ہیں۔ اسی طرح رنج و اندوہ کو ”غم“ کہتے ہیں کیونکہ وہ دل کو چھپا دیتے ہیں۔
یہ آیت درحقیقت مشرکین کے ایک مطالبے اور ایک اور بہانے کا جواب ہے وہ اپنے افسانوں کے مطابق اس بات کے منتظر تھے کہ خدا اور اس کے فرشتے بادلوں میں بیٹھ کر آئیں اور انھیں حق کی دعوت دیں اسی طرح یہودیوں کے قصے کہانیوں میں بھی ہے کہ کبھی خدا بادلوں کے درمیان سے ظاہر ہو جاتا ہے۔
قرآن مجید انھیں اسی چیز کا جواب دے رہا ہے کہ ہاں (خدا تو نہیں البتہ) فرشتے ایک دن ان کے پاس ضرور آئیں گے لیکن کس دن؟ جس دن ان کے عذاب اور سزا کا موقع آجائے گا اور اگر ان کی بے ہودہ باتوں کو ختم کر دے گا۔
اب دیکھتے ہیں کہ بادلوں سمیت آسمان کے پھٹ جانے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اطراف میں آسمان

سُ لہ ”یوم تشقق السماء“ درحقیقت ”یوم یرون الملائکۃ“ کے گزشتہ جملے پر عطف ہے۔ بنابر اس جملے میں ”یوم“ کا تعلق اسی چیز سے ہوگا جس سے گزشتہ آیت میں تعاقبی ”لابشری یومئذ“ والی آیت میں بعض معنیں کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ”آذ کر“ فعل قدر سے ہے پھر بالغمام ”میں باتو“ ملا بہت ”کے معنی میں ہے اور یا پھر سببیت ”کے لیے ہے جو آیات بالا کی تفسیر میں منکسر ہو چکی ہے۔
سُ تفسیر فی ظلال القرآن جلد ۶ ص ۱۵۴ (اسی آیت کے ذیل میں)۔

م کی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو پھٹ جانے کے قابل ہو۔
علامہ طباطبائی (رضوان اللہ علیہ) تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں:

آسمان کے شکافتہ ہونے اور پھٹ جانے سے مراد عالم شہود ہے اور جہالت اور نادانی کے حجابوں کا ہٹ جانا اور عالم غیب کا ظاہر ہو جانا ہے یعنی اس دن انسان کے اندر اس قدر فہم اور بینائی پیدا ہو جائے گی جو آج کے دن سے بہت مختلف ہوگی، سب پر سے ہٹ جائیں گے اور لوگ فرشتوں کو عالم بالا سے اتنا ہوا دیکھیں گے۔

ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ”سما“ سے مراد آسمانی کڑے ہیں جو پائے درپے پھٹ جائیں گے اور تباہ ہوتے جائیں گے، ان دھماکوں سے اٹھنے والا اور پہاڑوں کے تباہ و برباد ہونے سے بلند ہونے والا دھواں صغیر آسمانی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔
بنابریں آسمانی گزرت پھٹ جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادل بھی ملے۔
قرآن مجید کی بہت سی آیتیں خاص کر آخری پارے کی چھٹی چھٹی سورتوں کی آیات اس حقیقت کی وضاحت کر رہی ہیں کہ قیامت سے پہلے عالم ہستی میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما کیں گی۔ پہاڑ و جہنم ہونی کی طرح فضا میں پھیل جائیں گے سورج بے نور ہو جائے گا ستارے ٹپکنے لگیں گے حتیٰ کہ چاند اور سورج کے فاصلے سمٹ جائیں گے ساری زمین پر سخت زلزلے آئیں گے۔
ہاں تو اس دن آسمان کا تباہ ہو جانا یعنی آسمانی کڑوں کا گہرے بادلوں کی دھبے سے صغیر آسمانی سے پوشیدہ ہو جانا ایک نظری امر ہوگا۔

اسی تفسیر کو ایک اور صورت میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے اہر وہ یہ کہ:

کواکب اور سیاروں کے دھماکوں اور زبردست تبدیلیوں کی وجہ سے آسمان گہرے بادلوں سے ڈھک جائے گا لیکن چونکہ ان بادلوں میں کبھی کبھار کوئی شکاف پڑ جاتا ہے اور آسمان کو صبح صورت میں دکھایا جاسکتا ہے۔ بنابر یہ آسمان جو ان آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے ان پٹھے ہوئے عظیم بادلوں کے ذریعہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔

اس آیت کی اور بھی بہت سی تفاسیر بیان ہوئی ہیں جو علمی اور منطقی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتیں جبکہ مندرجہ بالا تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے ممکن ہے کہ اس مادی کائنات کے پردے انسان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیئے جائیں اور وہ عالم طبیعت کا مشاہدہ کرے۔ دوسری طرف آسمانی کڑے دھماکوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور ان دھماکوں سے دھوئیں کے بادل اٹھیں گے ان بادلوں کے درمیان گیس کہیں شکاف پڑ جائیں گے یہی دن اس جہان کا آخری اور اس دوسرے جہان کا پہلا دن ہوگا جو بے ایمان گناہ گار عین اور بہت دھرم ظالموں کیلئے نہایت ہی دردناک ہوگا۔

سُ ادنی نقطہ نظر سے اس صورت میں ”با“ ملا بہت کے لیے ہوگی۔
سُ اس صورت میں ”بالغمام“ میں ”با“ ”سببیت“ کے معنی میں ہے۔

اس کے بعد اس دن کی اور نمایاں خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس دن حکومت خداوندی کی ہوگی (الملك يومئذ الحق للرحمن)۔

حق کہ اس دنیا کی مجازی، فانی، محدود اور عہد ختم ہو جانے والی حکومتوں کے تختے الٹ دیئے جائیں گے اور ہر کافر اور تمام جہات سے حاکمیت صرف اور صرف خداوند متعال ہی کی ہوگی۔ اسی بناء پر وہ دن ”کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا“ (وكان يومًا على الكافرين عسيرًا)۔

جی ہاں اس دن تمام خیالی اور تصوراتی طاقتیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف خدا ہی کے لیے ہوگا، کافروں کی تمام پناہ گاہیں ملیا سیٹ ہو جائیں گی اور تمام طاقتوں کی طاقتیں ناپود ہو جائیں گی۔

اگرچہ اس جہان میں بھی ان طاقتوں کی خدا کے ارادہ و مشیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لیکن پھر بھی ظاہری ططراق اور جھوٹا وقار تو ہے جو کہ عرضہ مشترک میں صرف حقائق ہی نمایاں ہوں گے اور مجازی، خیالی اور تصوراتی امور کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ خداوند عالم کے عذاب سے بے ایمان افراد کو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی لہذا وہ دن کفار کے لیے انتہائی سخت ہوگا جبکہ مومنین کے لیے بہت سہل اور نہایت آسان ہوگا۔

ایک حدیث میں ابوسعید خدری سے منقول ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ”فی يوم كان مقداره خمسين الف سنة“ یعنی قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو میں نے عرض کیا جناب! یہ دن کس قدر لمبا اور عجیب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا:-

والذي نفسي بيده انه ليخفف عن المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلوة

مكتوبة يصليها في الدنيا

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ دن مومنین کے لیے اس قدر آسان

ہوگا کہ جتنی دیر وہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں لگا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ آسان ملے

قرآن میں دوسری آیات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا۔ کیونکہ کہیں پر تو ہے:-

و تقطعت بهم السباب (بقرو: ۱۶۶)

اس دن تمام دنیاوی اسباب اور وسائل منقطع ہو جائیں گے۔

کسی جگہ ہے:-

ما اغنى عنه ماله وما كسب (تبت: ۲)

انھیں نہ تو ان کا مال اور نہ ہی انھوں نے جو کچھ کمایا ہے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔

کسی مقام پر ہے:-

يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا (دخان: ۴۱)

وہاں کوئی کسی کی داد و فریاد کو نہیں پہنچے گا۔

حتیٰ کہ شفاعت بھی جو کہ گناہ گاروں کے لیے تنہا راہ نجات ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا خدا اور اس کے روبرو تعلق ہوگا۔

من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه (بقرو: ۲۵۵)

نیز اس روز کسی کو عذر خواہی کی بھی اجازت نہیں ہوگی چہ جائیکہ کسی کے غیر معقول عذر کو قبول کیا جائے:-

ولا يؤذن لهم فيعتذرون (مرسلات: ۳۶)

۲۷. وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝

۲۸. يُوَلِّتُنِي لَيْتَنِي لَمْ اتَّخَذْ فَلَانَا خَلِيلًا ۝

۲۹. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝

ترجمہ

۲۷۔ اس دن کو یاد کیجیے جب سخت حسرت کی وجہ سے ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا: اے کاش! میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔

۲۸۔ مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے فلاں (مگر گمراہ شخص) کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔

۲۹۔ اس نے مجھے یا وحی سے جھٹکا دیا جب کہ میرے پاس آگاہی پہنچ چکی تھی اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو جھوٹ دینے والا ہے۔

شان نزول

مفسرین نے ان آیات کی جو شان نزول بیان کی ہے، مختصراً یوں ہے:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین میں ”عقبہ“ اور ”ابی“ نامی دو شخص رہتے تھے جو ایک دوسرے کے دوست تھے جب بھی عقبہ کسی سفر سے گھر واپس لوٹتا تو اپنی قوم کے سرداروں کو کھانے کی دعوت دیتا۔ اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کا جی چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو۔

جب بمول ایک دن جب سفر سے واپس آیا تو کھانے کا انتظام کیا اور دوستوں کو دعوت دی اور ساتھ ہی حضرت پیغمبر اسلام کو بھی کھانے پر بلایا۔

جب دسترخوان بچا دیا گیا اور کھانا لایا گیا تو آنحضرتؐ نے فرمایا میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھڑے نہ ہو (اقرار توحید و رسالت) زبان پر جاری نہیں کرو گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

یہ خبر جب اس کے دوست ”ابی“ تک پہنچی تو اس نے کہا: ”عقبہ! کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟“ عقبہ نے جواب دیا: ”بھلا میں دین سے تو معترف نہیں ہوا لیکن چونکہ ایک ایسا شخص میرا مہمان تھا جو میرے شہادتین کے اقرار کے بغیر کھانا کھانے

کے لیے تیار نہیں تھا اور چونکہ مجھے اس بات سے شرم آتی تھی کہ وہ کھانا کھائے بغیر میرے دسترخوان سے اٹھ کر چلا جائے لہذا مجھے یہ کہنا پڑا۔

ابی نے کہا: ”میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اس (پیغمبر اسلام) کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی زبردستی توہین نہ کرو۔“ چنانچہ عقبہ نے ایسا ہی کیا اور مرتد ہو گیا اور انجام کار جنگ بدر میں کفار کی صف میں مارا گیا اسی طرح اس کا دوست ”ابی“ بھی جنگ احد میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔

مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان میں ایسے شخص کا انجام بیان کیا گیا جو اس دنیا میں اپنے گمراہ دوست کی دوستی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔

ہم کوئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اگرچہ آیات کی شان نزول خاص ہوتی ہے لیکن اس سے آیات کا مفہوم ہرگز محدود نہیں ہوتا بلکہ ان کے کچھ اور قاصد اس قسم کے تمام افراد کے لیے ہوتے ہیں۔

تفسیر

برے دوست نے گمراہ کیا

قیامت کے مناظر بھی عجیب و غریب ہوں گے جن کا کچھ حصہ ابھی گزشتہ آیات کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے اور ان آیات میں ان مناظر کا ایک اور پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظالم لوگ بروز قیامت اپنے گزشتہ کردار پر حد سے زیادہ حسرت اور افسوس کریں گے، چنانچہ خلافت فرماتا ہے:

”اس دن کو یاد کیجیے جب ظالم حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا

اے کاش! میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا (و یوم یعص الظالم علی یدیه بقول

یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً)۔

”یعص“ ”عص“ (بروزن ”مد“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی دانتوں سے کاٹنا ہے۔ عموماً یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو افسوس اور حسرت کی وجہ سے سخت پریشان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فارسی میں بھی ضرب النعل ہے گزٹلاں ٹھنکر حسرت کی وجہ سے اپنی انگلی دانتوں سے کاٹ رہا ہے“ (لیکن عربی میں انگلی کے بجائے ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے اور شاید یہ زیادہ فصیح بھی ہے کیونکہ انسان عموماً ایسی حالت میں انگلیوں کو ہی نہیں کاٹتا بلکہ ہاتھ کی پشت کو بھی کاٹتا ہے خصوصاً عربی زبان میں ایسے مواقع پر لفظ ”یدیه“ (دو ہاتھ) استعمال کیا جاتا ہے جو حسرت، یاس، ناگاہی اور افسوس

۱۔ مجمع البیان اصحی آیات کے ذیل میں۔

۲۔ ”یوم یعص“ کا حوالہ دی لفظ سے ”یوم یرون“ پر عطف ہے جو سابق میں گزر چکا ہے جس مفسرین نے ”اذکر“ کو مقدم کیا ہے اور اسے اس تعلق قرار دیا ہے۔

زیادہ بہتر صورت میں بیان کرتا ہے۔

یہ شاید اس لیے کہ اس قماش کے لوگ جب اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو خود کو قصور وار ٹھہراتے ہیں اور اس قصور کا انتقام بھی خود سے لینے کی ٹھان لیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح سے قدرے اطمینان حاصل کر سکیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن کو ”ذمہ الحسرة“ کہنا چاہیے جیسا کہ خود قرآن نے بھی اسے اس نام سے یاد کیا ہے ملاحظہ ہو سورہ مريم آیت ۲۹ کیونکہ مجرم اور گناہ گار لوگ اپنے آپ کو ایک ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور پائیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جبکہ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مصروف ٹھیکائی، خزانہ شہت نفسانی کی مخالفت، جہاد بانفس اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر کے ہمیشہ کی عزت و افتخار اور سعادت کی زندگی حاصل کر سکتے تھے۔

حتیٰ کہ قیامت کا دن نیک لوگوں کے لیے بھی حسرت اور مذمت کا دن ہوگا کیونکہ وہ اس بات کا افسوس کریں گے کہ انھوں نے دنیا میں اس سے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی۔

قرآن آگے فرماتا ہے کہ یہ ظالم بڑے افسوس کے ساتھ کہے گا: ”مجھے کار ہو مجھ پر کاش کہ میں نے فلاں گمراہ شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا (یا و بلیٰ لیستخی لہم اتخذ فلانا خلیلاً)۔“

ظاہر ہے کہ فلاں سے مراد وہ شخص ہے جو اے گمراہی کی طرف کھینچ لایا تھا خواہ وہ شیطان تھا یا بڑا دوست اور گمراہ رشتہ دار یا ”عقبہ“ جیسے لوگوں کے لیے ”ابن“ جیسے دوست احباب۔

درحقیقت یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت نفی اور اثبات کی دو مختلف حالتیں بیان کر رہی ہیں ایک جگہ کہتا ہے اے کاش! میں نے بغیر کارستہ اختیار کیا ہوتا اور دوسری جگہ کہتا ہے: اے کاش! میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ گویا یہ کہنا چاہے گا کہ میری تمام بد بختی پیغمبر سے رابطہ ترک کرنے اور اس گمراہ دوست سے دوستی کی وجہ سے ہے۔

سلسلہ کام جاری ہے آگے فرماتا ہے کہ وہ کہے گا: بیداری اور علم و آگہی میرے پاس آپکی جتنی (سعادت اور خوش بختی نے میرا دورانہ بھی ٹھکڑا دیا تھا) لیکن اس لیے ایمان و دوست نے مجھے گمراہ کیا (لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی)۔

اگر ایمان اور سعادت ابدی سے زیادہ دور ہوتا ہے تو افسوس کی ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن میں اس مساوت جاودانی کی محسوس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا صرف ایک قدم کا فاصلہ باقی تھا کہ اس بٹ دھرم متعصب اور دل کے اندھے شخص نے مجھے بٹیرے۔

آب حیات کے کنارے سے پیسا سا پلاٹا کر بد بختی اور گمراہی کے دلدل میں ہمیشہ کے لیے پھنسا دیا۔

۱۔ البتہ فارسی میں کبھی ہاتھ کو دانتوں سے کاٹنا بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ شیخ سعدی نے ایک شعر میں اسی معنوں کو استعمال کیا ہے۔

خدر کن ز آنچہ دشمن گوید آن کن

کہ ہر زمان گزری دست تقابن

(جو کچھ دشمن کہتا ہے اس کے کرنے سے بچو وگرنہ نقصان کے وقت ہاتھ کو دانتوں سے کاٹو گے)۔

۲۔ ”منزل“ اس خاص اور گہری دوست کہہ سکتے ہیں جسے انسان اپنے مشوروں میں شریک کرتا ہے البتہ خلیل کے اور بھی بہت سے معانی ہیں جن کی تفصیل تفسیر نمونہ جلد چہدم (سورہ نساء کی آیت ۱۲۵) میں گزر چکی ہے۔

مندرجہ بالا جملے میں مذکورہ لفظ ”ذکر“ کے وسیع معنی ہیں اور آسمانی کتابوں کی تمام آیات خداوندی اس کے مفہوم میں شامل ہیں بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کی بیداری اور آگہی کا سبب بنتی ہے اس میں آجاتی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو چھوڑتا آ رہا ہے (وکان الشیطان للانسان خذلاً)۔

کیونکہ وہ انسان کو کھینچ تان کر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اور خطرناک مقام پر پہنچا کر اسے حیران و سرگرداں چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔

تو ترجمہ ہے کہ ”خذول“ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بار بار چھوڑنے والا ”خذلان“ کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی

امداد کے لیے عہد کرے لیکن نہایت ہی حساس لمحات میں اس کی امداد سے ناٹھ اٹھائے۔

آیا اس آیت کا یہ آخری جملہ ”وکان الشیطان للانسان خذلاً“ قول خداوندی ہے جو کہ تمام ظالموں اور گمراہ لوگوں کو

تنبیہ کی صورت میں بیان ہوا ہے یا ہر روز قیامت ان حسرت زدہ لوگوں کے قول کا ایک حصہ ہے جو تمتہ کے طور پر بیان ہوا ہے

اس بارے میں مفسرین نے دو طرح کی تفسیریں بیان کی ہیں اور دونوں ہی آیت سے مناسبت رکھتی ہیں۔ لیکن قول خدا ہونا

زیادہ مناسب ہے۔

دوستی کا اثر

اس میں شک نہیں کہ انسان کی سیرت اور شخصیت کے تعمیری عوامل میں اس کے اپنے ارادے ہنشا اور خواہش کے بعد اور بھی بہت

مختلف امور شامل ہوتے ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم اور مؤثر عامل اس کا دوست اور ہم نشین ہوتا ہے کیونکہ انسان چاروں اچا

اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے نیز اپنے اکثر و بیشتر افکار اور اخلاقی صفات اپنے دوستوں اور ہم نشینوں سے حاصل کرتا ہے اور یہ حقیقت علم

تجرباتی اور مشاہداتی طور پر پابہ ثبوت تک بھی پہنچ چکی ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے دوستی کے اثر کی اہمیت تو اس حد تک ہے کہ اسلامی روایات میں خدا کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام

کیوں منقول ہے:

لا تحکموا علی رجل بشئ حتی تنظروا الی من یصاحبہ ، فانما یعرف الرجل

بأشکالہ واقربانہ وینسب الی اصحابہ واخذانہ

جب تک کسی انسان کے دوستوں کو اچھی طرح نہ دیکھو تو اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم

نہ کرنا کیونکہ انسان اپنے دوست، احباب اور یار و انصار سے پھیلا جاتا ہے۔

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فصیح و بلیغ ارشاد:

ومن اشتبه عیدکم امرہ ولم تعرفوا دینہ ، فانظروا الی خلطائہ فان کانوا اهل دین

اللہ فہو علی دین اللہ ، وان کانوا علی غیر دین اللہ فلا حظ لہ من دین اللہ

جب تک کسی شخص کی کیفیت اور حقیقت حال کو نہ پہچان سکو اور اس کے دین کے متعلق بھی نہیں معلوم نہ ہو کہ تو اس

دوست اور احباب کو دیکھ لیا کرو اگر تو وہ خلع کے دین کے پابند ہیں تو وہ بھی دین الہی کا پیر و کار ہو گا اور اگر وہ الہی دین نہیں ہیں تو اس کا بھی دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ بلا اوقات کسی شخص کی نیک نیتی یا بد نیتی کے یہ اس کے دوست کی دوستی سب عوامل سے موثر عامل ہوتی ہے یا تو یہ دوستی اسے فتنہ کی سرحدوں تک لے جاتی ہے اور یا پھر امر و نہی و امتحان کی بند یوں تک جا پہنچاتی ہے۔

مذکورہ بالا آیات اور ان کی شان نزول سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کو نیکو سعادت اور خوش نیتی کی بند یوں کو چھو سکتا ہے لیکن ایک دوست کی طرف سے صرف ایک شیطانی دوسرے کس طرح رجعت و تہمتی میں مبتلا کر کے اسے ہلاکت کی انتہا گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے کہ جس پر وہ حسرت کرے گا اور برزخ قیامت اپنے ناقص کو اپنے ساتھ لے گا اور ”یا یاقتی“ کی فریادیں بلند کرے گا۔

”کتاب العشرة“ (آداب معاشرت) میں اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام نے دوست کے انتخاب کے سلسلے میں کس قدر سخت شرائط اور کڑی پابندیاں لگائی ہیں۔

اس مختصر سی بحث کو دو حدیثیں بیان کر کے ہم ختم کرتے ہیں جو احباب بشیر تفصیل کے خواہش مند ہیں وہ جلالہ انوار جلد ۱۰، کتاب العشرة کا مطالعہ فرمائیں۔ اسلام کے نوری عظیم الشان پیشوا حضرت امام محمد تقی جو اعلیٰ اسلام فرماتے ہیں :-

ایالہ وصاحبہ الشریعہ فانہ کالسیف المسلول یحسن منظره ویفتح اثرہ

بڑے شخص کی ہم نشینی سے بچو کیونکہ وہ بشیر برہنہ کی مانند ہوتا ہے جس کا ظاہر خوبصورت اور اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :-

اربع یمتن القلب الذنب علی الذنب ... ومجالسة الموقی، وقیل لہ یا رسول اللہ

وما الموقی؟ قال کل غنی متعرف

چار چیزیں انسانی دل کو مرہ کر دیتی ہیں، گناہ کا تکرار... (یہاں تک کہ فزایام) مردوں کے ساتھ ہم نشینی، کسی نے پوچھا حضور! وہ مرے کون ہیں؟ فرمایا وہ دو تہمند جو اپنی دولت کے نشے میں بہستہ ہوئے ہیں۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۹۷۔

۲۔ بحار جلد ۲، ص ۱۹۔

۳۔ فضائل صدوق (منقول از بحار الانوار جلد ۲، ص ۱۹۵)۔

۳۰۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَلْهَجًا ۖ

۳۱۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ۖ مِنَ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ

هَادِيًّا وَنَصِيرًا ۝

۳۲۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً ۖ وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ ۚ

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝

۳۳۔ وَلَا يَأْتُوكَ بِمِثْلِ الْآجِثْنِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَاحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝

۳۴۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا

وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

ترجمہ

۲۰۔ اور رسول نے عرض کیا: خداوند! میری اس قوم نے قرآن سے دُوری اختیار کر لی ہے۔

۲۱۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے دشمن بنادئیے ہیں لیکن اسی قدر کافی ہے کہ خدا تیرا مدد دے اور مددگار رہے۔

۲۲۔ اور کافروں نے کہا کہ آخر قرآن اس پر ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اور یہ صرف اس بنا پر ہے تاکہ ہم تیرا دل محکم اور استوار رکھیں اور ہم نے اسے تجھ پر تدریجاً پڑھا ہے۔

۲۳۔ وہ تیرے لیے کوئی مثل نہیں لاتے مگر یہ کہ ہم تیرے لیے حق اور بہتر تفسیر لے آتے ہیں (اور دندان شکن جواب تاکہ وہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں)۔

۲۴۔ جو لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف محسوس کیے جائیں گے ان کا بہترین ٹھکانا سوگا اور وہ خود گمراہ ترین لوگ ہوں گے۔

تفسیر

خداوند! لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا

چونکہ گزشتہ آیات میں بہت دھرم مشرکین اور بے ایمان لوگوں کے مختلف الزامات اور اعتراضات بیان ہوئے ہیں لہذا ان آیات میں سے پہلی آیت میں بغیر اسلام کی اس پریشانی اور شکایت کا تذکرہ ہے، جو لوگوں نے قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا تھا انھوں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا خداوند! میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے دوری اختیار کر لی ہے (وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا)۔

رسول اللہ کی گفتگو اور شکایت آج بھی اسی طرح فضا میں گونج رہی ہے گویا آپ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے خلاف بلاگاہِ ایزدی میں استغاثہ کر رہے ہیں: خدایا! ان لوگوں نے قرآن کو بالکل بھلا دیا ہے جو قرآن زندگی کی علامت اور نجات کا ذریعہ ہے، جو قرآن فتح و کامرانی، تحرک اور ترقی کا عامل ہے، جو قرآن ہر شعبہ زندگی کے لیے رہنما اصول رکھتا ہے۔ اسی قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے حتیٰ کہ انھوں نے اپنے دیوانی اور فوجداری قوانین تک کے لیے دوسروں کی طرف گدائی کا لٹہ پھیلا دیا ہے۔

اب بھی اگر ہم اکثر و بیشتر اسلامی ملکوں خاص کر ان ممالک کی طرف نظر کریں جو مشرقی یا مغربی کچھ اور ثقافت کے زیر تسلط ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں پر قرآن مجید کو کٹھنایا گیا ہے اس کے صرف الفاظ کو خوبصورت آواز میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن جیسے نشریاتی اداروں سے نشر کر دیا جاتا ہے یا آیات قرآنی کو فنِ تعمیر کے عنوان سے مسجدوں کی کاشی کاری میں جگہ دی جاتی ہے۔ نئے مکان کے افتتاح کے موقع پر یا مسافر کی جان کی حفاظت کے لیے یا بیماروں کی صحت یابی کے لیے یا زیادہ سے زیادہ حصولِ ثواب کی غرض سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔

اگر کبھی قرآن مجید سے کسی چیز کا استدلال بھی کیا جاتا ہے تو اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے پہلے سے کئے ہوئے فیصلوں کی تائید میں تفسیر بالائے کیا جائے۔

بہت سے اسلامی ملکوں میں ”حفظ قرآن“ کے نام سے بچے چوڑے مدارس دیکھنے میں آتے ہیں جن میں بچے اور لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد قرآن حفظ کرنے میں مصروف ہے جبکہ ان ملکوں کے آئین اور قوانین اسلام سے بے خبر ممالک سے درآمد شدہ

ملہ ”قال“ علامہ فضل ماضی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اسی دنیا میں شکایت کے طور پر کہی ہے اور اکثر مفسرین کا بھی یہی نظریہ ہے لیکن بعض دوسرے مفسرین مثلاً علامہ طبرانی مرحوم نے ”الدر المنثور“ میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اس بات کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے اور فضل ماضی یہاں پر فضل مضارع کے معنی میں ہے علامہ طبرانی مرحوم نے بھی مجمع البیان میں اسی چیز کا احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے لیکن بعد والی آیت جو آپ کی دہجہ کی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مشرک تفسیر زیادہ صحیح ہے۔

میں اور ان کے افکار و نظریات یا تو مشرق سے لیے گئے ہیں یا مغرب سے اور اپنی ان غلط کاریوں پر پروردہ ڈالنے کیلئے انھوں نے قرآن کو سہلایا ہوا ہے۔

ہاں ہاں اب بھی پیغمبر اکرمؐ فریاد کر رہے ہیں: خداوند! میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی روح اور مطالب کو، اس کے طرزِ فکر کو اور اس کے تعمیری منصوبوں پر عمل درآمد چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے اس قسم کے معاندانہ سلوک کا سامنا تھا۔ لہذا خداوندِ عالم ان کی دہجہ کی لیے بعد والی آیت میں فرماتا ہے: اسی طرح کے گناہ گار اور مجرم دشمن ہم نے ہر پیغمبر کے لیے قرار دیئے ہیں (وکلنا جحشا لکل نبی عداً من المجرمین)۔

تو ہی نہیں کہ جسے اس قسم کے سخت دشمنوں کا سامنا ہے بلکہ سب انبیاء کا یہی حال تھا۔ مجرمین کا کوئی نہ کوئی ٹولہ ان کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی پر ہمیشہ کمر باندھ رہتا ہے۔

لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو بے یار و مددگار نہیں۔ یہی بات کافی ہے کہ خداوندِ عالم تیرا مددگار و یار و یاور (وکنی بربک ہادیاً ونصیاً)۔

چونکہ تیرا مددگار خداوندِ عالم ذوالجلال ہے لہذا ان کے دوسرے تجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور چونکہ تیرا مددگار خدا ہے لہذا ان کی ہر طرح کی سازشیں تیرا بال تک بیکار نہیں کر سکتیں کیونکہ اس کا علم تمام معلوم سے بڑا اور اس کی قدرت تمام قدرتوں اور طاقتوں سے بالاتر ہے۔ مختصر یہ کہ بلا جھجک کہہ دے: ہ

ہزار دشمن از منی کنند قصد ہلاک تو ام چو دوستی از دشمنان ندارم باک
اگر میرے ہزاروں دشمن مجھے ہلاک کرنا چاہیں (تو وہ ایسا نہیں کر سکتے) کیونکہ جب تک تو میرا دوست ہے مجھے دشمن کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔

بعد والی آیت میں ان مجرموں کی ایک اور بہانہ جوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا (وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة)۔

آیا یہ سب کا سب خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اوّل سے لے کر آخر تک اپنے تمام مضامین سمیت ہی مرتبہ کتاب نازل ہو جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی عظمت سے باخبر ہوں اور حکمِ واجب سے کہ یہ آیات بتدریج وقفہ وقفہ کے بعد نازل ہوتی رہتی ہیں؟

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاش میں بھی ہوں ان کے لیے نزولِ قرآن کی کیفیت کے میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ دنیا جہاں کی اس قدر عظیم آسانی کتاب بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوئی جبکہ یہ مسلمانوں کے تمام امور و مایہ اور ان کی بنیاد ہے اور اس میں تمام سیاسی، اجتماعی، معاشرتی اور عبادی قوانین موجود ہیں اس طرح سے لوگ ہمیشہ اسے آوازِ خشک پڑھتے اور اس کے مضامین سے آگاہی حاصل کرتے۔

بہتر یہی ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے مجموعی طور پر باخبر ہوتے تاکہ جب بھی آپ سے لوگ کو

سوال کرتے تو اس کا فوری طور پر جواب دے دیتے۔

لیکن اسی آیت میں انھیں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے: ہم نے قرآن کو تدریجی طور پر نازل کیا ہے تاکہ تیرے دل کو فہم و دستور رکھیں اور اسے جدا گانہ آیات کی صورت میں آہستہ آہستہ بطور مسلسل تجربہ پر دہی کیا ہے (کذلک لنخبت به فتوادك ورتلنلفترتیلًا)۔ چونکہ وہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں لہذا اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔

البتہ قرآن کے تدریجی نزول کا پیغمبر اسلام اور مومنین کے دل کی تقویت کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ یہ ایک مفصل اور دلچسپ گفتگو ہے جو اٹنی آیات کے آخر میں نکات کی بحث میں پیش کی جائے گی۔

پھر مندرجہ بالا جواب کو مزید تجزیہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے: وہ تیرے لیے کوئی شل نہیں لاتے اور تیری دعوت کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم ایسی حق بات تجھے عطا کر دیتے ہیں جو دو ٹوک انداز میں ان کے بوسے دلائل کو ناکام کر کے رکھ دیتی ہے اور بہتر تفسیر اور دلچسپ بیان تجھے عطا کرتے ہیں (ولا یأتونک بمثل الا جنتنا الذہا حق واحسن تفسیرًا)۔

ان کیتہ پروردشمنوں اور متعصب اور مبٹ دھرم مشرکوں نے اپنے چند اعتراضات کے ذریعے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ ان اوصاف اس کتاب اور ان پروگراموں کی وجہ سے (نمود بانہ) محمد اور اس کے ساتھی غلط لوگ ہیں اور کیونکہ ایسی بے ہودہ سوچ اور گفتگو کا اسی انداز میں ذکر کرنا قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب کے شایان شان نہیں تھا لہذا اس آخری آیت میں ان کی گفتگو کو ذکر کیے بغیر خداوند عالم اس کا جواب یوں دیتا ہے۔

جو لوگ منہ کے بل مشور کیے جائیں گے اور اسی حالت میں انھیں جہنم میں ڈالا جائے گا وہی ان کا بدترین ٹھکانا ہوگا اور وہ خود گمراہ ترین افراد ہوں گے (الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم والیک قسم مکاتنا واضل سبیلًا)۔

پس بات تو یہ ہے کہ انسان کے منصوبوں کا نتیجہ تو وہاں جا کر دھواں ہوگا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سر وقامت اور چاند ایسے نورانی چہرے کے مالک ہوں گے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے منہ پر فحاک پڑی ہوگی اور مذہب کے فرشتے انھیں کشاکش جہنم میں لے جائیں گے یہ دو متضاد اور مختلف انجام ہی بتائیں گے کہ کون لوگ گمراہ اور شریر تھے اور کون نیک بخت اور ہدایت یافتہ۔

چند اہم نکات

۱۔ ”جعلنا لکل نبی عدوًّا“ کی تفسیر: ہو سکتا ہے مندرجہ بالا جملے سے یہ بات بھی جائے کہ خداوند عالم پیغمبر اسلام کی دنیوی اور تسلی خاطر کی عرض سے یہ فرما رہا ہے کہ ”اے میرے حبیب! صرف تیرے ہی دشمن نہیں ہیں بلکہ ہماری طرف سے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے گئے ہیں یہاں پر دشمن بنانے کی نسبت خداوند عالم کی طرف سے جو نہ تو حکمت خداوندی سے مطابقت رکھتی ہے اور نہ ہی انسان کے ارادہ و اختیار کی آزادی سے مناسبت رکھتی ہے۔

مفسرین نے اس سوال کے کئی جواب دیئے ہیں۔

لیکن ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ تمام انسانوں کے اعمال ایک لحاظ سے خدا کی ذات کی طرف منسوب ہیں کیونکہ ہمارا سب کچھ ہماری قدرت، ہماری طاقت، ہماری عقل و فکر حتیٰ کہ ہماری آزادی اور ارادہ و اختیار بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ بنا بریں انبیاء کے دشمنوں کو بھی اس نظریہ کے تحت خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور اس طرح سے نہ تو جوہر کا مسئلہ پیش آتا ہے اور نہ ہی بے اختیار یا کلام جیسے انبیاء کے کاموں کی ذمہ داری بھی مندرجہ نہیں ہوتی (غوب طور کیجیے گا)۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان زبردست دشمنوں کا وجود اور انبیاء کے کام سے ان کی مخالفت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ مومنین اپنے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور زیادہ پائیداری اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس ذریعہ سے سب لوگوں کے بارے میں خدا کی آزمائش بھی ہوتی رہتی ہے۔

درحقیقت یہ آیت بھی سورۃ انعام کی آیت ۱۱۲ کی مانند ہے جس میں خدا فرماتا ہے:

و کذلک جعلنا لکل نبی عدوًّا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض

زخرف القول غیرو گنا

اسی طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو بنایا ہے جو بے بنیاد اور

دھوکے پرستی باتیں ایک دوسرے سے غیبی طور پر بیان کرتے ہیں۔

جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں بدکار بھی ہوتے ہیں اور ہر

ایک اپنا اپنا کام کرتا رہتا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”جعلنا“ (ہم نے بنایا ہے) سے مراد انبیاء کے اوصاف، نواہی اور دوسرے تعمیری پروگرام ہیں جن سے چار دن چار کچھ لوگوں کو دشمنی ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر اس کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے تو اس لیے ہے کہ یہ اوصاف اور نواہی خدا کی طرف سے ہیں۔

ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کچھ متعصب لوگ بھی ہیں جو اپنے تعصب، گناہوں پر اصرار اور مبٹ دھرم کی وجہ سے راہ راست سے اس قدر جھک چکے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیا ہے جس کی وجہ وہ انبیاء کے دشمن ہو جاتے ہیں لیکن اس دشمنی کے اسباب انھوں نے خود ہی فراہم کیے ہوتے ہیں۔

ان تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ان تینوں تفاسیر کو آیت کے ایک مفہوم میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ قرآن کا تدریجی نزول کیوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات (بعض آیات کے ظاہر) کے مطابق قرآن دو

مرتبہ نازل ہوا ہے: ایک ”دفعی نزول“ کی صورت میں جو کہ شب قدر میں بیک وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

”قلب مبارک“ پر نازل ہوا اور دوسرا ”تدریجی نزول“ کی صورت میں ۲۳ سال کے عرصہ میں نازل ہوتا رہا۔ اس میں بھی شک نہیں

ہے کہ جس نزول نے قبولیت کی سند حاصل کی ہے اور پیغمبر اسلام اور دوسرے لوگوں کو جس سے واسطہ رہا ہے وہ بھی ”تدریجی نزول“

ہے۔ یہی نزول حیدر ساز دشمنوں کے اعتراض کا موجب بنا ہوا تھا کہ اگر تم کی وجہ سے کہ قرآن کی بارگاہی نازل نہیں ہوتا اور ایک ہی

مرتبہ لوگوں کے پاس کیوں نہیں پہنچ جاتا تاکہ لوگوں کو مکمل آگاہی حاصل ہو اور ان کے لیے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کذلک لنثبت به فؤادک کہہ کر انھیں ایک مختصر مگر جامع جواب دیا ہے اس پر جتنا غور و فکر کیا جائے قرآن کے تدریجی نزول کے اثرات بشیر و مضر ہوتے جائیں گے۔

۱۔ اس میں شک نہیں کہ ”وحی کی وصولی“ اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لحاظ سے اگر مطالب قرآنی تدریجی طور پر اور ضرورت کے مطابق نازل ہوں اور ہر مطلب کے لیے اس کا شامہ اور مصداق یعنی پایا جائے تو نہایت ہی مؤثر ہوگا۔

ترتیب کے اصول بھی اسی بات کے متقاضی ہیں کہ ترتیب نزول کو قدم قدم آگے بڑھانا چاہیے اور ان کے لیے ہر روز کا مجلد ہر دو گرام مرتب کیا جانا چاہیے تاکہ وہ پچھلے درجے سے شروع کر کے اعلیٰ مدارج تک پہنچیں اس طرح کا جو پروگرام تشکیل پایا جاتا ہے وہ بولنے والے کے لیے بھی بہت دلچسپ اور ممتنع ہوتا ہے اور سننے والے کے لیے بھی۔

۲۔ اصولی طور پر جو لوگ قرآن پر اس قسم کا اعتراض کرتے تھے وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ قرآن کوئی کلاسیکی کتاب نہیں ہے جو کسی ایک موضوع یا کسی خاص علم کے بارے میں گفتگو کرے بلکہ وہ تو ایک انقلابی قوم کا ایک مکمل اور جامع نظام تھا جسے جس سے زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔

بہت سی قرآنی آیات تاریخی مناسبت کے لحاظ سے نازل ہوتی رہیں۔ بدر، اُحد، احزاب اور خین وغیرہ کی جنگوں کے موقع پر ایسا ہی ہوا ہے۔ ان مواقع پر نازل ہونے والی آیتوں میں جی و دستور العمل یا ان کے نتائج کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو کیا کوئی تنگ بننا ہے کہ ایسی آیات بھی ایک جگہ لکھ کر لوگوں کو پیش کر دی جائیں۔

بالفاظ دیگر قرآن مجید، ادا و روانہ، احکام و قوانین، تاریخ و موعظ اور امت مسلمہ کو مختلف حالات میں پیش آنے والے حربی و غیر حربی حوادث کے اسٹریٹجک اور جنگی دستور العمل کا مجموعہ ہے۔

یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے تمام امور حتیٰ کہ کلیہ قواعد کو موقع محل کی مناسبت سے بیان کرتی اور اس پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیتی ہے کیونکہ ممکن ہے کہ پہلے سے مرتب اور مدون ہو کر نازل ہو یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ اپنے انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے ایک عظیم انقلابی لیڈر اپنے تمام اطلاعات، بیانات، افسانہ اور نواہی کو ایک ہی دن پیش کر دے جبکہ انھیں مختلف موقعوں کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔

تو کیا ایسی صورت میں کوئی شخص اسے ماقلانہ اقدام تصور کر سکتا ہے؟

۲۔ قرآن کا تدریجی نزول درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وحی کے رابطے کا ایک ذریعہ تھا اس سلسلے رابطے نے آپ کے دل کو قوی اور ارادے کو محکم و استوار بنا رکھا تھا جس کا اثر آپ کے تربیتی پروگراموں میں بہت نمایاں اور ناقابل انکار تھا۔

۳۔ وحی کا تسلسل آنحضرت کی رسالت اور سفارت کے تسلسل کو بیان کرتا ہے جس سے دشمنوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ اللہ نے انھیں ایک دن مبعوث کر دیا ہے اور اب ان کی بات بھی نہیں پوچھنا جیسا کہ تاریخ اسلام میں درج ہے کہ اہل بعثت میں ایک مرتبہ وحی کے نزول میں دیر ہو گئی تو مخالف ملعونوں میں مختلف چیمکیاں اٹھنے لگیں جن کی تردید میں

سورۃ ”الضحیٰ“ نازل ہوئی۔

۵۔ مان لیا کہ تمام قرآن کو یکجا نازل ہو جانا چاہیے تھا تو اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس پر یکجا عمل درآمد بھی ہونا چاہیے تھا ورنہ کوئی فائدہ نہ تھا ورنہ ہی اس کی کوئی اہمیت تھی اور اگر تمام احکام پر عمل درآمد کیا جاتا تو وہ نماز و روزہ و زکوٰۃ، جہاد و دوسرا کوئی واجب یا تمام محرمات سے یکدم پرہیز کیا جاتا تو خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے تو نہایت ہی مشکل کام تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کو خیر باد کہہ جاتے۔

لہذا کیا ہی اچھی بات ہے کہ وہ تدریجی طور پر نازل ہو اور اس پر رفتہ رفتہ عمل درآمد کیا گیا۔

چاہیے کہ ایسے پروگرام آہستہ آہستہ عملی جامہ پہننے جائیں اور لوگوں کے لیے قابل قبول بننے جائیں اور اس بارے میں کوئی سوال یا بحث ہو تو وہ بھی پیش ہو اور اس پر گفتگو کی جائے اور اس کا جواب بھی دے دیا جائے۔

۶۔ تدریجی نزول کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی عظمت اور اس کے اعجاز و درجہ و درجہ روشن تر ہو گئے کیونکہ جب کسی بھی کسی موقع پر کوئی آیت نازل ہوئی تو یہ بذات خود قرآن کی عظمت اور اعجاز پر دلیل تھی اور جو لوگ ایسے واقعات کا تذکرہ ہوتا گیا قرآن کی عظمت اور اعجاز کو چار چاند لگے گئے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا اثر اور بڑھتا گیا۔

۳۔ ترتیل قرآن کا معنی: ”ترتیل“، ”کالفظ“ ”رتل“ (بروزن ”قمر“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی منظم اور مرتب ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ جس شخص کے دانت خوب منظم اور مرتب ہوتے ہیں عرب اسے ”دنت الاسنان“ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر پے در پے اور ترتیب سے کی جانے والی گفتگو یا تنظیم اور ترتیب کے ساتھ آنے والی آیات پر بھی ترتیل کا لفظ ہوتا جاتا ہے۔

لہذا ”ورتلناہ ترتیلنا“ کا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید تدریجی طور پر ۲۳ سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا لیکن یہ تدریجی نزول ایک باقاعدہ حساب و کتاب اور نظم و ترتیب کے تحت تھا کہ وہ دل و دماغ میں پہنچ کر انھیں اپنا والد و شہید بنا دیتا تھا۔

کلمہ ”ترتیل“ کی تفسیر میں دلچسپ روایات ذکر ہوئی ہیں جن میں سے ہم بعض کو ذیل میں نقل کئے دیتے ہیں۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا:۔

اذا قرأت القرآن فرتلہ ترتیلًا

جب قرآن کی تلاوت کیا کرو تو اسے ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔

ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ترتیل کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

بینہ تبیینًا، ولا شتتہ، نثر الدعل (المرسل) ولا تنہذہ ہذا الشعر، قفوا عند

عجائبہ، وحرکوا بہ القلوب، ولا یكونن ہما حدکما آخر السورۃ

حروف اور کلمات کو صحیح طریقے پر ظاہر کرو، خشک کھجوروں (یاریت کے ذروں) کی مانند اسے منتشر

نہ کرو ورنہ ہی اشعار کی مانند اسے فرفر اور جلدی جلدی پڑھا کرو جب اس میں عجائبات کا تذکرہ آجائے تو

دہاں پر ٹھہر جاؤ اور غور و فکر کرو، دلوں کو اس کے ذریعہ متحرک کر دو، ہرگز تھادی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی سے سورت کو ختم کرنا ہے (بلکہ اہم مقصد قرآن میں غور و فکر اور اس سے استفادہ کرنا ہے)۔
یعنی یہی چیز اصول کافی میں حضرت امیر المؤمنین سے منقول ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس طرح کی حدیث نقل ہوئی:

الترتیل ان تتکث بہ وتحسن بہ صوتک، واذمورت بأیة فیہا ذکر النار فتعود بالله من النار واذمورت بأیة فیہا ذکر الجنة فاستل الله الجنة

ترتیل یہ ہے کہ آیات کو ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھو جب کسی ایسی آیت پر پہنچو جس میں جہنم کا تذکرہ ہے تو خدا کی پناہ مانگو اور جب کبھی ایسی آیت پڑھو جس میں بہشت کا ذکر ہے تو خدا سے بہشت کی دعا مانگو (غور و ہمتیوں کے اوصاف سے متصف کرو اور جہنم کی صفات سے بچاؤ)۔

۴۔ ”یحشرون علی وجوہہم فی الجہنم“ کی تفسیر: ”گناہگار ٹوٹے کامنہ کے بل ٹھوڑے ہوئے“ کا کیا مقصد ہے؟
اس بارے میں مفسرین نے بہت کچھ گفتگو کی ہے کچھ مفسرین نے تو اسے اس کے حقیقی معنی سے تفسیر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مجرم ٹوڑے کے بل گرا ہوا ہوگا اور فرشتے انھیں کشاں کشاں جہنم میں لے جائیں گے ان کا یہ عذاب ایک طرف سے تو ان کی ذلت و رسوائی کی علامت ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں انتہائی مغرور و فکڑ اور خود پسند تھے دوسری طرف سے ان کی گمراہی، محم ہر سناٹے آجائے گی کیونکہ جس شخص کو ایسی حالت میں گھسٹ کر لے جائیں گے کسی بھی صورت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے اطراف میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر ہوگا۔
لیکن بعض مفسرین نے اس جملے کو نایہ کے معنی میں لیا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جلدان گناہ گاروں کے دنیا کے ساتھ قلبی تعلق کیلئے کنایہ ہے یعنی کیونکہ ان کے دل اب بھی دنیا سے لولگائے ہوئے ہونگے لہذا وہ جہنم کی طرف گھسے جائیں گے۔
اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ کنایہ اس مخصوص تعبیر کی مانند ہے جو ادبیات عرب میں استعمال ہوتی ہے کہ:

فلان مر علی وجہہ

فلان شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟

لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کنایہ کے معنی پر کوئی دلیل موجود نہ ہو وہی پہلے یعنی حقیقی معنی والی تفسیر مناسب ہوگی۔

۱۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۲۔ اصول کافی جلد ۲ ص ۴۶۹ (باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن)۔

۳۔ مجمع البحرین مادۃ ”ترتیل“۔

۴۔ اس تفسیر کی رو سے ”علی وجوہہم“ کی تفسیر ”در حقیقت ملت کی بگڑی ہے اور اس جملے کا مفہوم یوں ہوگا،

یحشرون الی جہنم علی وجوہہ خلقہم الی الدنیا

۳۵۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
۳۶۔ فَقُلْنَا اذْهَبْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْرْنَهُمْ تَدْمِيرًا

۳۷۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَخْرَجْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

۳۸۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا

۳۹۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا
۴۰۔ وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِطِرَتْ مَطَرًا سَوِيًّا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا

ترجمہ

۳۵۔ ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو مدد کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا۔
۳۶۔ اور ہم نے کہا کہ اس قوم کی طرف جاییے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے (چونکہ اس قوم نے ہماری مخالفت پر کمر باندھ لی تھی لہذا) ہم نے اس کی ایسی سرکوبی کی کہ وہ نیست و نابود ہو گئی۔
۳۷۔ اور چونکہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا لہذا اسے غرق کر دیا اور اسے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیا اور ہم نے تم گروں کے لیے دروناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
۳۸۔ (اسی طرح) قوم عاد و ثمود، اصحاب الرس (جو درخت صنوبر کی پرستش کیا کرتے تھے) اور بہت سی دوسری قوموں کو جو ان میں موجود تھیں ہم نے ہلاک کر دیا۔
۳۹۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کیں (کیونکہ ان مثالوں سے انھوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا لہذا

ان میں سے ہر ایک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔

۴۰۔ وہ (قوم لوط کے) اس شہر کے پاس سے گزرے جس پر بڑی بارش ہوئی (آسمان سے پتھر برسے) آیا انھوں نے اسے نہیں دیکھا؟ (حضور دیکھا) لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

تفسير

درسِ عبرت سے لاپرواہی

ان آیات میں خداوند عالم ایک تو اپنے پیغمبر اور مومنین کی تسلی اور دلجوئی کے لیے دوسرے ان جلیل ساز مشرکین کی تنبیہ کے لیے جن کی باتیں ابھی بیان ہو چکی ہیں، گزشتہ اقوام کی نارتخ اور ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور گزشتہ اقوام میں سے چھ قوموں کا خاص طور پر پندرہ فرما رہا ہے (یعنی قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، ثمود، اصحاب الرس اور قوم لوط) اور ان اقوام کے انجام کو بطور درس عبرت پیش فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مدد کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا (ولقد آتینا موسیٰ الكتاب وحملنا معه اخاه هارون وزیلاً)۔ کیونکہ انھوں نے فرعون کے ساتھ مقابلے کی عظیم ذمہ داری اٹھا رکھی تھی لہذا اس انقلابی کام کو انھیں مل جل کر سرانجام دینا تھا تاکہ وہ اس انقلابی تحریک کو ماحل کامرانی تک پہنچا سکیں۔

”ہم نے (ان دونوں مجاہدوں سے خطاب کرتے ہوئے) کہا: اس قوم کی طرف جائیے جس نے ہماری آیات کو چیلایا ہے (فقلنا اذهبوا الى القوم الذين كذبوا بالآياتنا)۔“

انھوں نے ایک تو آفاق دانش اور کائنات میں موجود آیاتِ خداوندی کی عملاً تکذیب کی اور شرک و بت پرستی کی راہ اپنائی اور دوسرے انبیاءِ سابقین کی تعلیمات کو نظر انداز ہی نہیں کر دیا بلکہ ان کی تکذیب بھی کی۔

لیکن جنابِ موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارونؑ کی تمام کوششوں کے باوجود اور عظیم اور روشن معجزات کے بعد بھی انھوں نے کفر اور انکار کا راستہ اپنایا ”لہذا ہم نے انھیں ایسے سرکوب کیا کہ وہ نیست نابود ہو گئے (خدا مرنا ہمہ تد میتر)۔“

”تد میتر“ کا لفظ ”دماد“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے تعجب نیز ہلاکت اور سچی بات ہے کہ دریائے نیل کی سلاطین

موجوں میں قومِ فرعون کی ایسے انداز میں تباہی تاریخِ بشریت کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔

اسی طرح جب قوم نوح نے پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے اسے بھی غرق کر دیا اور اس کے انجام کو عام لوگوں کے لیے ایک واضح اور روشن نشانی قرار دیا اور تمام ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے (و قوم نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا لعذاب المین عذابا الیم)۔

اور یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ انھوں نے رسولوں کو جھٹلایا (صرف ایک رسول کو نہیں بلکہ کئی رسولوں کو جھٹلایا)

مذہب خدا کے انبیاء اور رسولوں کے دعوتی اصولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے لہذا الیک کی تکذیب گویا سب کی تکذیب ہے

اسی طرح ”ہم نے قوم عاد و ثمود، اصحاب رس اور دوسری بہت سی قومیں جو ان میں موجود تھیں کو ہلاک کر دیا (وعداؤ و شعوبا و اصحاب الرس و قرو ونا بین ذلک کثیرا)۔“

قوم عاد و بنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے حضرت ہود کو اللہ نے احقاف (یا یمن) میں مبعوث فرمایا اور قوم ثمود اللہ کے پیارے نبی جناب صالح علیہ السلام کی قوم ہے حضرت صالح کو خدا نے وادی القرئی (مدینہ اور شام کے علاقے) میں مبعوث فرمایا۔
اللہ اصحاب الرس کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے۔

البتہ اصحاب الرس کے بارے میں ہم اسے پُر کریں گے بنائیں گے۔
 "قرون" قرون کی جمع ہے جو اصل میں ایسی جماعت اور گروہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، جس کے افراد ایک ہی زمانے میں باہم زندگی بسر کرتے ہوں۔ پھر ایک لمبے زمانے (مثلاً چالیس سال یا سو سال) پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔
 البتہ ہم نے انھیں غافل کر کے منرا نہیں دی بلکہ "ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کیں" (و کلاً حضرت نالہ الامثال)۔

مضرباً لہ الامثال)۔
جس قسم کے اعتراضات یہ لوگ آپ پر کرتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں، اسی طرح کے اعتراض لوگوں نے ان پر بھی کیے تھے۔ اور ہم نے ان کا جواب بھی دیا۔ ان کے لیے احکام الہی کو واضح طور پر پیش کیا اور دینی حقائق کو ان کے سامنے کھول کر بیان کیا۔

انھیں خیردار کیا، ڈراما اور سابق لوگوں کی داستانیں بیان کیں۔

لیکن جب کوئی چیز بھی کا درگشا بت نہ ہوئی تو ”ہم نے ان میں سے ہر ایک کی شدت کے ساتھ سرکوبی کی اور انھیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا“ (و کلا تبیننا تشبیہاً)۔

تباہ و برباد کر کے رکھ دیا" (و کلاً تبہنا تنسیباً)۔
انجام کار اس سلسلے کی آخری آیت میں قوم نوح کے شہروں کے کھنڈرات اور دیوانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو حجاز سے شام جانے والے لوگوں کی راہ میں پائے جاتے ہیں اور شرک و گناہ سے آلودہ لوگوں کی دردناک تباہی و بربادی کا مینا جاگنا ثبوت ہیں، خدا فرماتا ہے: وہ لوگ اس شہر کے پاس سے گزرے ہیں پر برائی اور بد بختی (ہلاک کر دینے والے پتھروں) کی بارش ہوئی، تو کیا انھوں نے (اپنے مغر شام کے دوران میں) ایسی صورت حال کو نہیں دیکھا اور ان کے انجام سے درس حاصل نہیں کیا؟ ولقد اتوا علی القریۃ النحی امطرت مطر السوء افلم یمکنوا ینذرونها۔

انہوں نے اس کیفیت کو دیکھا تو ضرور ہے لیکن اس سے درس عبرت حاصل نہیں کیا کیونکہ وہ روز قیامت پر نہ تو ایمان

۱۷ "ماوا در شود" کے کلمہ کا عطف "دسنا ہم" میں موجود "ہم" کی ضمیر پر ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ "جعلنا ہم" میں "ہم"

کی تعمیر پر ہو سکتا ہے یا پھر ”الظالمین“ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب ہے۔

رکھے ہیں اور نہ ہی اس کی امید (بل کا نوالا مرجون خشوٹا)۔

وہ لوگ موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں اور اگر دوسرے جہان کی زندگی کے بارے میں ان کا کچھ عقیدہ ہے بھی تو نہایت ہی کمزور اور بے بنیاد۔ جس طرح یہ عقیدہ ان کی روح میں موثر اور کارگر ثابت نہیں ہو سکتا ان کی معمول کی زندگی میں تو بطریق اولیٰ غیر موثر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو بازیچہ اطفال سمجھتے ہیں اور چند روزہ زندگی کی ہوا دہوں کے سوا کچھ سوچتے نہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ ”اصحاب الرس“ کون ہیں؟ ”رس“ کا لفظ دراصل مخفّر اور مخوڑے سے اثر کے معنی میں ہے جیسے کہتے ہیں ”رس الحدیث فی تفسی“ (سمجھاس کی مخوڑی سی بات یاد ہے) یا کہ جاتا ہے وجد رسا من حسی“ (اس نے اپنے اندر بخار کا تھوڑا سا اثر پایا)۔

کچھ مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ ”رس“ کا معنی ”کنواں“ ہے۔

معنی خواہ کچھ بھی ہو اس قوم کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اب تھوڑا سا اثر یا بہت ہی کم نام اور نشان باقی رہ گیا ہے یا اس وجہ سے انھیں ”اصحاب الرس“ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے کنوؤں کے مالک تھے یا کنوؤں کا پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔

یہ کون لوگ تھے؟ مؤرخین اور مفسرین کی اس بارے میں مختلف آرا ہیں۔

(۱) بہت سے لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ اصحاب الرس ”یمامہ“ کے علاقے میں ایک قبیلہ تھا جس کے لیے حضرت ”خظلمہ“ نامی پیغمبر کو مبعوث کیا گیا ان لوگوں نے خدا کے اس نبی کی تکذیب کی اور انھیں کنوئیں میں ڈال دیا بلکہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انھوں نے اس کنوئیں کو نیزوں سے مبر دیا اور اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا۔ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب خظلمہ وہیں پر شہید ہو گئے۔

(۲) کچھ مؤرخین کا نظریہ یہ ہے کہ ”اصحاب الرس“ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بہت پرست تھے ان کے بڑی تعداد میں جھیر بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے اور بہت سے کنوئیں بھی اور ”رس“ نامی کنواں بہت بڑا تھا اس کا پانی خشک ہو گیا اور اس علاقے کے لوگوں کو بھی تباہی نے آن لیا۔

(۳) بعض کہتے ہیں کہ سرزمین ”یمامہ“ میں ”رس“ نامی ایک گاؤں تھا، جہاں قوم ثمود کے بچے کچھ لوگ رہ رہے تھے اور باقی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔

(۴) بعض کہتے ہیں کہ ہارنہ زمانے کے کچھ عرب تھے جو شام اور حجاز کے درمیان رہتے تھے۔

لے معزات راضیہ۔

لے اعلام القرآن ص ۱۴۹۔

لے شرح نبی البسلاطین ابی العزیز جلد ۱۰ ص ۹۴۔

(۵) بعض تفسیریں عادی و ثمود کے بچے کچھ لوگوں کو ”اصحاب الرس“ کے نام سے موسوم کرتی ہیں اور سورہ حج کی آیت ۴۵ ”وہم معطلۃ و قصر مشید“ کا تعلق انھی لوگوں سے بتاتی ہیں اور ”حضرت موت“ کا ملاقات ان کی جائے سکونت بتاتی ہیں چنانچہ ”ثعلبی“ نے ”عرائس التیجان“ میں اسی قول کو ترجیح دی ہے۔

کچھ اور مفسرین جو ”رس“ کے نام سے آشنابوئے ہیں انھوں نے ”رس“ کو ”ارس“ پر منطبق کیا ہے (جو آذربائیجان کے شمال کا علاقہ ہے)۔

(۶) مرحوم طبری نے مجمع البیان میں، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور آلوسی نے روح المعانی میں جو احتمالات نقل کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ شام کے علاقے انطاکیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے نبی کا نام ”جیب بخار“ تھا۔

(۷) عیون اخبار الرضا میں امام فاضل علیہ السلام کے ذریعے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے اصحاب الرس کے بارے میں ایک طویل گفتگو نقل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”وہ ایسے لوگ تھے جو صنوبر درخت کی پوجا کرتے تھے اور اُسے ”درختوں کا بادشاہ“ کہتے تھے یہ وہ درخت تھا جسے جناب نوحؑ کے بیٹے ”یافث“ نے طوفان نوح کے بعد ”روشن آب“ کے کنارے کاشت کیا تھا ”رس“ نامی نہر کے کنارے انھوں نے بارہ شہر آباد کر رکھے تھے جن کے نام یہ ہیں: آبان، آذر، دی، دہمن، اسفندار، فروردین، ارومہشت، خرواد، تیر، مردا، شہر پور اور مہر۔ ایرانیوں نے اپنے کیلنڈر کے بارہ مہینوں کے نام انھی شہروں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں۔

چونکہ وہ درخت صنوبر کا احترام کرتے تھے لہذا انھوں نے اس کے بیج کو دوسرے علاقوں میں بھی کاشت کیا اور آبپاشی کے لیے ایک نہر کو حفر کر دیا انھوں نے اس نہر کا پانی لوگوں کے لیے پینا ممنوع قرار دے دیا تھا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس سے پی لیتا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کیونکہ یہ ہمارے خداؤں کا سرمایہ حیات ہے لہذا مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس سے ایک گھونٹ پانی کم کر دے۔

وہ سال کے بارہ مہینوں میں سے ہر ماہ ایک ایک شہر میں ایک دن کے لیے عید منایا کرتے تھے اور شہر سے باہر صنوبر کے درخت کے پاس چلے جاتے اس کے لیے قربانی کرتے اور جانوروں کے آگے آگ میں ڈال دیتے جب اس سے دھواں اٹھتا تو وہ درخت کے آگے سجدے میں گر پڑتے اور خوب گریہ کیا کرتے تھے۔

ہر مہینہ ان کا یہی طریقہ کار تھا چنانچہ جب ”اسفندار“ کی باری آتی تو تمام بارہ شہروں کے لوگ یہاں جمع ہوتے اور سب بارہ دن تک دماں عید منایا کرتے کیونکہ یہ ان کے بادشاہوں کا ملک تھا۔

تھلاہیں پر وہ مقدور بھر قربانی بھی کیا کرتے اور درخت کے آگے سجدہ بھی کیا کرتے۔

جب وہ کفر اور بت پرستی کی انتہا کو پہنچ گئے تو خداوند عالم نے نبی اسرائیلؑ میں سے ایک نبی

ان کی طرف بھیجنا تاکہ وہ انھیں شرک سے روکے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے
لیکن وہ اس نبی پر ایمان نہ لائے اب اس نبی نے فساد اور بت پرستی کی اصل جڑ یعنی اس درخت کے
قطع قلع کرنے کی خدائے دعا کی اور بڑا درخت خشک ہو گیا جب ان لوگوں نے یہ صورت حال دیکھی
تو سخت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شخص نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے کچھ کہنے لگے
کہ ہمارے خدا اس شخص کی وجہ سے ہم پر ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کفر کی دعوت دیتا ہے۔
اس بحث مباحثے کے بعد سب لوگوں نے اللہ کے اس نبی کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور گہرا
کنواں کھودا جس میں سے ڈال دیا اور کنوئیں کا منہ بند کر کے اس کے اوپر پیڑ لگائے اور اس کے نالہ و
فریاد کی آواز سننے سے یہاں تک کہ اس نے جان جان آفریں کے پیرو کر دی۔ خداوند عالم نے انھیں
ان برائیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دیا۔

بہت سے قرآن اس حدیث کی تائید کرتے ہیں کیونکہ عادیثود کے ذکر کے باوجود "اصحاب الرس" کا تذکرہ اس احتمال کی تردید
کرتا ہے کہ یہ عادیثود کی قوم کے بچے کچھ لوگ تھے اور یہ بات بعید بھی معلوم ہوتی ہے۔
اسی طرح یہ احتمال بھی بعید معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ العرب، شام اور ان علاقوں کے گرد و نواح میں رہتے تھے کیونکہ تاریخ و
میں قاعدہ ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے جبکہ ایسا بہت کم دکھائی دیتا ہے۔
اس سے قطع نظر مندرجہ بالا حدیث بعض دوسری تفسیروں سے کسی حد تک مطابقت بھی رکھتی ہے مثلاً "رس" ایک کنوئیں کا نام
تھا جس میں انھوں نے اللہ کے نبی کو ڈال دیا تھا (یا یہ کہ وہ زراعت پیشہ اور گلہ بان تھے وغیرہ۔
شیخ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں یہ جو ہے کہ "ان کی عورتیں بے راہ روی کا شکار تھیں اور ہم جنس بازی کیا کرتی تھیں"
یہ بھی مندرجہ بالا حدیث کے منافی نہیں ہے۔
البتہ بیخ البلاغہ (کے خطبہ نمبر ۱۸۰) کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک نبی نہیں آیا کیونکہ امام علی
علیہ السلام فرماتے ہیں:-

این اصحاب مدائن الرمس الذین قتلوا النبیین و اطعوا و اسن المرسلین و احیوا
سنن الجبارین

کہاں ہیں رس کے شہروں والے! جنھوں نے انبیاء کو قتل کر ڈالا، خدا کے رسولوں کی سنت کو
طا کر جباروں کے رسم و رواج کو فروغ دیا۔
اس تفسیر سے بھی روایت بالا کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے کہ روایت میں ان کی تاریخ کے صرف اس ایک حصے کی طرف

۱۔ "میون اخبار الرضا" (مقول و مفسر از تفسیر المیزان جلد ۱۵ ص ۲۲۴)۔
۲۔ کافی (مقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۱۹)۔

اشارہ ہو جس میں پیغمبر بھیجا گیا تھا۔

۲۔ کچھ لرزاؤں نے والے درس آیات بالا میں جن چھ گروہوں کا نام لیا گیا ہے یہ ہیں:
فرعون کی قوم، نوح کی متقرب قوم، عاد و ثمود کے زور آور لوگ، گناہوں سے آلودہ اصحاب الرس اور قوم لوط۔
ان میں سے ہر ایک قوم کسی نہ کسی فکری یا اخلاقی بے راہ روی کا شکار تھی جس کی وجہ سے اسے بدبختی کا سامنا کرنا پڑا۔
فرعون لوگ ظالم، سنگم، سامراجی، استعماری اور خود غرض تھے۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں قوم نوح بھی سخت جھگڑالو، جبرست اور احساس برتری کا شکار تھی۔
قوم عاد و ثمود کو اپنی طاقت پر گھمٹ تھا۔

اصحاب الرس منسی بے راہ روی کا شکار تھے خصوصاً ان کی عورتیں ہم جنس بازی کی مریض تھیں جبکہ قوم لوط لواطت ایسے فعل
شیع کی مرتکب تھی ان میں ہر ایک قوم جادو و توحید سے خوف اور بے راہ روی میں سرگرداں تھی۔
قرآن مجید حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین بلکہ ہر عصر کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ خواہ تم جس قدر
بھی طاقت کے مالک بن جاؤ اور کتنا ہی اقتدار و تھارے ہاتھ میں کیوں نہ ہو جس قدر بھی مال و دولت اور خوشحال زندگی کے حامل
کیوں نہ ہو جاؤ، تمھاری شرک، ظلم اور فساد و گناہ سے آلودگی آخر کار تمھاری زندگی کا خاتمہ کر کے رکھ دے گی تمھاری کامیابی کے
اسباب و حقیقت تمھاری موت کے اسباب بن جائیں گے۔
فرعون کے ماننے والے اور حضرت نوح کی قوم کے لوگ پانی کے ذریعے ہلاک ہوئے جو تمام ذی حیات چیزوں کی زندگی
کا سرمایہ ہے قوم عاد بھی طوفان اور آندھی کے ذریعے ہلاک ہوئی جو خاص صورتوں میں سرمایہ زندگی ہے۔ قوم ثمود کی تباہی بجلی گرانے
والے بادل سے ہوئی اور قوم لوط کی ہلاکت پتھروں سے ہوئی جو آسمان سے برے یا بقول بعض مفسرین آتش فشاں پہاڑ
ان پر گرے اور قوم رس، اسی مندرجہ بالا روایت کے مطابق اس آگ کے ذریعے لقمہ اجل بنی جو زمین سے اٹھی اور آسمان سے
ایک شعلہ زمین پر گرا تاکہ یہ غرور انسان سنبھل کر خدا، عدالت اور تقویٰ کی راہ پر گامزن ہو جائے۔

۴۱- وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَتَّخِذُوكَ آلَهِمْ وَآلَهُذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝

۴۲- إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِ لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۝

۴۳- أَرَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝
۴۴- أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

ترجمہ

۴۱- جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو (کوئی منطقی بات کرنے کے بجائے) مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں (اور کہتے ہیں) آیا یہی وہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟

۴۲- اگر ہم اپنے خداؤں کی پرستش پر قائم نہ رہیں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر ڈالے لیکن جب عذاب الہی کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا؟

۴۳- آیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تو اسے ہدایت کر سکتا ہے یا اس کا دفاع کر سکتا ہے؟

۴۴- آیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو صرف چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔

تفسیر

جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سورت میں مشرکین کی باتوں کو ایک جگہ بیان نہیں کیا بلکہ پہلے کچھ حصہ بیان کیا

پھر اس کا جواب دیا اور وعظ و نصیحت کی پھر دوسرا حصہ بیان کیا اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
زیر نظر آیات میں مشرکین کی منطق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے سلوک اور دعوت اسلام کے

مقابلے میں ان کا رد عمل بیان کیا گیا ہے۔
پہلے فرمایا گیا ہے: جب بھی وہ تجھے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ انجام دیتے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جسے خدا نے پیغمبر کے طور پر مبعوث کیا ہے (وإذا رآوك ان يتخذوك آلهة) (الذی بعث اللہ رسولاً)۔

کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا عجیب باتیں کر رہا ہے؟ واقعی مشکل خیز باتیں کر رہا ہے؟
یہ بات قطعاً فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تو ہیں جو قبل ازا اعلان رسالت چالیس سال تک ان میں رہ چکے ہیں، اس دوران میں آپ کی امانت، صداقت اور عقل و شعور کے ڈھنگے بچتے تھے لیکن جب کفر کے سرداروں کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تو انھوں نے آپ کی تمام خوبیاں بھلا دیں اور ٹھٹھا مذاق شروع کر دیا۔ آنحضرت کی دعوت اسلامی کا شواہد اور دلائل کے باوجود ہنسی مذاق کے ذریعے انکار کرنے لگے یہاں تک کہ خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کی تہمت سے متہم کرنے لگ گئے۔

قرآن مجید مشرکین کی بات کو ان کی اپنی زبانی آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے: اگر ہم اپنے خداؤں کی پرستش پر ڈٹے نہ رہیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر ڈالے اور ہمارا رابطہ ان سے منقطع کر دے (ان کاد لیضلننا عن الہیتنا لولا ان صبرنا علیہا)۔

لیکن قرآن اس بات کا کئی طریقوں سے جواب دیتا ہے پہلے تو اس غیر منطقی ٹوٹے کو یوں سر توڑ جواب دیتا ہے: جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو انھیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا (وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلاً)۔

جو کہتا ہے اس عذاب سے مراد قیامت کا عذاب ہو جیسا کہ طبری مرحوم کی مانند کئی مفسرین اسی بات کے قائل ہیں اور طبری نے مجمع البیان میں بھی لکھا ہے یا دنیاوی عذاب ہو جیسا کہ بدر وغیرہ کے دن کی عبرتناک اور دردناک شکست حبشہ طبری نے اپنی مشہور تفسیر میں بیان کیا ہے۔

یہ بھی ہونکتا ہے کہ ہر دو کی طرف اشارہ ہو۔
پھر مرنے کی بات یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ اپنی گفتگو میں متضاد باتیں کر رہے ہیں ایک طرف تو پیغمبر اسلام اور ان کی اسلامی دعوت کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت

لے "ہذا" مصدر ہے اور یہاں مفعول کے معنی میں آیا ہے نیز یہ احتمال بھی ہے کہ تقدیری طور پر مضامین کا مصنف الیہ یعنی "موضع ہذا" اور "ہذا" کی تعبیر کفار کی طرف سے آنحضرت کی حقارت اور توہین کی طرف اشارہ ہے۔ لے "ان کاد لیضلننا عن الہیتنا" معنفاً تاکید کے لیے ہے اور تقدیر میں "ان کاد" تھا اور اس کی ضمیر نشان ہے۔

اور مشن کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے باب واداکے طریقے پر مضبوطی سے کاربند نہ رہیں تو ممکن ہے کہ رسول اللہ کی باتیں انھیں اس راہ سے بھٹکادیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے اور آپ کے کام کو نہایت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اہم اقدام تصور کرتے تھے اور اس طرح کی پریشان خیالی اور تصفاد گوئی اس سرچھرے اور بھٹ دھرم گروہ سے بعید بھی نہیں ہے۔

پھر غوثا دیکھنے میں آیا ہے کہ حق کے دشمنوں کو جب مذاقی رہبروں کی منطق کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہنسی مذاق میں اس کی مخالفت جلتے ہیں جو ان کی ایک قسم کی حکمت عملی ہوتی ہے تاکہ وہ اس طرح سے اسے حقیر اور ناقابل توجہ ظاہر کریں جبکہ درپردہ اس کی گفتگو کا دوسرا جواب بعد والی آیت میں پیش کیا گیا ہے جس میں بغیر اہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک توان کی دلجوئی کی گئی ہے اور دوسرے مشرکین کی دعوت حق کو قبول نہ کرنے کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”ایا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا مہمود بنالیا ہے (ارایت من اتخذ الہیہ ہواہ)۔ تو کیا ایسی حالت میں تو اسے ہدایت کر سکتا ہے یا اس کا دفاع کر سکتا ہے (افانت تکن علیہ وکیلاً)۔ یعنی اگر انھوں نے آپ کی دعوت اسلامی کے مقابلے میں استہزاء، انکار اور ہنسی مذاق کی پالیسی اپنا رکھی ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ کی منطق کمزور اور دلائل قانع کنندہ نہیں یا آپ کے دین و آئین میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقلی اور منطقی بات کی پیروی نہیں کرتے ان کا مہمود ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں تو کیا ایسے لوگوں سے اس بات کی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں یا آپ ان پر کوئی اثر دے سکیں۔

”ارایت من اتخذ الہیہ ہواہ“ کے بارے میں بعض بزرگ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا ایک جُت ہے جسے خواہشات نفسانی کہا جاتا ہے اور ان کے تمام کام اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں۔

جبکہ کچھ مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر لوگ پرستش کے لیے جُت کے اقتحاب تک میں بھی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے اور کسی منطقی دلیل کو نہ نظر نہیں رکھتے بلکہ جب بھی ان کی نگاہ کسی پتھر یا اچھے سے درخت پر جا پڑتی ہے یا کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے جو دل بھانے والے ہوتی ہے تو اسے اپنا مہمود بنالیتے ہیں ان کے گائے زانوں نے ادب نہ کرتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں اور ان سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں۔

اتفاق سے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے جو ہمارے اس مدعا کی تائید کرتی ہے روایت یہ ہے:-

ایک مرتبہ قریش مکہ پر سخت قحط سالی کا دور آیا اور وہ (ادھر ادھر منتشر ہو گئے) کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی خوبصورت پتھر یا کسی اچھے سے درخت کو دیکھ لیتے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے اگر وہ پتھر بڑا تو اسے ”سعادت کی چٹان“ کا نام دیتے اس کے لیے قربانی کر کے، قربانی کے خون سے اسے رنگین کر دیتے حتیٰ کہ اپنے جانوروں کی بیماری کے لیے دوا بھی اسی سے طلب کرتے۔

ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک عربی اپنے اونٹ اس پتھر کے ساتھ مس کرنے اور برکت حاصل کرنے کی غرض سے لے آیا لیکن اونٹ بھاگ کر جنگل کو چلے گئے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے اس نے کچھ اشارے کیے جن کا مہمود یہ تھا:

”میں سعادت کی چٹان“ کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ وہ ہمارے اندر موجود انتشار کو دور کرے لیکن اس نے تو ہمارے اجتماع میں انتشار ڈال دیا ہے۔ سعادت کا یہ پتھر کیا ہے؟ زمین کی طرح کا پتھر کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے جو نہ تو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاسکتا ہے اور نہ ہی ہدایت کی جانب۔

ایک اور عرب نے دیکھا کہ اس پتھر پر لومڑی پیشاب کر رہی ہے تو اس نے یہ شعر پڑھا:

أرب یبول الثلبان برأسہ
لقد ذل ما بالث علیہ الثالب

آیا وہ چیز بھی مہمود ہو سکتی ہے جس پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً وہ چیز ذلیل ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کریں گے۔

اور پر والی دونوں تفسیروں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جُت پرستی پیداوار ہی خرافات کی ہے جو خواہشات نفسانی کی ایک قسم ہے کسی دلیل و منطق کے بغیر مختلف جُتوں کا انتخاب بھی خواہشات کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔

”ہوادہوں“ کے سلسلے میں نکات کی بحث میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

آخر میں قرآن مجید اس گمراہ گروہ کے اعتراض کا تیسرا جواب یوں دے رہا ہے:

آیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں (ام تحسبان اکثرہم یسمعون او یعقلون)۔

وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں (انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلاً)۔ یعنی اسے پیغمبر! آپ ان کے ٹٹھٹھا، غیر منطقی اور ناگوار باتوں سے ہرگز پریشان نہ ہوں کیونکہ یا تو انسان کے پاس اپنی ہوتی چاہیے جس سے وہ سوچ سکے اور ”یعتقلون“ کا مصداق بنے اگر اس کے پاس اپنی عقل نہیں تو دانشوروں اور صاحبانِ علم کی باتوں کو سننے اور ”یسمعون“ کا مصداق قرار پائے۔ لیکن یہ لوگ نہ تو پہلے دُمرے میں آتے ہیں اور نہ ہی دوسرے میں آتے ان میں اور چوپایوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور چوپایوں سے سوائے جینے چلانے، لالچ مارنے اور غیر معقول کام کے اور نہ ہی کیا کیا جاسکتی ہے؟

بلکہ یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانوروں سے عقل و اندیشہ کی تو توقع نہیں رکھی جاسکتی جبکہ ان میں عقل بھی ہے شعور بھی لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتے لہذا انھیں یہ دن دیکھنا پڑے۔

پھر قابل غور یہ بات بھی ہے کہ قرآن نے یہاں پر ”اکثرہم“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور حکم کو عوامیت نہیں دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ فریب خوردہ لوگ بھی ہوں جب حق ان کے سامنے آجائے تو ان کی آنکھوں کے آگے سے غفلت

غلط فہمی کے پردے بہت جائز اور حق کو قبول کر لیں اور یہ بات قرآن کی بحثوں میں اصول مدلل مد نظر رکھنے پر ایک واضح دلیل ہے۔

چند نکات

۱۔ ہوس پرستی اور اس کا دردناک انجام: اس میں شک نہیں کہ انسان کے اندر مختلف قسم کی خواہشات اور طرح طرح کی جبلتیں موجود ہیں جو سب کی سب اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں غیظ و غضب، اپنے آپ سے محبت، مال اور مادی زندگی سے پیار وغیرہ۔ اس میں بھی شک نہیں خلاق عالم نے ان سب چیزوں کو انسانی کمال کے لیے دو لیت فرمایا ہے۔ جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں اور عقل کے لیے ایک طبع خدمتگار کی بجائے اسے قید و بند میں ڈال کر بغاوت اور سرکشی پر آمیزتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سارے وجود پر حاکم ہو کر زمام اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہیں۔

اسی صورت حال کو ہوس پرستی کہتے ہیں جو بُت پرستی کی تمام اقسام سے زیادہ خطرناک ہے بلکہ بُت پرستی بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”ہواد ہوس کے بُت“ کو سب سے بڑا اور سب سے بُرا بُت شمار کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

ما تحت ظل السماء من اله يعبد من دون الله اعظم عند الله من هوى متبع
آسمان کے نیچے کوئی بُت اللہ کے نزدیک ہواد ہوس کے بُت سے بڑا نہیں ہے جس کی پرستش کی جاتی ہو۔

ایک اور حدیث میں کسی پیشوائے اسلام کا ارشاد گرامی ہے:

ابغض الله عبد على وجه الارض الهوى

سب سے بڑھ کر قابلِ نفرت بُت جس کی روئے زمین پر پرستش کی جاتی ہے خواہشات کا بُت ہے۔ اگر اس بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوجائیں گے کہ ہوس پرستی غفلت اور بے خبری کا پیش خیمہ اور سرچشمہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے:

ولا تطع من اغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه

اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہے۔

(کہف - ۲۸)

ہوس پرستی کفر اور بے ایمانی کا سرچشمہ بھی ہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

فلا يصدك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه

تمہیں قیامت پر ایمان لانے سے وہ شخص نہ روکے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی ہواد ہوس کا پیروکار ہے۔ (طہ - ۱۹)

تیسری بات یہ ہے کہ ہواد ہوس پرستی بدترین گمراہی بھی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله

اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور خدا کا ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ (قصص - ۵۰)

چوتھی بات یہ ہے کہ ہوس پرستی، حق طلبی کے مقابلے میں ہے اور انسان کو راہِ راست سے ہٹا دیتی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ ص آیت ۲۶ میں ارشاد ہوتا ہے:

فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله

لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ تمہیں راہِ خدا سے ہٹا دے گی۔

پانچویں بات یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی اتباع عدل و انصاف سے روک دیتی ہے، قرآن فرماتا ہے:

فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا

خواہشات نفسانی کی اتباع تمہیں عدل و انصاف سے نہ روک دے۔ (نساء - ۱۲۵)

چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کا نظام انسانوں کی خواہشات کے محور پر گردش کرنے لگ جائے تو ساری کائنات فساد کی پیٹ میں آجائے، ارشاد ہوتا ہے:

ولوا تتبع الحق اهو لفساد السموات والارض ومن فيهن

اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے تو آسمان و زمین اور ان میں رہنے والے

سب کے سب فساد ہوجائیں۔ (مؤمنون - ۴۱)

اسلامی روایات میں بھی اس سلسلے میں ہادینے والی تعبیرات ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اشتقى من اتخدع لهواه وغروره

بد بخت ہے وہ انسان جو خواہشات اور غرور سے دھوکا کھا جائے۔

ایک اور روایت میں حضرت علیؑ سے نقل ہے کہ:

الہوی وعد والمقل
خواہشات نفسانی عقل کی دشمن ہوتی ہیں۔
آپ ہی فرماتے ہیں:-

الہوی اس المحن
ہوا ہوس تمام رنج و غم کی بنیادیں۔
حضرت امیر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں:-
لا دین مع ہوی

اور

ولا عقل مع ہوی

کبھی بھی دین اور خواہشات نفسانی، اور عقل اور خواہشات نفسانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
خلاصہ کلام یہ کہ خواہشات نفسانی اور ہوا ہوس میں وہاں پر دین ہے نہ عقل، وہاں پر بدبختی، رنج و غم اور بلائیں ہیں اور ہوس
وہاں پر یا بے چارگی ہے یا شقاوت اور فساد۔
ہماری اپنی اور دوسروں کی زندگی اور زندگی کے دوران جو توجہ تجربے حاصل ہوئے ہیں وہ ہوا ہوس پرستی اور خواہشات نفسانی
کے بارے میں وارد ہونے والی آیات و روایات کے تمام نکات کا زندہ ثبوت ہیں۔
ہم ایسے افراد کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے ایک گھڑی کے لیے ہوائے نفس کی اتباع کی اور ہماری عمر اس کا فیانہ بھگتے رہے۔
ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے جو ہوائے نفس کی پیروی میں ایسی خطرناک ملاقاتوں اور منہی اور اخلاقی بے راہروی کا شکار ہو گئے جن
کی وجہ سے اب وہ معاشرے اور خاندان والوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں اور اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھے ہیں۔ اپنی تمام توانائیاں
اور صلاحیتیں گنوا چکے ہیں۔

معاصر اور گزشتہ زمانے کی تاریخ میں ہمیں ایسے لوگوں کے نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہزاروں
لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے داخل و شام کر دیا۔
یہ ایک اہل اصول ہے اس میں استثناء کی کوئی گنجائش نہیں حتیٰ کہ مابولور زائد لوگ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جیسا کہ
”علم باعور“ جیسے لوگوں نے جب اپنی خواہشات کی اتباع کی تو عظمت انسانی کی بندیوں سے یوں گرے کہ قرآن نے انہیں ہمیشہ

۱۔ غزوات جلد ۲۶۵

۲۔ غزوات جلد ۱۰۳۸

۳۔ غزوات جلد ۱۰۵۲۱

۴۔ غزوات جلد ۱۰۵۴۱

مہر کئے والے نہیں کئے کے ساتھ تشبیہ دی (ملاحظہ ہوا عرف ۱۷۶)۔

بنابرین باعث تعجب نہیں ہو گا کہ جب پیغمبر اکرم اور حضرت علیؑ ایسی بات فرمائیں کہ،

ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوی وطول الامل۔ اما اتباع الہوی
فیصد عن الحق واما طول الامل فیمنی الاخرة لہ

مختاری سعادت کی راہ میں جو سب سے زیادہ خطرناک لغزش کا مقام ہے، وہ ہوائے نفس کی
اتباع اور لمبی آرزوئیں ہیں کیونکہ ہوائے نفس کی تکمیل تمہیں حق سے روک دے گی اور لمبی آرزوئیں
تمہیں آخرت سے بے خبر کر دیں گی۔

ہوائے نفس کے مقابل یعنی ترک خواہشات کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو تعبیرات وارد ہوئی ہیں اسلامی نقطہ نظر سے
اس مسئلے کی گہرائی اور گہرائی کو بخوبی واضح کرتی ہیں یہاں تک کہ خوف خدا اور نفس کی مخالفت کو جنت کی کبھی قرار دیا گیا ہے
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى
جو شخص اپنے پروردگار کی عظمت سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکے لیتا
بہشت اس کا ٹھکانا ہے۔
(نارعات ۳۱، ۳۲)

حضرت علیؑ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:-

اشجع الناس من غلب هواہ

شجاع ترین آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غالب آجائے۔

اللہ کے نیک بندوں، خدا کے دوستوں، علماء اور بزرگان دین کے بارے میں ایسے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس قدر عظیم اور بلند مرتبہ صرف خواہشات نفسانی کی مخالفت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے جس کا حصول عام
طریقوں سے ناممکن ہے۔

۲۔ جانوروں سے بڑھ کر گمراہ کیوں؟ مندرجہ بالا آیات میں مطلب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پختہ ارشاد
فرمایا گیا ہے:-

جن لوگوں کا مہمور خواہش نفسانی میں وہ چوپایوں کی مانند ہیں۔

پھر اس سے بھی بڑھ کر فرمایا گیا ہے:

بلکان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

اس جیسی ایک تعبیر سورۃ اعراف کی آیت ۷۲ میں بھی آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم آنکھ، کان اور عقل و خرد سے کام نہ لینے کی وجہ سے اس طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے،

اولئک کالانعام بل هم اضل

وہ لوگ جو پالیوں کی مانند بلکان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔

اگرچہ اجمالی طور پر ان کا جو پالیوں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہونا واضح ہے لیکن اس بارے میں مفسرین نے دلچسپ وضاحت کی ہے جسے تجزیہ و تحلیل اور کچھ انماضوں کے ساتھ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

(۱) اگرچہ پائے کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، گوش شنو اور چشم بینا نہیں رکھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ استعداد نہیں ہے لیکن کتاب رغبت ہے انسان کو جس میں تمام سعادتوں کی صلاحیت مخفی ہے اور خدا نے اسے اس قدر استعداد بخشی ہے کہ وہ زمین میں خدا کا نمائندہ اور خلق اللہ بن سکتا ہے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ خود کو اس قدر پست کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک جانور کی حد تک گرا دیتا ہے اپنی تمام ایاتوں کو ضائع کر دیتا ہے خود کو سمجھو الملائکہ ہونے کی سر بلندی سے گرا کر شیاطین کے ذلت آمیز گروہوں میں ڈال دیتا ہے۔ کہتے وردی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے۔

(۲) جانوروں سے تقریباً حساب کتاب نہیں لیا جائے گا نہ کسی سزا اور جزا کے سخی ہوں گے لیکن انسانوں کا حساب کتاب بھی ہوگا اور گمراہ لوگوں کو اپنے گناہوں کا پوچھ خود اپنے شانوں پر اٹھانا ہوگا اور بغیر کسی کمی بیشی کے اپنے گناہوں کی سزا اٹھانا ہوگی۔

(۳) چوپائے، انسان کی بہت خدمت کرتے ہیں اور مختلف کام انجام دیتے ہیں لیکن سرکش اور باغی انسان نہ صرف کوئی کام نہیں کرتے بلکہ طرح طرح کے مصائب و آلام اور خطرات بھی پیدا کرتے رہتے ہیں۔

(۴) چوپایے کسی کے لیے خطرہ نہیں بنتے اگر نہیں بھی تو ان کا خطرہ محدود ہوتا ہے لیکن انوس ہے بے ایمان ہستیاں اور ہوس پرست انسان پر جو کبھی جنگ کی ایسی آگ بھڑکا دیتا ہے کہ جس میں ہزاروں، لاکھوں انسان جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔

(۵) اگرچہ جانوروں کا کوئی آئینہ اور قانون نہیں ہے لیکن فطرت نے جبلت کی صورت میں ان کے لیے جو راستہ مقرر کر دیا ہے وہ اس پر گامزن ہیں، لیکن سرکش اور شکار انسان نہ تو عمومی قوانین کو کوئی اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی تشریعی کو، بلکہ اپنی خواہشات کو سب چیزوں پر حاکم سمجھتا ہے۔

(۶) چوپالیوں نے کبھی اپنے کاموں کی توجہ پیش نہیں کی اگر خلاف قانون کرتے ہیں تو بھی اور اگر قانون کے مطابق کرتے ہیں تو بھی وہ اپنی کسی سی مست اور لگن چلے جا رہے ہیں لیکن خود پرست ہوائے نفسانی کا پرہیز کار اور خوشنوا انسان اپنے جرائم کی یوں توجیہ کرتا ہے گویا اس نے خدائی فریضے کی تکمیل اور شرعی ذمہ داری پر عمل درآمد کیا ہے۔

اس لحاظ سے دنیا کی کوئی چیز ہوا ہوس کے پرہیز کار، بے ایمان اور سرکش انسان سے بڑھ کر خطرناک اور نقصان دہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایسے انسان کو سورۃ انفال کی آیت ۲۲ میں "فسر الدواب" (ہر چلنے والی چیز سے بدتر) کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے اور یہ کیا ہی عمدہ تعبیر ہے۔

۴۵۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاکِنًا ثُمَّ

جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلِیْلًا ۝

۴۶۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَسِیْرًا ۝

۴۷۔ وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِیَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ

نُشُورًا ۝

۴۸۔ وَهُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ وَاَنْزَلْنَا

مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً طَہُورًا ۝

۴۹۔ لِّنُحِیَّ بِہٖ بَلَدًا مَّیِّتًا وَنُسْقِیَہٗ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا

وَاَنَاسًا کَثِیْرًا ۝

۵۰۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَیْنَهُمْ لَیَذْکُرُوْا ۚ فَاَبٰی اَکْثَرُ النَّاسِ

اِلَّا کُفُوْرًا ۝

ترجمہ

۴۵۔ آیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے کس طرح سایے کو پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔

پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے۔

۴۶۔ پھر ہم اسے آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں۔

۴۷۔ اور خدا تو وہ ہے جس نے رات کو کھٹارے لباس بنالینے نیند کو رات اور دن کو کھاری حرکت اور زندگی کا سبب

۴۸۔ اور وہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔

۴۹۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ کریں اور اسے اپنی مخلوق جس میں بہت سے چوپائے اور

اور انسان شامل ہیں کے اختیار میں دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں۔
۵۰۔ ہم نے ان آیات کو طرح طرح سے ان کے درمیان بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے انکار اور کفر کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا۔

تفسیر سائے کی حرکت

ان آیات میں نعمت الہی کے بہت سے اہم حصوں کو توجید اور خدا شناسی کے اسرار کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ ایسے امور کا ذکر کیا گیا ہے جن میں نور و فکر ہمیں اپنے خالق سے بشیر آشنا اور نزدیک سے نزدیک تر کر دیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں زیادہ تر گفتگو مشرکین کے بارے میں رہی ہے لہذا ان آیات کا گزشتہ آیات سے تعلق واضح ہو جاتا ہے۔
ان آیات میں سایے کی نعمت پھر رات کے اثرات اور برکات، نیند اور آرام، دن کی روشنی، ہواؤں کے چلنے، بارش کے نازل ہونے، مردہ زنبیوں کے زندہ ہونے اور جانوروں اور انسانوں کے سیراب ہونے کی کئی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔
سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: آیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے سائے کو کیونکر پھیلا یا ہے (الذین انزلنا ربک

کیف مد الظل)

اگر چاہتا تو اسے رو کے رکھتا (ہمیشہ سایہ ہی سایہ ہوتا) (و لو شاء لجعلہ ساکنًا)۔

اس میں شک نہیں کہ آیت کا یہ حصہ متحرک اور پھیلنے والے سایے جیسی نعمت کی طرف اشارہ ہے سایہ ہمیشہ ایک حالت پر باقی نہیں رہتا بلکہ متحرک رہتا ہے اور نقل مکانی کرتا رہتا ہے بیاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون سا سایہ ہے؟ مشرکین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھیلنے والے اس سایے سے مراد وہ سایہ ہے جو صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان وقت میں ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سرد اس سایے میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کیف کی دی گھڑی ہوتی ہے۔ چمکے رنگ کا سایہ ڈالنے والا یہ نور صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد دن کی روشنی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام رات کا سایہ ہے جو غروب آفتاب سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پر جا ختم ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ رات درحقیقت زمین کے نصف کرے کا سایہ ہوتی ہے جو آفتاب کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سایہ غریبی شکل کا ہوتا ہے جو فضا کو ڈھانپنے رہتا ہے اور ہمیشہ چلتا پھرتا رہتا ہے جو طلوع آفتاب کے ساتھ اگر ایک علاقہ میں ختم ہوتا ہے تو دوسرے علاقہ میں جا ظاہر ہوتا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ سایہ ہے جو زوال آفتاب کے بعد اشیاء کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔
البتہ اگر بعد والے جملے نہ ہوتے تو ہم اس کا وسیع مفہوم سمجھتے جو تمام معانی کا جامع ہوتا لیکن جو قرائن اس کے بعد ذکر ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ ارشاد ہوتا ہے:

پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے (فجعلنا الشمس علیہ دلیلًا)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا، سائے کا مفہوم کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اصولی طور پر سایہ، آفتاب کی پچھاؤ کا نام ہے کیونکہ عموماً پھیکی اور کم رنگ تاریکی کو ”سایہ“ کہتے ہیں جو اجسام سے پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب روشنی ایسے اجسام پر پڑے جن سے عبور نہ کر سکتی ہو تو روشنی کی مقابل طرف کو سایہ کہتے ہیں بنا بریں نہ صرف ”تصرف الاشیاء باصداھا“ (ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے) کے قاعدہ کے تحت سایے کو نور سے جدا کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کا وجود بھی درحقیقت نور کا مرہون منت ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے: پھر ہم اسے آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں (فدقبتناہ البینا قبضًا یسرًا)۔

ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ بھی آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ دوپہر کے وقت بعض مقامات پر بالکل معدوم ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت سورج ٹھیک ہر چیز کے سر پر ہوتا ہے اور دوسرے مقامات پر اپنی کم کم مقدار کو چاہتا ہے اس طرح سے سایہ نہ تو ایک ہی مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ایک ہی دفعہ سمیٹ لیا جاتا ہے یہ کام ہمارے خود پروردگار عالم کی ایک حکمت ہے کیونکہ اگر یکدم سائے سے روشنی پیدا ہوتی یا روشنی سے سایہ پیدا ہوتا تو موجودات عالم کے نقصان وہ ہوتا۔ لیکن حالت امتعالیٰ کا یہ تدریجی نظام اس قدر حکمت پر مبنی ہے کہ کسی چیز کو ضرر پہنچانے بغیر زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔

”یسرًا“ کی تعبیر سایے کے آہستہ آہستہ مٹنے کی طرف اشارہ ہے یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نور اور ظلم کا خصوصی نظام خداوند عالم کی قدرت کے لیے ایک مادہ اور آسان سی بات ہے ”البینا“ بھی اسی قدرت خداوندی کی تاکید بات خواہ جو بھی ہو یہ یقینی ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی کے لیے ”نور“ کا محتاج ہے اسی طرح توازن کو برقرار رکھنے اور شدت نور کی مدت کے دوران اسے سایے کی بھی ضرورت ہے۔

نور کی یکساں تابندگی بھی زندگی کو اسی طرح درہم برہم کر دیتی ہے جس طرح سائے کی بیشنگی موت کا پیغام بن جاتی ہے کیونکہ پہلی صورت میں تمام موجودات مل کر جسم ہو جائیں جبکہ دوسری صورت میں کائنات کی ہر چیز منجمد ہو کر رہ جائے ”نور“ اور ”سایہ“ کی باری باری آمد و رفت نے انسان کے لیے زندگی کو آسان اور خوشگوار بنایا ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں رات اور دن کو جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں خدا کی عظیم نعمت میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ قصص آیہ ۱۷ میں فرمایا گیا ہے:

قل ارایتما ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمداً الی یوم القیامۃ من اللہ

غیر اللہ یا تمہارے بھائی، افلا تسمعون

اے پیغمبر! کہہ دیجیے کہ اگر خداوند عالم رات کو قیامت تک تمہارے لیے باقی رکھنا چاہتا تو سوائے خداوند عالم کے کوئی اور معبود ہے جو تمہارے لیے نور کی شعلے لے آتا؟ کیا سن نہیں رہے ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی فوراً کہتا ہے:

قل ان آیتہ ان جعل اللہ علیکم النہار سمرًا الی یوم القیامۃ من اللہ غیر اللہ یا تمہارے بھائی، افلا تبصرون

کہہ دیجیے: اگر خداوند عالم دن کو تمہارے لیے قیامت تک باقی رکھنا چاہتا تو سوائے خداوند تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے ہو کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ (قصص ۷۲)

اس کے ساتھ ہی آیت ۷۲ میں نتیجے کے طور پر فرمایا گیا ہے:

ومن رحمۃ جعل لکم اللیل والنہار لتسکونوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون

یہ خدا کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں جن میں تم آرام بھی کر سکو اور حصول معاش کے لیے اس سے استفادہ بھی کر سکو شاید کہ اس کا شکر ادا کرو۔

یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ”خلل ممدود“ (پھیلے ہوئے سایے) کو بہشت کی نعمتوں میں شمار کیا ہے کیونکہ تو اس قدر روشنی ہوتی ہے جس سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور تنہک جائیں اور نہ ہی تاریکی ہوتی ہے جس سے کسی کو وحشت محسوس ہو۔

مائے جیسی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن دو اور نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے جو اس کے ساتھ مکمل طور پر مناسبت رکھتی ہیں ان دو نعمتوں کے ذکر کے ساتھ نظام ہستی کے کچھ اور اسرار سے پردہ اٹھاتا ہے جو وجود خدا پر دلالت کر رہی ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

اور خدا تو وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے (وہو الذی جعل لکم اللیل لباسًا)۔ رات کو

لباس بنایا ہے..... کیسی دلچسپ تعبیر ہے یہ تاریک پردہ صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ روئے زمین پر موجود تمام چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور انھیں لباس کی مانند محفوظ کر لیتا ہے جیسا کہ انسان سوتے وقت تاریکی اور آرام و استراحت کے لئے پردے سے کام لیتا ہے اسی طرح یہ تمام چیزوں کے لیے تاریکی اور پردے کا کام دیتی ہے۔

پھر نیند جیسی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: اس نے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے (والنوم سباتًا)۔

”سباتا“ ”سبت“ (بروزن ”وقت“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ”کاٹ دینا“ پھر آرام کی غرض سے کام کاج کو روک دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور رفتہ رفتہ دن کو عربی میں ”یوم السبت“ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ

اس نام کا انتخاب یہودیوں کے طرز عمل سے کیا گیا ہے کیونکہ بننے کا دن ان کی چھٹی اور آرام کا دن ہوتا ہے۔

درحقیقت یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب نیند آجاتی ہے تو تمام جسمانی سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں کیونکہ اس بدن کے ایک اہم حصے کی سرگرمیاں رُک جاتی ہیں اور دوسرے حصے کی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں تاکہ تنہا کاٹ دور ہو جائے۔

اعضاء کو از سر نو تازگی مل جائے اس دوران میں دل کے دھڑکنے اور سانس لینے کا عمل جاری رہتا ہے۔

بروقت اور مناسب مقدار کی نیند سے بدن کی طاقتیں بحال ہو جاتی ہیں جسم کو تازگی مل جاتی ہے صرف شدہ قوت لوٹ آتی ہے نیند اعصاب کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے اس کے برعکس نیند کا نہ آنا خاص طور پر ایک لمبے عرصے کی بہ

بہت ہی نقصان دہ اور موت کا سبب بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور سختی کے

سے توجو اہم ترین حربے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہی ہے خوابی ہے جس سے انسان کی قوت مدافعت

لے جاتی ہے۔

آیت کے آخر میں ”ون“ جیسی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اور خداوند عالم نے دن کو تازگی

زندگی کا سبب بنایا ہے (وجعل النہار نشورًا)۔

”نشور“ ”نشر“ کے مادہ سے ہے اور کھولنے کے معنی میں ہے جو پلٹنے کے مقابلے میں ہوتا۔

تعبیر سے ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ بیداری کے وقت روح، تمام بدن میں پھیل جاتی ہے جو تقریباً مرنے کے

اٹھنے کے مشابہ ہے یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کے پھیل جانے کی طرف اشارہ ہو جب وہ اجتماعی اور انفرادی صورت

پھیل جاتے ہیں اور زندگی کے مختلف کاموں کے لیے روئے زمین پر ادھر ادھر چلنے لگ جاتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح کے وقت یہ جملہ ادا فرمایا کرتے تھے:-

الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور
 حمد اس خدا کے لیے مخصوص ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور نئی زندگی بخشی اور انجام کار
 ہم نے اسی کی طرف مشور ہونا ہے

سچی بات تو یہ ہے کہ انسانی جسم اور روح کے لیے دن کی روشنی تحرک بخش ہے جبکہ تاریکی نیند لاتی ہے اور

عطا کرتی ہے۔

اس دنیا کی بھی یہی حالت ہے کہ جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتی ہے تو زندہ اور جاندار چیزوں میں عجیب

پیدا ہوتا ہے۔ انھیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے ہر چیز اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتی ہے یہاں تک کہ نباتات

کی روشنی میں مہدی ہدی سانس لینا، غذا حاصل کرنا اور نشوونما پانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ غروب آفتاب کے ساتھ

کا تھوس بچ جاتا ہے جس سے پرندے تک اپنے گھونسلوں میں جا چھپتے ہیں اور ہر جاندار چیز آرام اور نیند کا رُخ کرتی

بنائات بھی ایک طرح کی نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔

عظیم نعمتوں کے ذکر کے بعد جو تمام انسانوں کی سب سے بنیادی اور اہم ضرورت ہیں ایک اور اہم نعمت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کہتا ہے: خدا تو وہ ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان رحمت الہی کے نزول سے پہلے ہواؤں کے ”مقدمۃ الجبر“ میں دیدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طهوراً (۱)۔

سرزمین پر بارش کا ایک بھی قطرہ نہ برسے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سورج کی گرمی سمندروں کے پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے اوپر کھینچتی ہے اور یہی بخارات سرد فضا میں جا کر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بارش برس نے والے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ ہوائیں ان بھرے ہوئے بادلوں کو سمندروں سے خشک نہ بنیں کی طرف ٹانگ کر نہ لے جائیں تو وہی بادل سمندروں پر ہی برنا شروع کر دیں۔

گویا رحمت کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کا وجود جو ہمیشہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف چلتی رہتی ہیں زمین کی تشنگی دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ انھی سے حیات بخش بارشوں کا نزول ہوتا ہے جس سے دریا اور چشمے وجود میں آتے ہیں، کنوئیں پانی سے بھر جاتے ہیں اور مختلف بنائات کی نشوونما ہوتی ہے۔

ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ان ہواؤں کا ایک حصہ بادلوں کے ”گے“ آگے چلا رہتا ہے جن میں طائفہ سیمنی کی آمیزش ہوتی ہے اسی حصے سے گرم روح افزاء وجود میں آتی ہے، جس کے اندر سے بارش کی سونہری سوندھی خوشبو مشام تک پہنچتی ہے۔ اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو کسی محبوب مسافر کے آنے کی خوشخبری لاتا ہے۔

”ریاح“ (ہواؤں) کو جمع کی صورت میں بیان کرنے کا مقصد شاید ان کی مختلف انواع کی طرف اشارہ ہو کیونکہ کچھ شمالی ہوائیں ہوتی ہیں، کچھ جنوبی، کچھ مشرقی ہوتی ہیں اور کچھ مغربی۔ اور طبعی طور پر روئے زمین کے ہر حصے تک بادلوں کے پھیل جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔

قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر ”ماور“ (پانی) کی صفت ”طہور“ بیان کی گئی ہے جو طہارت (یعنی پاکیزگی) کا مبالغہ کا صیغہ ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے اس کا مفہوم پاک و سوا بھی ہے اور پاک کرنا بھی۔ یعنی پانی ذاتی طور پر بھی پاک پاک نہیں کر سکتیں۔

بہر صورت پانی میں زندہ رکھنے کے علاوہ ایک اور اہم نعمت پائی جاتی ہے اور وہ ہے پاک کرنے کی خاصیت۔ گویا پانی نہ ہوتا تو ہمارا جسم اور جان بلکہ تمام زندگی ایک ہی دن میں غریق ہو کر رہ جاتی اگرچہ وہ بذات خود جراثیم کش نہیں ہے۔

”قبل“ کی جگہ ہے جو ”بشر“ (شین کے مکون کے ساتھ) ”بشر“ (شین کے منہ کے ساتھ) کا متفق ہے اور ”بشور“ (بروزن

لیکن چونکہ اس میں حل کرنے کی زبردست خاصیت پائی جاتی ہے لہذا انھیں اپنے اندر حل کر کے دھو ڈالتا ہے اور ہمیشہ ختم کر دیتا ہے اس لحاظ سے وہ انسان کی سلامتی اور مختلف بیماریوں کے خلاف نبرد آزمائی میں بہت مؤثر طریقہ پر معاونت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ روحانی اور باطنی طہارت جیسے غسل اور وضو وغیرہ میں بھی پانی ہی کام آتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ پانی صرف ظاہری نجاستوں کو دور نہیں کرتا بلکہ باطنی نجاستوں کو بھی دور کرتا ہے۔

اگرچہ پاک کرنے کی یہ خاصیت زبردست اہمیت کی حامل ہے لیکن اسے دوسرا درجہ حاصل ہے لہذا بعد والی آ: ارشاد فرمایا گیا ہے: ہمارے بارش برسانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کریں (المنجیہ ص ۱۱۱)۔

نیز ہم اس زندگی بخش پانی کو پینے کے لئے اپنی مخلوق یعنی بہت سے چوپایوں اور انسانوں کے اختیار میں دے ہیں (و نسقیہ مما خلقت انعاماً و اناسی کشیلاً)۔

چند اہم نکات

۱۔ بہت سے چوپائے اور انسان: یہاں چوپایوں اور بہت سے انسانوں کا ذکر آیا ہے۔ حیوان اور انسان بارش کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔

یہ اس لیے ہے کہ یہاں پر ان غلظہ موش لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں جن مطلقاً کوئی بھی پانی نہیں ہوتا اور وہ براہ راست بارش کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ خدا کی یہ عظیم نعمت انھیں زیادہ محسوس ہوتی ہے جب کہ آسمان پر کوئی بادل ظاہر ہوتا ہے، موسلا دھار بارش برساتا ہے، گڑھے اور چشمے آب زلال سے بھر جاتے ہیں ان کے جانور اور خود وہ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں زندگی کی روانی اپنے اپنے اندر بخوبی محسوس کرتے ہیں۔

۲۔ ”نسیہ“ کا مفہوم: یہ اسقواء کے مادہ سے ہے ”اسقواء“ اور ”سقی“ میں فرق ہے جو مفہوت میں اور کچھ دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ ”اسقواء“ کا معنی پانی تیار رکھنا اور اسے کسی کے اختیار میں رکھنا ہے انسان چاہے جس سے پانی لے ”جیکہ“ ”سقی“ کا معنی ہے کہ پانی کا برتن کسی کے ہاتھ میں دیا جائے پئے۔ دوسرے لفظوں میں ”اسقواء“ کا ایک وسیع اور عام معنی ہے۔

۳۔ پہلے زمینوں کا ذکر: اس آیت میں پہلے مردہ زمینوں کا ذکر آیا ہے پھر جانوروں کا اور آخر میں ان

۴۔ توجہ رہے کہ یہاں پر ”بلدة“ بیابان اور صحرا کے معنی میں ہے۔ اگرچہ ٹنٹ کا صیغہ ہے لیکن اس کی صفت مذکر کے ساتھ لائی گئی ہے۔ کیونکہ ”بلدة“ مکان کے معنی میں ہے اور مکان مذکر ہے۔

اس لیے ہے کہ جب تک زمینیں بارش کی وجہ سے زندہ نہ ہوں جانوروں کو خوراک نہیں ملے گی اور جب تک جانوروں میں جان نہیں آئے گی انسان اس سے خوراک حاصل نہیں کر سکے گا۔

۴۔ پانی کا پسلا فائدہ ۱۔ پانی کے زندگی بخش ہونے کو اس کے پاک کرنے کے مسئلہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور شاید یہ اس طرف اشارہ ہو کہ ان دونوں کا نزدیک تعلق ہے (پانی کے زندگی بخش ہونے کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ۷ میں سورۃ انبیاء کی آیت ۲۰ کے ذیل میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں)۔

زیر بحث آخری آیت میں قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ہم نے ان آیات کو گونا گوں صورتوں میں ان سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے انکار اور کفر کے سوا کچھ نہیں کیا (و لقد صرفناہم بینہم لیذکروا فابی اکثر الناس الا کفورا)۔

اگرچہ بہت سے مفسرین جیسے مرحوم طبری اور شیخ طوسی نے تفسیر تبیان میں، علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اور بعض دوسرے مفسرین نے "صرفناہ" میں "ہ" کی ضمیر کو بارش کی طرف پٹایا ہے جس کا مفہوم یہ ہوگا: ہم بارش کے قطروں کو زمین کی مختلف سمتوں اور علاقوں میں بھیجتے ہیں اور اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ خدا کی اس عظیم نعمت کو یاد رکھیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ ضمیر قرآن اور قرآنی آیات کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ یہ تعبیر فعل ماضی اور مضارع کی صورت میں قرآن مجید کے دس مقامات پر آئی ہے جن میں سے نو جگہوں پر تو واضح طور پر قرآنی آیات اور بیانات کی طرف لوٹ رہی ہے اور بہت سے مقامات پر "لیذکروا" یا اس قسم کا لفظ اس کے فوراً بعد لکھا ہے۔ بنا بریں یہ بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک مقام پر اس تعبیر کا دوسرا مفہوم ہو۔

اصولی طور پر "تصرف" کا مادہ تبدیل کرنے اور الٹ پھیر کرنے کے معنی میں آتا ہے جس کی بارش کے پانی سے چنداں مناسبت نہیں ہے جبکہ آیات قرآنی سے یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے کیونکہ یہ مختلف افاض میں بیان ہوئی ہیں، کبھی وعدے کی صورت میں، کبھی وعید کی حالت میں، کبھی پرکھنے کے لیے ہے اور کسی مقام پر گزشتہ دونوں کی سرگزشت کی صورت میں۔

۵۱۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝

۵۲۔ فَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝

۵۳۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝

۵۴۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

۵۵۔ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝

ترجمہ

۵۱۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے۔

۵۲۔ بنا بریں تو کافروں کی اطاعت نہ کرو اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔

۵۳۔ وہ تو وہ ہے جس نے دو سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے اور ان میں سے ایک تو خوشگوار اور میٹھا ہے اور دوسرا شورادرکڑا اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنائی ہے تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں (گویا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں) دور رہو اور نزدیک نہ آؤ۔

۵۴۔ وہ تو وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو خلق فرمایا اور اس کو نسب اور سبب قرار دیا (اور ان دو طریقوں) اس کی نسل کو عام کیا) اور تیرا پروردگار تو ہمیشہ قادر ہے۔

۵۵۔ وہ لوگ خدا کے بجائے ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انھیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان ا۔ کافر لوگ خدا کے مقابلے میں (کفر کی راہ میں) ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

تفسیر

دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ

پہلی آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی عظمت کے بارے میں ہے، ارشاد ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور گاؤں میں پیغمبر بھیج دیتے (لیکن ایسا نہیں کیا اور تمام جہان دالوں کی مہابت کی ذمہ داری تیرے شانوں پر ڈال دی) (ولوشنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا)

درحقیقت گزشتہ آیات کے مطابق جس طرح خلاص بات پر قادر ہے کہ بارش کی حیثیت بخش قطرات کو مردہ زمینوں پر بھیج دیتا ہے۔ وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ ہر شہر و دیار میں کسی پیغمبر پر وحی و نبوت نازل کرے اور ہر گروہ کے لیے "بشر و نذیر" بھیجے لیکن خداوند کریم بندوں کی بہتری کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے اندر نبوت کا مرکز دنیا کے لوگوں کی و مدت اور اتحاد کا سبب بنتا ہے اور اس سے ہر قسم کے اختلاف و انتشار کا سد باب ہو جاتا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ بعض مشرکین دوسرے جیلے بہانوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آیا بہتر نہیں تھا کہ خداوند عالم ہر شہر اور بستی میں علیحدہ علیحدہ پیغمبر بھیج دیتا؟ قرآن نے ان کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے: اگر خدا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اقوام و مل کی بہتری انتشار میں نہیں تھی۔

برہال یہ آیت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام معظم پر ایک تین دلیل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک ہی ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی بناء پر بعد والی آیت میں انبیاء کے دو اساسی فرائض کے پیش نظر خداوند عالم دو اہم احکام جاری فرماتا ہے اور سب سے پہلے روئے سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے کہتا ہے، پس تو کافروں کی اطاعت نہ کر (خذلہ قطع الکافرین)۔

کسی بھی صورت میں ان کی بے راہروی کے سلسلے میں ان سے سودے بازی نہ کر کیونکہ گمراہ لوگوں کے ساتھ سودے بازی تبلیغ راہ خدا اور دعوت حق کے لیے بہت بڑی آفت ہے بلکہ ان کے مقابلے میں ڈٹ جا اور ان کی اصلاح کر اور ان کی خواہشات کے سامنے ہرگز نہ جھکنا۔

دوسرا حکم تو وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ عظیم جہاد کر (وجاہد ہم بہ جہاد اکبیر)۔ جس قدر تیری رسالت اور منصب عظیم ہے جہاد بھی اتنا عظیم ہونا چاہیے جیسے انبیاء و اہل بیت کا عظیم جہاد رہا ہے یعنی ایسا عظیم جہاد جو لوگوں کی تمام روحانی و فکری اور مادی و معنوی پہلوؤں پر محیط ہو۔

اس میں بھی شک نہیں کہ اس جہاد سے فکری، ثقافتی اور تبلیغی جہاد مراد ہے مسلح جہاد مراد نہیں ہے کیونکہ یہ سورہ کی ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ مسلح جہاد کا حکم کہ میں نازل نہیں ہوا تھا۔

مرحوم طبری نے "مجمع البیان" میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ آیت گمراہ لوگوں کے دوسروں اور دشمنان حق کے مقابلے میں فکری اور تبلیغی جہاد کی عظمت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث:

رجعتنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر

ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں

اسی جہاد اور تبلیغ دین میں علماء کے کارناموں کی عظمت کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔

یہ تعبیر قرآن کے مقام عظمت کو بھی بیان کر رہی ہے کیونکہ وہ اسی "جہاد کبیر" کا ایک ذریعہ اور نہایت ہی مؤثر ہتھیار ہے کہ جس کے بیان کی قدرت اور استدلال کی تاثیر اور جاہ و بیت انسانی قدرت اور تصور سے ماوراء ہے۔

یہ قرآن رفوز روشن کی طرح چمکتا، شب تاریک کی مانند تسکین دہ، ہواؤں کی مانند متحرک، ابر کی مانند عظیم، بارش کے قطر وں کی مانند حیات بخش ہتھیار ہے جس کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہو چکا ہے۔

ایک مختصر سے فاصلے کے بعد قرآن مجید نے کائنات کے تخلیقی نظام میں خداوند عالم کی نعمتوں کا ایک بار پھر تذکرہ شروع کیا ہے اور گزشتہ آیات میں بارش کے حیات بخش قطرات کی مناسبت سے ان آیات میں پہلے دو مختلف سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے: وہ خدا ایسا ہے جس نے دو مختلف سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے ایک خوش گوار اور شیریں ہے جبکہ دوسرا شور اور کڑوا ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ مقرر کر دی ہے (تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں) گویا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں) دور دور اور نزدیک نہ آؤ (و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا و حجرا محجورا)۔

"مَرَجَ" "مَرَجَ" "مَرَجَ" (بروزن "خَلَجَ") کے مادہ سے مخلوط کرنے اور ملا دینے کے معنی میں ہے یا کھلا چھوڑ دینے کے معنی میں اور اس جگہ پر دو سمندروں کا پہلو بہ پہلو اور ساتھ ساتھ رہنا مراد ہے۔

"عذب" کا معنی خوش گوار، پاک و پاکیزہ اور ٹھنڈا ہے۔ "فرات" کا معنی منظر اور میٹھا ہے۔ جبکہ "ملح" کا معنی نمکین اور شور اور "اجاج" کا معنی کڑوا اور گرم ہے (دربار میں مل اور اجاج، عذب اور فرات کے ملت ہیں)۔ "برزخ" کا معنی "پردہ" ہے اور دو چیزوں کے درمیان حائل آڑ کو کہتے ہیں۔

جیسا کہ ہم پہلے (اسی سورت کی آیت ۲۲ کے ضمن میں) بتا چکے ہیں کہ "حجرا محجورا" اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب مریوں میں دو شخص آپس میں رو برو ہوئے ہیں تو ایک کو دوسرے سے خوف ہوتا ہے تو وہ حصول امان کے طور پر "حجرا محجورا" کہتا یعنی ہمیں امان دے دیں اور محاف کر دیں اور ہم سے دور رہیں۔

برہال یہ آیت کائنات میں قدرت خداوندی کے ایک عجیب و غریب شاہکار کی نقشہ کشی کر رہی ہے کہ کس طرح ایک ان دیکھا اور غیر مرئی حجاب دو میٹھے اور کڑوے سمندروں کے درمیان موجود ہے جو دونوں کو آپس میں مخلوط ہوجانے سے روک رہا ہوتا ہے۔

البتہ آج ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ دکھائی نہ دینے والی آڑ درحقیقت میٹھے اور کڑوے پانی کا بلکے اور بجاری پانی کا تقارر

اصطلاح میں جسے ”ذن مخصوص کافرق“ کہتے ہیں جس کی وجہ سے دو مختلف نوعیتوں کے پانی ایک جیسے عرصے تک ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہو سکتے۔

اگرچہ بہت سے مفسرین نے اس قسم کے سمندروں کی تلاش میں بڑی کاوش سے کام لیا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں بیٹھے کڑوے دونوں سمندر آپس میں مل رہے ہیں اور ایک دوسرے میں مخلوط بھی نہیں ہوتے لیکن آج کے دور میں یہ مشکل ہمارے لیے حل ہو چکی ہے کیونکہ جہاں پر بیٹھے پانی کے ٹپے ٹپے دریا سمندر میں گر رہے ہوتے ہیں تو وہیں ساحل پر ہی بیٹھے پانی کا ایک سمندر بن رہا ہوتا ہے اور سمندر کے کڑوے پانی کو دوزخ کیل کر دوزخ تک آگے بلا جاتا ہے اور اپنے بلکے اور بجاری پن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہو پاتے گویا ایک دوسرے کو ”حجرتاً محجوتاً“ کہہ رہے ہوتے ہیں۔

پھر مزید بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی بدو جزر کی وجہ سے جو میں گھٹنوں میں دو مرتبہ بڑی مقدار میں گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اسی مقدار سے بیٹھے پانی کا یہ سمندر بھی جب بڑھتا ہے تو پیچھے کو ہٹتا ہے اور خشکی پر پھیل جاتا ہے چنانچہ قدیم زمانے سے انسان نے فطرت کے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بہت سی نہریں نکالی ہیں جن سے بہت سے رقبے کی آبپاشی کی جاتی ہے۔ اب بھی جنوبی ایران میں ساحل سمندر پر کھجور کے لاکھوں درخت ایسے ہیں جو اس بیٹھے پانی سے سیراب ہوتے ہیں جن میں سے بہت سے درختوں کو ہم نے بھی پیغم خود ملاحظہ کیا ہے اور ان درختوں کی صرف اسی طریقے سے آبپاشی کی جاتی ہے اور وہ ساحل سمندر سے بہت فاصلے پر ہیں۔ جس سال بارش کم ہوتی ہے اور ان دریاؤں کا پانی کم ہو جاتا ہے تو بعض اوقات کڑوا اور ٹنگن پانی آبپاشی پر غالب آ جاتا ہے تو اس علاقے کے کسانوں کو پریشانی اور سخت خطرے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ شور پانی ان کی زراعت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اور یہ ”عذب و فرات پانی“ جس کے پہلو میں ”مٹ و اجاج پانی“ ہوتا ہے اور اس میں مخلوط نہیں ہوتا ان کے لیے ایک عظیم نعمت شمار ہوتا ہے۔

یہ بات بھی واضح ہے کہ اس قسم کے مسائل میں فطری اسباب کا وجود ان کی عظمت کو کبھی نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ آخر فطرت کیا چیز ہے؟ کیا خدا کے فعل، اربو سے در شیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اور خدا کے علاوہ کسی اور نے اس شیلے عالم کو یہ خاصیتیں عطا فرمائی ہیں۔

یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ جب انسان ہوائی جہاز کے ذریعے ایسے علاقوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو آپس میں ملنے والے ان دونوں پانیوں کا منظر دلچسپ، دلکش اور عجیب ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں اپنے مختلف رنگوں کے ساتھ شانہ بشانہ سمندریں بہ رہے ہوتے ہیں تو انسان فوراً قرآن کے اس نکتے کی طرف توجہ ہو جاتا ہے۔

ضمنی طور پر یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا ”ایمان“ اور ”کفر“ سے تعلق آیات کے درمیان واقع ہونا ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے کفر اور ایمان کے لیے کہ بعض اوقات ایک معاشرے، ایک شہر حتیٰ کہ ایک ہی خاندان کے مختلف افراد میں صاحبان ایمان لوگ ”عذب و فرات“ کی مانند ”مٹ و اجاج“ جیسے بے ایمان اور کافروں کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جن کی طرز فکر الگ، عقیدہ الگ، پاک اور ناپاک عمل کی نوعیت الگ ہوتی ہے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے

میں ہو پاتے۔

بعد ازاں آیت میں بارش کے نزول اور اسی طرح بیٹھے اور کڑوے پانی کی بحث کے پیش نظر انسان کی پانی سے تخلیق کے میں گفت گو کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا ہے: ”خدا تو وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا (وہو الذی خلق البشرا بشرًا)۔“

پنج بات تو یہ ہے کہ پانی میں صورت کی تخلیق اور غیر العقول نقش و نگاری پر دروگاہ عالم کی بے انتہا قدرت کا ملوک کی دلیل ہے۔ طے آیات میں پانی سے نباتات کی آبپاشی کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اس سے اعلیٰ ترین مرحلے یعنی پانی سے انسان کی جن سے تعلق گفت گو ہے۔

اب یہاں پر پانی سے کون سا پانی مراد ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔

بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ ”بشر“ سے مراد سب سے پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کی آفرینش مٹی اور پانی کے مجموعے سے ہوئی۔ اس کے علاوہ بعض اسلامی روایات کے مطابق اللہ کی سب سے پہلی مخلوق پانی ہے اور انسان کو اسی سے خلق فرمایا گیا ہے اور ”بشرًا“ کا نکرہ ہونا اسی بات کی دلیل ہے۔

بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ ”ماء“ سے مراد نطفہ کا پانی ہے۔ قدرت پروردگار کے مطابق تمام انسان جس سے مراد وجود میں آتے ہیں اور مرد کے نطفے (Sperm) اور عورت کے نطفے (Ovum) کی باہمی آمیزش سے تخلیق زندگی کے خاص خلیے وجود میں آتے ہیں۔

اگر کوئی شخص ان نطفہ کے مراحل کو آغاز سے اختتام تک مد نظر رکھے اور اس پر غور و فکر کرے تو اسے عظمت حق کی آیات اور کائنات کی قدرت اس قدر واضح طور پر نظر آئے گی جو اس کی ذات پاک کی معرفت کے لیے کافی ہوگی۔

اس بات کا گواہ وہ عجلہ ہے جو آیت کے آخر میں آیا ہے اور جس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے یعنی ”فجعلہ نسباً و صہراً“۔

ان سب باتوں سے بہت کرسوچا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی وجود کا بیشتر حصہ پانی سے تشکیل پاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہا جاسکتا ہے کہ ہر انسان کے وجود کا اصلی جوہر آب ہی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان، پیاس کا زیادہ عرصے تک مقابلہ نہیں کر سکتا۔

البتہ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تمام معانی آیت کے مفہوم میں جمع ہوں یعنی سب سے پہلا انسان بھی پانی سے پیدا کیا گیا ہے تمام انسان بھی پانی کے نطفہ سے خلق کیے گئے ہیں اور پانی ہی سے انسانی وجود کا بیشتر حصہ بھی تشکیل پاتا ہے۔

جو پانی کائنات کی سادہ ترین چیز شمار ہوتا ہے، وہ اس قدر حیرت انگیز مخلوق کا مبداء و مبنی بن گیا؟ یہ خدا کی قدرت کی نہایت روشن دلیل ہے۔

انسان کی تخلیق کے فوراً بعد نسل انسانی کے بڑھنے، پھیلنے اور بھولنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”خداوند عالم نے اسی جن کی دو طرفہ تہوں سے فراش کی ایک نسب اور دوسرے صہرے (فجعلہ نسباً و صہراً)۔“

”نسب“ سے مراد وہ پیوند ہے جو اولاد کے ذریعہ لگتا ہے جیسے باپ اور اولاد کا یا بھائیوں کا باہمی رشتہ اور ”صہر“ جو داماد کے معنی میں ہے وہ پیوند ہوتا ہے جو دامادی کے ذریعے دو قوموں یا دو قبیلوں کے درمیان وجود میں آتا ہے۔ یعنی کسی سسرال والوں سے رشتہ اور یہ دونوں (نسب اور صہر) جنہیں فقہاء اسلام نکاح کی مباحث میں ”نسب“ اور ”صہر“ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرآن مجید کی سورہ نسا کے سات مقامات پر ان محارم کا ذکر ہے جو نسب کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں یعنی مال بہن، چھوچی، خالہ جتیمی اور بھانجی۔ چار مقامات پر ان محارم کا تذکرہ ہے جو سبب اور صہر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یعنی کی بیٹی، ساس، بیٹے کی بیوی اور باپ کی بیوی۔

البتہ اس جملے کی تفسیر میں اور بھی بہت سے نظریات کا ذکر ملتا ہے جو دوسرے مفسرین کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں مگر زیادہ واضح اور قوی وہی نظریہ ہے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔

منجملہ ان نظریات کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے ”نسب“ کا معنی بیٹے کی اولاد اور ”صہر“ کا معنی بیٹی کی اولاد کیا ہے کیونکہ نسبی رشتوں کا دار و مدار باپ پر ہوتا ہے نہ کہ ماں پر۔

لیکن جیسا کہ ہم تفسیر نمونہ کی دوسری جلد سورہ آل عمران کی آیت ۶۱ کے ذیل میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو زمانہ جاہلیت کی رسومات میں سے ہے کہ نسب کو صرف باپ کی طرف سے شمار کرتے تھے اور ماں کا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا جبکہ اسلامی فقہ میں تمام مسلم دانشوروں کے درمیان مسلم ہے کہ محرم نسبی پادھل دونوں کی طرف سے ہوتا ہے (مزید نشریح کے لیے تفسیر نمونہ کی دوسری جلد مذکورہ آیت کے ذیل میں دیکھیے)۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس مقام پر ہمیں ایک مشہور حدیث ملتی ہے جسے شیخ اور سنی کتب میں نقل کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق مندرجہ بالا آیت حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آنحضرتؐ نے اپنی دختر حضرت فاطمہ زہراؑ کو سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا اس طرح سے حضرت علیؑ صلاً و سلم کے چچا اور بھائی تو تھے ہی آپ کے داماد بھی بن گئے اور یہی معنی ہے ”نسباً و صہراً“ کا یہ لہ۔

لیکن جیسا کہ ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اس قسم کی روایات، آیت کا روشن مصداق ہوا کرتی ہیں جو آیت کے عمومی مفہوم سے مانع نہیں ہوتیں یہ آیت بھی ہر قسم کی اس رشتہ داری پر محیط ہوگی جو نسب اور دامادی کی وجہ سے وجود میں آتی ہے جس کا ایک روشن مصداق حضرت علیؑ کی دھڑل سے حضرت رسول پاکؐ سے رشتہ داری ہے۔

آیت کے آخر میں تاکید کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے: ”مختاراً پروردگار تو ہمیشہ قادر ہی ہے (وکان ربک قہیداً)“ آخر کار آخری درجہ بحث آیت میں مشرکین کے اصل توحید سے انکار اور انحراف کو بیان فرمایا گیا ہے اور نبیوں کی قدرت کا

لہ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر روح المعانی، اسی آیت کے ذیل میں۔

مدت و طاقت سے موازنہ کیا گیا ہے جس کے کچھ نمونے گزشتہ آیات میں بیان ہو چکے ہیں فرماتا ہے: ”وہ لوگ خدا کے علاوہ معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان (ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم)۔“

یہ آیات بھی مسلم ہے کہ صرف نفع اور نقصان ہی عبادت کا معیار نہیں لیکن یہ کہہ کر قرآن مجید نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس بتوں کی عبادت کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ بتوں میں قطعاً کسی کام کی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی اور ہر طرح کی یا منفی یا مثبت سے خالی ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: ”اور کافر لوگ (اپنے کفر کی راہ میں) خدا سے مقابلے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے (وكان الكافر على ربه ظميطاً)۔“

وہ اپنی گمراہی میں ایسے نہیں ہیں بلکہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں جن طاقتوں کو راہِ خدا میں چر کر ناپا ہے تھا انہیں وہ خدا، پیغمبر اور پیسے مومنین کے خلاف خرچ کرتے ہیں۔

اگر اس موقع پر کسی تفسیر میں ہمیں ”کافر“ کا لفظ صرف ”الوجہل“ کے بارے میں دکھائی دیتا ہے تو یہ اس کا ایک واضح مصداق ہے مگر ”کافر“ کا ہر جگہ وسیع معنی ہے جو تمام کفار کے لیے ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ صرف ایک قیادت؛ زیر نظر پہلی آیت میں خداوند عالم کا فیہرمان ہے کہ ”اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور دیار میں لڑنے والا پیغمبر بھیج دیتے“ لیکن ایسا نہیں کیا۔

یقیناً یہ صرف اس لیے ہے کہ انبیاء امتوں کے راہبر اور اہل ہوا کرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ کسی قوم کے مسئلہ قیادت میں تفرقہ و اختلاف اس قوم کی کمزوری کا سبب بن جاتا ہے خاص کر جب مسئلہ ختم نبوت کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کی حیثیت اور اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایسی قیادت کو تو قیام قیامت برقرار رہنا ہے۔

ایک قائد اور ہر تمام منتشر طاقتوں کو یکجا کرتا ہے انہیں وحدت اور اتحاد کا سبق دیتا ہے درحقیقت قیادت اور رہبری کی وحدت انسانی معاشرے میں توحید کی حقیقت کو منعکس کرتی ہے، جو ایک طرح سے شرک، تفرقہ اور نفاق کے برعکس ہے۔

سورہ فاطر کی آیت ۲۴ میں ہے:

وان من امة الا اخلا فيها نذیر

ہر امت میں ایک ڈرانے والا نبی گزرا ہے۔

یہ مندرجہ بالا بحث کے قطعاً متقار نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں ہر امت کی بات ہو رہی ہے ہر شہر اور دیار کی نہیں۔ اگر انبیاء کے بارے میں صرف نظر کر کے پچھلے درجے کی طرف نگاہ کریں تو وہاں بھی یہی اصول کا فرما نظر آتا ہے جو توہین

پہنچنے لکڑ کے گمان سے تشبہت اور افتراق کا شکار ہوتی ہیں وہ اپنی طاقت اور توانائی کو دینے کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں

انتشار کا شکار ہو چکی ہیں۔

۲۔ قرآن — ذریعہ جہاد ہے

”جہاد کبیر“ کا لفظ ایک الہی تعمیری جہد و جدوجہد و آزمائی کے لیے واضح تعبیر ہے جو اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ لائق توجہ بات یہ ہے کہ آیات بالا میں یہ عنوان قرآن مجید کو دیا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کو یہ عنوان دیا ہے جو قرآن کے ذریعے ہر قسم کی لغزش، گمراہی، جرائم اور معاشرتی برائیوں کے خلاف برسرِ بیکار ہیں۔

یہ تعبیر ایک طرف تو منطقی اور عقیدتی جہد و جدوجہد و آزمائی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور دوسری طرف قرآن کی عظمت کو بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شب ابوسفیان، ابو جہل اور مشرکین کے بہت سے دوسرے سردار جداگانہ طور پر اور ایک دوسرے سے چھپ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے آگئے آپ اس وقت نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ ہر ایک، ایک دوسرے سے بالکل بے خبر علیحدہ علیحدہ مقامات پر چھپ کر بیٹھ گیا چنانچہ وہ رات گئے تک قرآن سنتے رہے اور جب واپس پلٹے گئے تو اس وقت صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ اتفاق سے سب نے واپسی کے لیے ایک ہی راستے کا انتخاب کیا اور ان کی اچانک ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی اور ان کا بھانڈا وہیں پر پھوٹ گیا انھوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور اس بات پر زور دیا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اگر ناسمجھ لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے۔ دوسری اور تیسری رات بھی ایسا ہی اتفاق ہوا اور پھر وہی باتیں دہرائی گئیں اور آخری رات تو انھوں نے کہا جب تک اس بات پر پختہ عہد نہ کر لیں اپنی جگہ سے نہیں چلنا چاہیے ایسا ہی کیا گیا اور پھر ہر ایک نے اپنی راہ لی۔

اسی رات کی صبح انھیں بن شریق نامی ایک مشرک اپنا عصا لے کر سیدھا ابوسفیان کے گھر پہنچا اور اسے کہا: تم نے جو کچھ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا ہے اس کے بارے میں بخاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا:۔

خدا کی قسم! کچھ مطالب ایسے سنے ہیں جن کا معنی بخوبی سمجھ سکا ہوں اور کچھ مسائل کے مراد اور معنی کو نہیں سمجھ سکا۔

انھیں دیاں سے سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا اس سے بھی وہی سوال کیا کہ:۔

تم نے جو کچھ محمد (ص) سے سنا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا:۔

سنا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری اور اولاد عبد مناف کی قدیم زمانے سے رقابت چلی آرہی ہے۔ سب سے انھوں نے جو کچھ کوکھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انھوں نے بیدل لوگوں کو سواریاں دیں ہم نے بھی دیں، انھوں نے لوگوں پر خرچ کیا سو ہم نے بھی کیا۔ گو یا ہم دوش بدوش آگے بڑھتے رہے۔ بس جب انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وحی آسانی بھی آتی ہے تو اس بارے میں

ہم ان کے ساتھ کس طرح برابری کر سکتے ہیں؟ اب جبکہ صورت حال یہ ہے تو خدا کی قسم! ہم نہ کبھی اس پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔

انھیں نے جب یہ بات سنی تو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔

جی ہاں! قرآن کی کشش نے ان پر اس قدر اثر کر دیا کہ وہ سپیدہ صبح تک اس الہی کشش میں گم رہے لیکن خود خواہی، تعصب اور مادی فوائد ان پر اس قدر غالب آچکے تھے کہ انھوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

اس میں شک نہیں کہ اس نور الہی میں اس قدر طاقت ہے کہ ہر آمادہ دل کو وہ جہاں بھی ہو، اپنی طرف جذب کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس (قرآن) کا ان آیات میں ”جہاد کبیر“ کہہ کر تعارف کر دیا گیا ہے۔

۵۶۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

۵۷۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

سَبِيلًا ۝

۵۸۔ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ

بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝

۵۹۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ۝

ترجمہ

۵۶۔ ہم نے تو تجھے صرف خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔

۵۷۔ (ان سے) کہہ دے: میں اس (دین کی تبلیغ) کے بدلے میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا میری اجرت تو صرف یہی ہے کہ جو لوگ چاہیں اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لیں۔

۵۸۔ اس خدا پر بھروسہ رکھ کہ جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تسبیح اور حمد بجا لا اور یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے۔

۵۹۔ وہ خدا تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں (چھ مرحلوں) میں پیدا کیا اور پھر عرش قدرت پر جلوہ فرما ہوا (اور کائنات کا نظام چلانے لگا) وہ خدا نے رحمان ہے اسی سے طلب کرو کیونکہ وہی ہر چیز سے آگاہ ہے۔

تفسیر

میری اجرت تمہاری ہدایت ہے

جیسا کہ سابقہ آیات کے مطالعہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ بہت پرستوں کا ان باتوں کی پرستش پر اصرار رہا ہے جو نہ تو کسی قسم کا نفع پہنچا

کے ہیں اور نہ نقصان۔ لہذا زیر بحث آیات میں خداوند عالم ان باتوں کو مستحب لوگوں کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی فریضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: ہم نے تو تجھے صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ما ارسلاک الا مبشرا و نذیرا ۝

اگر ان لوگوں نے تیری دعوت یا سلام کو قبول نہ کیا تو تیرا کوئی قصور نہیں کیونکہ تو نے اپنا بشارت اور نذارت کا فریضہ انجام دے دیا ہے اور آگاہوں کو خدا کی طرف دعوت دے دی ہے۔

یہ فرمان ایک تو رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی فریضے کو نمایاں کر رہا ہے اور دوسرے آنحضرتؐ کے دل کو تسلی دے رہا ہے اور ساتھ ہی گمراہ لوگوں کو ایک طرح کی تنبیہ بھی کی جا رہی ہے۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ میں اس قرآن اور تبلیغ دین کے بدلے میں کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا (قل ما اسئلكم علیه من اجر)۔

قرآن مزید فرماتا ہے: جو اجرت میں ان سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ خدا کا راستہ اختیار کریں (الا من شاء ان يتخذ الى ربہ سبيلاً)۔

یعنی اگر تم ہدایت پا جاؤ تو بس میری ہی اجرت ہے اور یہ ہدایت بھی اپنے ارادے اور مرضی کے ساتھ نہ کہ کسی کے مجبور کرنے سے۔ یہ ایک دلچسپ تعبیر ہے جو آنحضرتؐ کی اپنے پیروکاروں کے ساتھ دوستی اور محبت کی انتہا کو واضح کر رہی ہے کہ وہ اپنی اجرت اور مزدوری امت کی سعادت اور خوش بینی میں سمجھتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ امت کی ہدایت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے معنوی اجر کا سبب بنتی ہے کیونکہ ”الهدى على الخبيث كفعا عله“ یعنی جو شخص نیکی کی ہدایت کرتا ہے گویا وہ خود نیکی کر رہا ہوتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سے احتمال ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ آیت کا معنی یوں ہے:-

”میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم خود اپنی مرضی کے مطابق اپنے اموال راہِ خدا میں ضرورت مندوں پر خرچ کرو سہ“

لیکن پہلی تفسیر آیت کے معنی کے زیادہ نزدیک ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ”علیه“ کی ضمیر قرآن اور دین اسلام کی تبلیغ کی طرف لوٹ رہی ہے

۱۔ بعض مفسرین کے نزدیک ”نذیر“ مانع کا صیغہ ہے جیسا کہ ”مبشر“ صرف اہل نال ہے۔ تبصر کے اختلاف کا مقدس شایر یہ کہ پیغمبر اکرم کو ایسے لوگوں کا سامنا تھا جو اپنی گمراہی پر منت ڈالتے ہوئے حقہ فوری طور پر آپ کو انہیں ڈرانے کی بجائے تھا (تفسیر روح المعانی اسی آیت کے ذیل میں)۔

۲۔ بنا بریں اس آیت میں استثنائے منقل ہے ہر چند کہ ہادی النظر میں منقطع دکھائی دیتا ہے۔

۳۔ ایسی صورت میں یہ ”استثنائے منقطع“ ہوگا۔

کیونکہ یہاں دعوت کی اجرت و مزدوری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔

یہ عمل جہاں پر مشرکین کے بہانوں کا توڑ پیش کرنا ہے وہاں پر یہ بھی واضح کرنا ہے کہ اس دعوت الہی کی قبولیت نہایت سادہ و آسان اور ہر شخص کے لیے نیز کسی تکلیف اور خرچے کے ممکن الفصول ہے۔

یہ بجائے خود آنحضرتؐ کی دعوت کی سچائی اور پاکیزگی فکر کے لیے شاہد ناطق ہے۔ کیونکہ چھوٹے مدعی یہ کام براہ راست یا بالواسطہ اجر کے بغیر انجام نہیں دیتے۔

اس کے بعد والی آیت آنحضرتؐ کی حقیقی پناہ گاہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتی ہے تو اس خدا پر توکل کیے رکھ جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی (و توکل علی الحي الذي لا يموت)۔

گویا جب آپؐ کی پناہ گاہ اور والی و سرپرست ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی تو پھر نہ تو آپؐ کو کسی قسم کی اجرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی دشمن کے نقصان پہنچانے اور ان کی چالوں سے خوف کھانے کی۔

اور جب صورت حال یہ ہے تو "اس کی تسبیح اور حمد بجالا" اور اسے ہر قسم کے عیب و نقص سے مبرا اور منزہ سمجھ اور تمام کمالات پر اس کی حمد و ستائش کر (و تسبح بحمده)۔

درحقیقت اس جتنے کو پہلے کی علت سمجھنا چاہیے کیونکہ جب وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک اور ہر حسن و کمال سے آراستہ ہے تو وہی اس قابل ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔

پھر فرمایا گیا ہے: دشمنوں کی تخریب کاری اور سازشوں سے گھبراہٹیں کیونکہ یہ بات کوئی کم نہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے اور جب بھی چاہے گناہ کی پکڑ کرے گا (و کنی بعد ذنوب عباده خبيرا)۔

بعد والی آیت کائنات میں پروردگار عالم کی قدرت اور اس قابل اعتماد پناہ گاہ کی ایک اور صفت بیان کر رہی: وہ خدا خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام)۔

پھر وہ عرش قدرت پر متمکن ہوا اور کائنات کا نظام چلانے لگا (ثم استوى على العرش)۔

جو ذات اس وسیع قدرت کی مالک ہے وہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو ہر خطرے اور ہر عارضے میں ہر طرح کی گزند سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے اور کائنات کا ہر قسم کا نظام بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

یعنی طور پر اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ کائنات کی مرحلہ وار تخلیق اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر تیرے دشمنوں کو فوراً امزنا نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انھیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور پھر یہ کہ غلبت تو دیکر ہے جسے کسی چیز کے ضائع ہو جانے اور ناکھ سے نکل جانے کا خطرہ ہو اور یہ بات خدائے قادر و متعال کے لیے فرض بھی نہیں کی جا سکتی۔

کائنات کی چھوٹوں میں تخلیق اور یہ کہ ایسے مقامات پر "دن" سے مراد "مرحلہ" ہے اور ممکن ہے یہ مرحلہ لاکھوں اور کروڑوں سال پر مشتمل ہو اس سلسلے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد ۴ میں سورۃ اعراف کی آیت ۴۴ کی تفسیر کے ذیل میں عربی اور دوسری زبانوں کے

ادب کی رو سے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور ان چھ مراحل کو بھی واضح کیا ہے۔

نیز "عرش" کا معنی اور "استوى على العرش" کا مفہوم بھی دیا بیان ہو چکا ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: وہ خدا رحمان ہے (الرحمن)۔

وہ وہ خدا ہے جس کی رحمت عام تمام کائنات پر محیط ہے اور فرماں بردار اور فرمانا، مومن اور کافر سب کو انعامت سے بہرہ ور رہے ہیں۔

اب جبکہ تیرا خدا وہ ہے جو بخشنے والا، قدرت مند اور توانا ہے "اگر مانگنا چاہتا ہے تو اسی سے مانگ کیونکہ وہ اپنے کو جانتا ہے" (خاصئلہ خبیرا)۔

درحقیقت یہ جملہ گزشتہ آیات کا ایک نتیجہ ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول! تو انھیں بتا دے کہ انہیں مانگت! اور اس خدا پر بھروسہ رکھ جو ان تمام صفات کا جامع ہے وہ قادر بھی ہے اور رحمان بھی، علیم بھی ہے اور خد ان صفات کا مالک ہے اسی خدا سے سب کچھ طلب کر۔

مفسرین نے اس جملے کی کچھ اور تفسیریں بھی کی ہیں اور یہاں پر سوال کرنے کو پوچھنے کے معنی میں لیا ہے نہ کہ مانگنے کے معنی میں۔ ان کے کہنے کے مطابق اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا "اگر تخلیق کائنات اور قدرت پروردگار کے بارے میں چاہتے ہو تو خود اسی سے پوچھو کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔"

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سوال کا معنی پوچھنا ہے اور "خبیر" سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں یا حضرت محمد ﷺ ہیں یعنی اگر خدا کی صفات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو جبرائیل سے پوچھو یا حضرت رسالت مآب سے۔

البتہ آخری تفسیر بہت ہی بعید معلوم ہوتی ہے اور اس سے پہلے والی تفسیر بھی گزشتہ آیات سے جیدل مناسب بہت پہلی تفسیر یعنی سوال سے مراد خدا سے مانگنے اور اس سے درخواست کرنے کے ہیں، یہی زیادہ مناسب ہے لہذا

چند اہم نکات

۱۔ اجر رسالت: ہم قرآن مجید کی بہت سی آیات میں پڑھتے ہیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء کرامؑ بڑی مصلحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم اپنی رسالت و نبوت کا اجر کسی سے نہیں چاہتے بلکہ ہمارا

ہے چنانچہ سورۃ شعراء کی آیات ۱۰۹، ۱۲۴، ۱۴۵، ۱۶۴ اور اسی طرح سورۃ ہود کی آیات ۲۹ کی آیت ۷۲ اور سورۃ سبا کی آیت ۴۴ اس بات کی شاہد ہیں اس میں شک نہیں کہ ان کا اس طرح کا مطالبہ نہ کرنا

الزام اور اتہام سے بڑی قرار دیتا ہے اور پھر یہ کہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے ہر قسم کے فرائض منصبی کو ادا کر سکتے ہیں پیش نظر ممکن ہے کہ ان کی زبان مکمل سکتی ہو اس طرح سے یہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔

لیکن یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس بارے میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تین تعبیریں نظر آتی ہیں۔

پہلی تعبیر تو وہ ہے جو آیات بالا میں بیان ہوئی ہے کہ:

مختاری ہدایت ہی سیری اُجرت ہے۔

یہ نہایت ہی قیمتی بامعنی اور کرکٹش تعبیر ہے۔

دوسری تعبیر وہ ہے جو سورہ شوریٰ کی آیت ۲۲ میں بیان ہوئی ہے کہ:

قُلْ لَا اسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ احِبَّ الْاَلَمُودَةَ فِي الْقُرْبَى

میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے قریبوں سے محبت رکھو۔

تیسری تعبیر وہ ہے جو سورہ ہاکہ کی آیت ۴۷ میں بیان ہوئی ہے:

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَعُوْا لَكُمْ اَنْ اَجْرِيْ الْاَعْلٰی اللّٰہ

آپ ان سے کہہ دیجیے! میں نے جو اجر رسالت طلب کیا ہے وہ تمھارے ہی فائدے میں ہے میرا اجر تو صرف خدا پر ہے۔

اگر ان تینوں تعبیروں کو باجم لایا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر رسالت مآب کے بارے میں ذوی القربیٰ کی مودت اجر رسالت قرار پائی ہے تو ایک تو اس کا مفاد خود مؤمنین کو ہی پہنچتا ہے ذکہ پیغمبر کو اور دوسرے یہ محبت ان کی ہدایت کا سبب بنتی ہے۔

بنابریں یہ تمام آیات مجموعی طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ رسول خدا کے ذوی القربیٰ کی محبت درحقیقت آنحضرت کی رسالت اور مہر کی تسلسل ہے دوسرے لفظوں میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور آپ کی ہدایت اور راہبری کو دوام بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذوی القربیٰ کا دامن مضبوطی سے پکڑا جائے اور ان کی راہبری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہی وہ چیز ہے جس کی شیعہ حضرات مسئلہ امامت میں طرفداری کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ بعد از پیغمبر اکرم راہبری کا سلسلہ تاقیامت جاری ہے البتہ نبوت کی شکل میں نہیں بلکہ امامت کے عنوان سے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اتباع اور پیروی کے لیے محبت ایک اہم اور مؤثر عامل ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ۳۱ میں ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ

اے پیغمبر! آپ کہہ دیجیے کہ اگر خدا کو دوست رکھنا چاہتے تو میری اتباع کرو۔

اس لیے کہ میں اس کے فرمان تم تک پہنچاتا ہوں۔

اصلی طور پر کسی شخص کے ساتھ محبت، انسان کو اس کے محبوب کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور محبت کا شہر جتنا قوی ہوگا یہ شخص بھی اسی قدر محکم ہوگی۔ خاص کر جس محبت کا سبب محبوب یہ کمال اس بات کا باعث ہوگا کہ انسان کو کشش کرے کہ خود کو کمال کے

اس مبداء تک پہنچائے گا اور محبوب کی ہر تمنا پوری کر کے خود کو اس کے زیادہ سے زیادہ نزدیک کر دے گا۔

۲۔ کس پر مہر و سہ کرنا چاہیے؟ آیات بالا میں جہاں خدا تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دوسری تمام مخلوقات سے منہ پھیر کر صرف خدا کی ذات پر توکل کرنے کا حکم دے رہا ہے وہاں پراس پاک ذات کی صفات کا بھی ذکر فرما رہا ہے جو دراصل اس ذات کی بنیادی شرائط ہیں جو انسانوں کے لیے حقیقی اور قابل اطمینان پناہ گاہ بن سکتی ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، کیونکہ موتوں کی مانند مردہ چیز کسی کے لیے جائے پناہ نہیں ہو سکتی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی یہ حیات جاودانی ہو تاکہ اس کی موت کا احتمال توکل کر نوالوں کے ذہن میں تزلزل پیدا نہ کر دے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہو تاکہ وہ توکل کرنے والوں کی ضروریات سے باخبر رہے اور دشمنوں کی چالوں اور سازشوں سے بھی مطلع رہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو تاکہ اس طرح سے کسی قسم کے عجز اور ناتوانی کا امکان باقی نہ رہے کیونکہ اس سے توکل کرنے والوں کے دل تزلزل ہو جاتے ہیں۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ کائنات کی حاکمیت اور نظام امور اس کے قبضہ قدرت میں ہو۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ صفات صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہی میں جمع ہیں وجہ ہے کہ ہر طرفان حوادث کے مقابلے میں قابل اطمینان اور غیر متزلزل جائے پناہ اور ٹھکانہ گاہ صرف اور صرف اس کی ذات ہے۔

۶۰۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝

۶۱۔ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

۶۲۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝

ترجمہ

۶۰۔ اور جب انھیں کہا جاتا ہے کہ خداوندِ رحمن کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ (ہم رحمان کو نہیں پہچانتے) کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے (یہ بات کرتے ہیں) اور ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۶۱۔ بابرکت اور جاوید ہے وہ خدا جس نے آسمانوں میں بُرج بنائے ہیں اور ان کے درمیان روشن چراغ اور مینا پاش چاند بنایا ہے۔

۶۲۔ اور وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا ہے (یہ عجائبِ قدرت) ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کو یاد کریں یا اس کا شکر ادا کریں۔

تفسیر
آسمانی بُرج

چونکہ گزشتہ آیات میں خداوندِ عالم کی عظمت، قدرت اور وسعتِ رحمت کے بارے میں گفتگو تھی لہذا زیرِ نظر آیات میں فرمایا گیا ہے: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمن خدا کو سجدہ کرو جس کی رحمت نے تمہارے سارے وجود کو ڈھانپا ہوا ہے تو وہ تکبر اور غرور یا طعنا مذاق سے کہتے ہیں جن کی چیز ہے؟ (و اذ ا قیل لہم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن)۔

۶۰۔ ”رحمان“ کو قطعاً نہیں پہچانتے اس کلمہ کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔

۶۱۔ ہم ایسی چیز کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے (اسجد لِمَا تَأْمُرُنَا)۔

ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے اور کسی ایسے ویسے کی اطاعت نہیں کریں گے۔

۶۲۔ یہ بات کرتے ہیں اور خداوندِ عالم سے ان کی نفرت اور دوری میں اضافہ ہو جاتا ہے (و زادہم نفورا)۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کے حضور شروع و حضور کے اظہار اور سجدہ کی ادائیگی کی دعوت کے لیے خدا کے ناموں میں سے بہترین اور پُرکشش کام ”رحمان“ ہے جس میں رحمت کا معنی اپنے جامع اور وسیع مفہوم کے ساتھ پایا جاتا ہے لیکن یہ دل کے اندھے اور متعصب بنائے اس کے کہ اس دعوت کا کوئی مثبت جواب دیتے اٹھ اس دعوت کا مذاق اڑانے لگے اور حقارت کے ساتھ کہنے لگے کہ رحمان کیا چیز ہے؟ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہا تھا ”وما یب العالمین“ کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ (سورہ شہداء آیت ۲۲) ایسے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہیں ”وہ کون ہے؟“

اگرچہ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ ”رحمان“ بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے چنانچہ انھوں نے پیامِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تو تعجب سے کہنے لگے کہ ”ہم کسی کو رحمن کے نام سے نہیں پہچانتے ہاں البتہ پیامبر میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام رحمان ہے۔ (ان کی مراد نبوت کا جھوٹا مدعی مسیح کذاب تھا جسے لوگ ”رحمان“ کہتے تھے)۔

لیکن یہ بات بہت ہی بعید نظر آتی ہے کیونکہ اس نام کا مادہ اور صیغہ دونوں عربی ہیں اور حضرت رسالتِ مآب ان کے سامنے ہر صورت کے آغاز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کہا کرتے تھے اور یہ کلمہ ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا لہذا ان کا محقق بہانہ طرازی اور مذاق اڑانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔

بعد والا جملہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں: کیا ہم تیری اطاعت کریں اور تیرے کہنے کے مطابق سجدہ کریں (اسجد لِمَا تَأْمُرُنَا)۔

لیکن چونکہ خدائی روبرو کی تبلیغ صرف آمادہ دلوں پر ہی اثر کرتی ہے اور دل کے اندھے اور متعصب لوگ اس سے نہ صرف یہ کہ بہرہ اندوز نہیں ہوتے بلکہ ان کی نفرت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ آیاتِ قرآنی بھی بارانِ نعمت کی طرح ہوتی ہیں؛ بلاغ میں تو سبزہ اور پھولوں کی افزائش کا سبب بنتی ہے اور شورہ زار زمین میں خش و خشاک کی روئیدگی کا بیج۔

بعد والی آیت درحقیقت ان کے اس سوال کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے ”رحمان کیا چیز ہے؟“ اگرچہ انھوں نے یہ بات تمسخرِ طور پر کہی تھی لیکن قرآن اس کا سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: بابرکت اور ماحبِ عظمت ہے وہ خدا جس نے آسمانوں بُرج بنائے ہیں (تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً)۔

۱۔ ”ناہرین“ زاد کا نا فل ہی سجدہ کا حکم دیتا ہے جس نے دل کے ان بیاہوں پر اٹھا کر کیا ہے ہرچہ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بغیر ارحم اور مہین نے سجدہ یہ بات ان کی مزید دوری کا سبب بن گئی اس لیے ”زاد“ کا نا فل سجدہ ہے لیکن پہلا سنی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

”بروج“ کی جمع ہے جو ظہور یعنی ظاہر ہونے کے معنی میں ہے لہذا شہر کی چار دیواری یا فوجی مرکز کے اطراف کی دیوار میں جو جگہ سب سے بلند اور نمایاں ہوتی ہے اسے ”برج“ کہتے ہیں اسی بنا پر جب عورت اپنی زینت اور آرائش کو نمایاں کرتی ہے تو اس وقت ”تبرجت المرأة“ کہتے ہیں۔

اور یہی کلمہ بلند و بالا محلات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ بہر حال آسمانی بروج، فلک کی مخصوص صورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ سال کے ہر موسم اور ہر موقع پر چاند اور سورج ان میں سے کسی نہ کسی کے مقابل ہوتے ہیں مثلاً جب کہ سورج بُرج حمل میں ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مذکورہ بُرج کی صورت فلکی کے برابر میں واقع ہے یا جب کہتے ہیں کہ قمر مقرب ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گزرتا ہے مقرب کی صورت فلکی کے سامنے ہے (فلکی صورتیں ستاروں کے ان مجموعوں کو کہتے ہیں جو ہمیں خاص صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں)۔ اس طرح سے یہ آیت چاند اور سورج کی آسمانی منزلوں کی طرف اشارہ کر رہی اور اس کے بعد کہتی ہے: اور ان بروجوں میں روشن چراغ اور ضیاء پاش چاند بنایا ہے (وجعل فیہما سراجاً وقمرًا منیرین)۔

یہ آیت درحقیقت آسمان میں چاند اور سورج کی صحیح صحیح رفتار اور ان کے پنچے تئے نظام کو واضح کر رہی ہے (البتہ ہماری نگاہ میں یہ تبدیلیاں درحقیقت سورج کے گرد زمین کے چکر لگانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں) اور یہ نظام اس قدر صحیح اور منظم ہے کہ ہزاروں سال سے کسی کم و کاست کے بغیر اس کائنات پر حکم فرما رہے ہیں۔ آج کے سائنس دانوں کی سائنس کی سائنس اور چاند کی حرکت کے بارے میں ایک مقررہ دن اور مقررہ ساعت کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں ان عظیم آسمانی کرداروں پر حکم فرمائیے نظام پروردگار عالم کے مدبر، عالم اور صاحبِ حکمت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

آیا ان واضح نشانیوں اور چاند اور سورج کی حیرت انگیز منازل کے باوجود بھی اسے نہیں پہچانتے اور کہتے ہو ”وما المرحمان“

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کو ”سراج“ سے کیوں موسوم کیا گیا ہے اور چاند کو ”منیر“ کی صفت سے کیوں موصوف کیا گیا ہے؟ ممکن ہے کہ اس کی دلیل یہ ہو کہ ”سراج“ ایسے چراغ کے معنی میں ہوتا ہے جس کی روشنی خود اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور یہ تعریف سورج کی کیفیت سے مطابقت رکھتی ہے۔ کیونکہ مائٹنی تحقیقات کے مطابق سورج کا نور اس کے اپنے وجود سے ہے، بخلاف چاند کے، کیونکہ اس کا نور سورج کی بدولت ہے۔ لہذا قمر کو منیر (روشنی دینے والا) کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔ ہر چند کہ اس کا نور دوسرے کامرہون منت ہے۔ (اس بارے میں تفسیر نمونہ کی پانچویں جلد میں مؤثرہ یونس کی پانچویں اور چھٹی آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی جا چکی ہے)۔

لے تفسیر بالا کے مطابق ”فیہما“ کی معنی ”سماء“ کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہوائی ایسا ہی، چاہے کیونکہ ہم موضوع تو ایک مخصوص نظام کے تحت بروج میں سورج اور چاند کی گردش ہے، مگر آسمان میں بروج کی موجودگی۔

زیر نظر آخری آیت میں ایک بار پھر خداوندِ عالم کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نظام کائنات کے ایک اور حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

”خدا تو وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین مقرر فرمایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا شکر بجالانا چاہتے ہیں (وہو الذی جعل الیل والنهار خلقة لمن اراد ان یدکر او اراد شکورا)۔

شب درود پر حاکم یہ عجیب اور حیرت انگیز نظام کہ ہمیشہ رات اور دن ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے رہتے ہیں لاکھوں کروڑوں سال سے چلا کر رہا ہے اگر یہ نظم و نسق نہ ہوتا تو نور اور حرارت یا تاریکی اور ظلمت کی وجہ سے انسانی زندگی تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی، جو لوگ خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی اور عمدہ دلیل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین کی گردش کرنے کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ تبدیلی اور منظم تبدیلی کہ جس سے دائمی ایک میں کمی اور دوسرے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد اپنے مدار پر گھومتی رہتی ہے جس سے چار موسم پیدا ہوتے ہیں۔

اگر ہماری زمین کا کرہ اپنی موجودہ حرکت سے زیادہ تیز یا آہستہ حرکت کرتا تو پہلی صورت میں راتیں لمبی ہوتیں جس سے دن کی ہر چیز منجمد ہو کر رہ جاتی اور دن اس قدر طویل ہوتے کہ سورج کی چمک تمام چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی اور دوسری صورت میں شب درود کا مختصر فاصلہ ان کی تمام تاثیر کو بے اثر بنا دیتا۔ اس کے علاوہ مرکز سے گزرنے کی طاقت میں اس قدر اضافہ ہو جاتا کہ وہ روئے زمین پر موجود تمام چیزوں کو کرہ ارضی سے باہر پھینک دیتی۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس نظام کا مطالعہ ایک تو انسان کے اندر خدا شناسی کی فطرت کو بیدار کرتا ہے (شاید ”یاودھا“ کا اشارہ بھی اس حقیقت کی طرف ہے) دوسرے اس کے اندر شکر گزاری کی روح کو زندہ کرتا ہے جس کی طرف ”اورادشکوراً“ کے جملے سے اشارہ کیا گیا ہے۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار علیہم السلام سے کچھ روایات ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں:

رات اور دن کا ایک دوسرے کا جانشین ہونا، اس لیے ہے کہ اگر انسان

ان میں سے کسی ایک میں اپنے عبادت الہی جیسے فریضے میں کوتاہی کرے تو دوسرے

میں اس کی تلافی یا قضا کر لے۔

ممکن ہے کہ یہ آیت کی دوسری تفسیر ہو چونکہ قرآنی آیات کے کئی باطنی مغایم ہوتے ہیں لہذا اس کا پہلے معنی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے:

”جو عبادت یا اطاعت تم بے رت کو چھوٹ جائے اس کی دن میں قضا کر لیا کرو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر او اراد شكورا یعنی انسان اپنے رات کے چھوٹے ہوئے فرائض کو دن میں اور دن کے چھوٹے ہوئے فرائض کو رات کے وقت بجالائے یہ اسی طرح کی روایت محمد بن رازی نے بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے۔

۶۳۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ○

۶۴۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ○

۶۵۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○

۶۶۔ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ○

۶۷۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ○

ترجمہ

۶۳۔ خداوند رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو آرام سے اور بغیر تکبر کے زمین پر چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں (اور بے پرواہی اور بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں)۔

۶۴۔ وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔

۶۵۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار! ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما، کیونکہ اس کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔

۶۶۔ وہ براٹھکانا اور بُری قیام گاہ ہے۔

۶۷۔ (خدا کے خاص بندے) وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگ دلی بلکہ ان دونوں کے درمیان حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔

تفسیر

خدا کے خاص بندوں کی صفات

ان آیات کے بعد ”عباد الرحمن“ کے عنوان کے تحت خداوند عالم کے خاص بندوں کی خاص خاص صفات کے بارے میں پلپ اور جامع گفتگو کی جا رہی ہے۔ جو درحقیقت گزشتہ آیات کی تکمیل کر رہی ہے کہ جب بہت دھرم شریکین کے سامنے خداوند رحمان کا نام لیا جائے تو وہ تسخراً و استعزاء کے طور پر کہتے کہ ”رحمان کیا چیز ہے؟“ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید نے وہ آیات میں انھیں خداوند رحمان کا تعارف کروایا ہے۔

اس مقام پر خداوند رحمان کے خاص بندوں کا ذکر ہے اور رحمان کے ان خاص بندوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور جب اس بندے اس قدر عالی اور با عظمت مقام کے مالک ہیں تو خدا نے رحمن کس قدر عظمت کا مالک ہو گا؟ اس طرح سے اس کی عظمت کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

یہ آیات ان کی بارہ صفات بیان کر رہی ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق تو عقائد سے ہے اور کچھ کا اخلاق سے۔ بعض کا تعلق معاشرتی صفات سے ہے اور بعض کا انفرادی سے۔ غرضیکہ مجموعی طور پر وہ اعلیٰ انسانی خصوصیات کا پیکر ہیں۔ پہلے فرمایا گیا ہے: خدا کے خاص بندے وہ ہیں جو آرام سے اور تکبر کے بغیر زمین پر چلتے ہیں (و عبداً الرحمن الساجدين يمشون على الارض هوناً)۔

”عباد الرحمن“ کی یہ جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے درحقیقت وہ انسان کے تمام اعمال و کردار میں تکبر، غرور اور خود غواہی کی نفی ہے حتیٰ کہ زمین پر چلنے میں بھی یہ ناپسندیدہ صفات ان سے ظاہر نہیں ہوتیں۔ کیونکہ اخلاقی صفات خود بخود انسان کے اعمال، گفتار اور حرکات سے ظاہر ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ کسی شخص کی چال ڈھال سے اس کی بہت سی اخلاقی صفات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جی ہاں! وہ تواضع میں اور تواضع و انکساری ایمان کی چابی ہے جبکہ غرور اور تکبر کفر کی چابی ہوتی ہے ہم نے روزمرہ کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قرآنی آیات میں متعدد بار پڑھا ہے کہ مغرور اور تکبر لوگ اس بات کے بھی روا دار نہیں تھے کہ خدائی ربوب کی باتوں کو سنیں یا لیں وہ حقائق کا منہ چڑا کر ان کا تسخراً کرتے۔ جو لوگ صرف خود کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے ایمان لانا ممکن نہیں۔

لیکن یہ خدا نے رحمن کے مومن بندے ہی میں جن کی بندگی کی سب سے پہلی علامت تواضع اور فروتنی ہے وہ اس قدر تواضع میں

لے ”ھون“ مصدر ہے ہونا کنی ہے نرمی، سہیلی اور بکھرنا اور یہاں پر مصدر کو اسم فاعل کے معنی میں تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی رحمن کے بندے ایسے ہیں گویا ذات خود وہ نرمی اور بکھری ہوئی ہیں۔

کہ تواضع ان کے بدن کے ہر حصے میں رچ بس چکی ہے یہاں تک کہ ان کے چلنے پھرنے میں بھی انکساری پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم ذیل کا اجماع حکم اپنے پیغمبر کو دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ تواضع ایمان کی جان ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:-

ولا تمس في الارض مرجاً انك لن تحرق الارض ولن تبليخ الجبال طولاً

زمین پر اگر کوئی اور غرور و تکبر کے ساتھ حکم چلو کیونکہ نہ تو زمین کو تم شگافتہ کر سکتے ہو اور نہ ہی تمھاڑے قد کی لمبائی پہاڑوں تک پہنچ سکتی ہے۔ (بنی اسرائیل ۲۷)

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اور کائنات کے بارے میں غلط فہمی سی بھی معلومات رکھتا ہو تو اسے معلوم ہو گا کہ وہ اس قدر عظیم کائنات کے مقابلے میں کس قدر حقیر اور ناپزیر ہے؟ حتیٰ کہ اگر اس کی گردن پہاڑوں جتنی اونچی ہو جائے پھر بھی وہ زمین کے برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا کے اونچے سے اونچے پہاڑ بھی زمین کی عظمت کے سامنے ایسے ہیں جیسے مائے لٹی نسبت اس کا چھلکا ہوتا ہے جبکہ اس عظیم کمکشان کے مقابلے میں زمین کی حیثیت ایک ناپزیر ذرے کی سی ہے۔

تو کیا اس حالت میں انسان کا تکبر اور غرور اس کی مطلق جہالت اور نادانی کی دلیل نہیں؟

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لائق توجہ حدیث ہے کہ آنحضرت ایک کوچہ سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہیں آپ نے ان سے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے عرض کی جناب! یہاں ایک دیوانہ ہے جس نے اپنی دیوانگی اور مجنونانہ حرکات سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے تو آپ نے سب لوگوں کو اپنی طرف بلا کر ارشاد فرمایا: آیا جانتے ہو کہ میں تمہیں حقیقی دیوانے سے متعارف کراؤں؟ سب لوگ خاموش ہو گئے اور عہد حق کو کشش ہو کر آپ کا ارشاد سننے لگے، آپ نے فرمایا:-

المتبحر في مشيه، الناظر في عطفه، المحرك جنبه بعنكبته الذي لا

يرى حيره ولا يثمن شر، فذلك المجنون وهذا مبتلى

جو غرور کی بناء پر رنگ رنگ کر چلتا ہے بار بار دائیں بائیں دیکھتا ہے پہلو اور کولہوں کو ٹٹکا ٹٹکا کر

قدم اٹھاتا ہے (اپنے علاوہ کسی پر اس کی نگاہ نہیں اٹھتی، اپنے سوا کسی کے بارے میں سوچتا نہیں)

لوگوں کو جس سے خبر کی امید نہ ہو، اس کی برائی سے محفوظ نہ ہوں، وہ ہوتا ہے حقیقی دیوانہ۔ رما یہ شخص

تو یہ بیچارہ بیمار ہے (دیوانہ نہیں)۔

”عباد الرحمن“ کی دوسری صفت علم اور بردباری ہے جیسا کہ قرآن مجید اسی آیت میں آگے چل کر کہتا ہے: جب جاہل لوگ انھیں مخاطب کرتے ہیں اور اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے ناشائستہ باتیں کرتے ہیں تو وہ جواب میں انھیں ”سلام“ کہتے ہیں۔

(واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)۔

ایسا سلام جو بے پروائی اور بزرگواری پر مشتمل ہوتا ہے نہ کہ مذہوری پر۔

ایسا سلام جو جاہلوں اور نادانوں کے ساتھ عدم مقابلہ کی دلیل ہوتا ہے۔

ایسا سلام جو ان کی بے مقصد باتوں کے جواب میں خاموشی پر مبنی ہوتا ہے۔

ایسا سلام نہیں جو محبت اور دوستی کی علامت ہوتا ہے۔

الحق یہ کہ ایسا سلام جو عظم و بروری اور عظمت و بزرگواری کی علامت ہوتا ہے۔

ہاں تو ان کی با عظمت روحانی صفات میں سے ایک صفت تحمل اور حوصلہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان خداوند عالم کی عبودیت اور بندگی کے نشیب و فراز پر مشتمل دشوار گزار راستہ طے نہیں کر سکتا۔ خاص کر ایسے معاشروں میں جہاں فساد اور فساد، جاہل اور نادان افراد کی فراوانی ہو۔

دوسری آیت میں ان "عباد الرحمن" کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے اور وہ ہے خداوند عالم کی خاص عبادت، ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں (والذین یسجدون لربہم سجداً وقیاماً)۔

رات کی تاریکی میں جبکہ غفلتوں کی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں ظاہر واری اور یا کاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا میٹھی نیند کو اپنے اوپر حرام کر کے اس سے بھی شیریں چیز یعنی ذکرِ خدا، قیام اور اس کی با عظمت بارگاہ میں سجدہ کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات کا کچھ حصہ اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں گزار دیتے ہیں اور اپنے قلب روح کو اس کی یاد اور نام سے موز کرتے ہیں۔

اگرچہ "یسبتون" کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں لیکن واضح ہے کہ اس سے مراد رات کا ایک بڑا حصہ ہے اور اگر تمام رات مراد ہو تو ایسا اتفاق کبھی ہو جاتا ہے۔

اس ضمن میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ "سجود" کو "قیام" پر مقدم کرنے کی وجہ اس کی اہمیت ہے اگرچہ نماز میں ملی اللہ پر قیام مقدم ہوتا ہے۔

ان ہنگام خدا کی چوتھی صفت عذاب الہی سے خوف ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب سخت اور دائمی ہے" (والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان عذاباً)۔

"کیونکہ جہنم بڑا ٹھکانا اور بدترین اقامت گاہ ہے" (انہما ساءت مستقراً ومقاماً)۔

باوجودیکہ وہ لوگ رات کو عبادتِ خدا میں مشغول ہوتے ہیں اور دن کے وقت اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں پھر بھی ان کے دل احساسِ ذمہ داری کی بناء پر خوفِ خدا سے معمور رہتے ہیں اور یہ خوف ایسا ہوتا ہے جس سے فریضے کی ادائیگی بہتر اور ڈھونڈ انداز میں ہوتی ہے۔

وہ ایسا خوف ہوتا ہے جو ایک طاقتور پولیس کی مانند باطن سے انسان کو کنٹرول کرتا ہے چنانچہ اس خوف کی وجہ سے انسان کسی ننگران کے بغیر اپنے فرائض احسن طور پر انجام دیتا رہتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو بارگاہِ رب العزت میں قصور وار سمجھتا ہے۔

"غیراہ" دراصل ایسی مصیبت اور سخت پریشانی کے معنی میں آتا ہے جس سے چھپرہ کا مشکل ہوتا ہے اگر قرض خواہ کو

"غریم" کہتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ مقروض سے چٹا رہتا ہے اس عشق اور قریبی تعلق کو بھی "غرام" کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی کام یا کسی چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے اور جہنم کے لیے اس لفظ کا اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا عذاب سخت، مسلسل اور دائمی ہوتا ہے۔

"مستقر" اور "مقام" کا فرق شاید اس وجہ سے ہے کہ جہنم کفار کے لیے ہمیشہ کی اقامت گاہ (مقام) ہے اور مومنین کے لیے ممدوعہ عرصے کے لیے رہائش گاہ (مستقر) ہے۔ اس طرح سے دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو جہنم میں وارد ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ دوزخ بڑا ٹھکانا اور بدترین اقامت گاہ ہے کہہاں جلانے والی آگ اور کہہاں آرام و اطمینان اور سکون؟ کہہاں قاتل شعلے اور کہہاں آرام و آسائش؟

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ "مستقر" اور "مقام" دونوں کا ایک ہی معنی ہو جو دوزخ کے عذاب کے دوام اور ہمیشگی پر تاکید کی حیثیت رکھتا ہے ٹھیک بہشت کے مقابل جس کے بارے میں ہم انجی آیات میں پڑھیں گے کہ:

خالدین فیہا حسنات مستقراً ومقاماً

مومنین ہمیشہ بہشتی محلات میں رہیں گے کیا بہترین ٹھکانا اور کسی شاندار اقامت گاہ ہوگی۔

(فرقان ۶۶)

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں "عباد الرحمن" کی پانچویں صفت بتائی جا رہی ہے جو اعتدال پر مبنی اور ہر کام میں ہر قسم کے افراط و تفریط سے دوری ہے خاص کر خرچ کرنے کے معاملے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: خدا کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی سختی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اعتدال قائم کرتے ہیں (والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وكان بین ذلک قواماً)۔

قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ قرآن بذاتہ خرچ کرنے کو تسلیم کرتا ہے اور تسلیم بھی اس حد تک کہ اس کے ذکر کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ اتفاق ہر انسان کا معنی فریضہ ہے لہذا گفتگو میں خدا کے بندوں کے اتفاق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان کا اتفاق بھی اعتدال کی حد تک ہوتا ہے جس میں نہ تو فضول خرچی ہوتی ہے اور نہ سخت گیری۔ نہ تو اس قدر خرچ کر جاتے ہیں کہ خود ان کے بیوی بچے صبر کے رہ جاتے ہوں اور نہ ہی اس قدر سختی سے کام لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہوں۔

"اسراف" اور "اقتار" جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ان سب کی بحث کا نتیجہ نکلتا ہے کہ "اسراف" یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حد سے زیادہ ادا نہ حق دے باخرچ کیا جائے اور "اقتار" یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے حق اور ضروری مقدار سے کم خرچ کیا جائے۔

ایک روایت میں اسراف، اقتار اور اعتدال کے لیے بہترین اور مکمل تشبیہ بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ:-
ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور زمین سے ایک ٹکڑی
میں سگریٹ سے لیے اور پھر ٹکڑی کو خوب بند کر لیا اور فرمایا یہ "اقتار" ہے پھر ایک اور ٹکڑی میں سگریٹ
لیے اور ماتھے کو اس قدر کھول دیا کہ تمام سگریٹ سے ماتھے سے جالتے رہے فرمایا: اسے اسراف کہتے ہیں
اور تیسری مرتبہ ٹکڑی میں سگریٹ سے لیے اور ٹکڑی اسے کھولا جس سے کچھ تو زمین پر آگے اور کچھ ماتھے میں
باقی رہ گئے، فرمایا یہ "قوام" ہے۔

"قوام" (قوام کے وزن پر) کا لفظ لغت میں عدالت، استقامت اور کسی چیز کی مداومت کے معنی میں ہے اور "قوام" (کنہ کے
وزن پر) کا لفظ اس چیز کے معنی میں ہے جو قیام اور استقرار کی وجہ بنتی ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ مومنین کی رفتار: مندرجہ بالا آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خدا کے خاص بندوں کی علامات میں سے ایک علامت
"تواضع" بھی ہے ایسی تواضع جو ان کی روح پر بھی حکمران ہو حتیٰ کہ چلتے وقت ان کی رفتار سے بھی ظاہر ہو ایسی تواضع جو انہیں
حق کے سامنے سر جھکا دینے پر آمادہ کرے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر تواضع کو کمزوری، ناتوانی، سستی اور کاہلی
سے تعبیر کریں جو یقیناً خطرناک طرز فکر ہوگی۔

چلتے ہیں تواضع کا مقصد یہ نہیں کہ قدم ڈھیلے اور سست اٹھائے جائیں بلکہ تواضع کے ساتھ اس انداز سے حکم قدم اٹھائے
جائیں کہ جس سے مستقل مزاجی اور طاقت کا اظہار ہوتا ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح میں ہے کہ ایک
صحابی کہتے ہیں:-

ما رأیت احداً اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ کانما الارض تطوی لہ وانا لنجھد
انفسنا وانه لغیر مکتوت

میں نے چلتے ہیں پیغمبر خدا سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا گویا زمین آپ کے قدموں میں لپیٹی
جاتی تھی اور ہم مشکل سے اپنے آپ کو آنحضرتؐ کے ساتھ چلاتے تھے حالانکہ آجنگاہ کو اس کی
قطار پر واہ بھی نہیں ہوتی تھی۔

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام "الذین یمشون علی الارض ہونا" کی تفسیر کے
بارے میں فرماتے ہیں:-

لے تفسیر رواشتین جلد ۲ ص ۲۹ بحوالہ اصول کافی۔

لے "فی ظلال القرآن" جلد ۱۰ آیت کے ذیل میں تفسیر قرطبی میں بھی اس بارے میں ایک روایت مذکور ہے جو اس روایت کے شاہد ہے۔

والرجل یمشی بسجیتہ الی جبل علیہا، لا تکلف ولا یتکسر

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان فطری طریقے پر قدم اٹھائے جس میں نہ تو تکلیف ہو اور نہ ہی تکسر۔
سرکار رسالت مآب کے حالات میں ہے کہ:-

قد کان یتکفأ فی مشیہ کانما یمشی فی صیب

جب آپ چلتے تھے تو جلد بازی کے اظہار کے بغیر تیز قدم اٹھاتے اس طرح سے کہ گویا اُبلوں
کی طرف جارہے ہوں۔

بہر حال جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فقط چلنے کی کیفیت کے بارے میں بحث نہیں ہے بلکہ اس سے کسی انسان کے حالات
زندگی پر بہت حد تک روشنی پڑتی ہے اور یہ آیت درحقیقت عبادِ رمل کی روح اور بدن میں تواضع اور فروتنی کی تاثیر کی طرف
اشارہ ہے۔

۲۔ بخل اور فضول خرچی: اس میں شک نہیں کہ بخل اور فضول خرچی قرآن اور اسلام کی رُو سے ایک نہایت مذموم
عمل ہے جس کی آیات اور روایات میں زبردست مذمت کی گئی ہے کیونکہ اسراف ایک فروعی طرز عمل ہے، قرآن کہتا ہے:-

وان خرعون لعال فی الارض وانه لمن المرفین (یوسف: ۸۳)

اسراف کرنے والے جہنی ہیں، ملاحظہ ہو:-

وان المرفین ہما اصحاب النار (مومن: ۴۳)

آجکل کی تحقیقات سے جو بات ثابت ہو چکی ہے اگر اسے مدنظر رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ زمین کے وسائل انسانی آبادی کی
نسبت اس قدر زیادہ نہیں ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ میں خالق کر دیا جائے۔ کیونکہ اس کا اثر دوسرے بے گناہ لوگوں پر پڑتا ہے اور
ساتھ ہی اسراف میں عموماً خود خواہی، خود پسندی اور غلبہ خدائے بے یگانگی کا عنصر بھی نمایاں ہوتا ہے۔

جبکہ بخل اور خسیس پن بھی اسی قدر بُری اور ناپسندیدہ عادت ہے۔ اصولی طور پر اگر توحیدی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو
ہر چیز کا اصلی مالک خداوند تعالیٰ ہے اور ہم سب صرف اس کی دی ہوئی امانت کے امین ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر ہمیں کسی
قسم کے تصرف اور عمل دخل کا کوئی حق حاصل نہیں اور معلوم ہو کہ اس نے نہ تو فضول خرچی کی اجازت دی ہے اور نہ ہی
بخل اور بخوسی کی۔

لے تفسیر مجمع البیان، مندرجہ بالا آیت کے ضمن میں۔

لے تفسیر روح المعانی اسی آیت کے ذیل میں۔

۶۸۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝

۶۹۔ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝
۷۰۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

۷۱۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

ترجمہ

۶۸۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس
انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا بھی دیکھ لے گا۔

۶۹۔ ایسے شخص کا عذاب قیامت میں دگنا ہو گا اور اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔
۷۰۔ لیکن جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے تو خداوند عالم ایسے لوگوں کے گناہوں کو
نیکیوں میں بدل دے گا اور خداوند عالم بخشنے والا اور مہربان ہے۔

۷۱۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل بجالائے تو اس کی بازگشت خدا کی طرف ہوگی (اور وہ اپنی جزا
اسی سے پائے گا)۔

تفسیر

”عباد الرحمن“ کی کچھ اوصاف

”عباد الرحمن“ کی چھٹی خصوصی صفت توحید پران کا خالص ایمان ہے جو انھیں دو یا کئی چیزوں کی پرستش پر مبنی شرک سے
دور رکھتا ہے، چنانچہ قرآن فرماتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے (وَالَّذِينَ لَا

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ)۔

توحید نے ان کے قلب اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو روشن کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے روح و فکر کے آسمان
غفلت سے شرک کی ہر قسم کی تاریکی کا نور ہو چکی ہے۔

ساتویں صفت یہ ہے کہ عباد الرحمن بے گناہوں کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگتے اور کسی ایسے انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے
جس کا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے (وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)۔

اس آیت سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ بنیادی طور پر تمام انسانی نفوس قابل احترام ہیں اور ان کا خون بہانا ممنوع ہے مگر یہ کہ
کچھ ایسے عوامل پیدا ہو جائیں جن سے یہ احترام ثانوی حیثیت اختیار کر جائے اور خون بہانا جائز ہو جائے۔

ان کی آنکھوں کی صفت یہ ہے کہ ان کا دامن غفلت گناہ سے آلودہ نہیں ہوتا اور وہ تنہا نہیں کرتے (وَلَا يَزْنُونَ)۔
اگر وہ کفر و ایمان کے دربارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایمان کا انتخاب کرتے ہیں اور اگر جانوں کے لیے امن اور بد امنی کا
سوال درپیش ہو تو امن کا انتخاب کرتے ہیں اگر پاکیزگی اور آلودگی کی بات ہو تو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل
دیتے ہیں جو ہر قسم کے شرک، بد امنی، بے وفائی اور آلودگی سے صاف اور پاک ہوتا ہے۔

اسی آیت کے ذیل میں اس بات پر زور دے کر فرمایا گیا ہے: جو شخص ان امور میں سے کسی ایک کو انجام دے تو وہ اپنی
اور انجام دیکھ لے گا (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)۔

”اثم“ اور ”اثام“ دراصل ان اعمال کو کہتے ہیں جو انسان کو ثواب تک پہنچنے نہیں دیتے۔ بعد ازاں اس لفظ
ہر قسم کے گناہ پر اطلاق ہونے لگا لیکن اس مقام پر گناہ کی سزا کے معنی میں ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”اثم“ کا معنی ہے ”گناہ“ اور ”اثام“ کا معنی ہے ”گناہ کی سزا“۔
اگر بعض مفسرین نے اس کا معنی جہنم میں بیابان یا پہاڑ یا کنوئیں کیا ہے تو یہ اس کا ایک واضح مصداق بیان کیا گیا ہے۔
زنا کی حرمت کے نطفے میں تفسیر نمونہ کی جلد ۱۲ میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۲۲ کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں سب سے پہلے شرک، پھر قتل نفس اور اس کے بعد کے بارے میں گفتگو
ہے بعض روایات کے مطابق ان تینوں گناہوں کی بالترتیب دہی اہمیت ہے جو آیت میں آئی ہے۔

ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں عرض کیا:

ای الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك، قال قلت ثم اى؟

قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك، قال قلت ثم اى؟ قال ان ترائی

منہ مندرجہ بالا جملے میں اصطلاحی طور پر ”استثنا“ مفرغ ہے جس کی تفسیر یوں ہے: ”وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ“۔
منہ الاسباب الا بالحق“۔

تفسیر فخر رازی اسی آیت کے ذیل میں۔

حليلة جارك. فانزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر - الى آخر الآية //

سب گناہوں سے بڑھ کر کون سا گناہ ہے؟

آپ نے فرمایا :

یہ کہ تم خدا کا شریک ٹھہراؤ جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔

عرض کیا اس کے بعد؟

فطایہ کہ تم اپنی اولاد کو اس لیے قتل کرو کہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گی۔

عرض کیا اس کے بعد ؟

فرمایا یہ کہ اپنے ہمسایے کی بیوی سے بدکاری کرو۔

اس موقع پر خزانے اپنے پیغمبر کی تصدیق کے طور پر یہ آیت نازل کر دی (والذین لا يدعون مع الله الها آخر.....)۔ اگرچاس حدیث میں قتل اور زانی خاص تھیں کا ذکر آیا ہے لیکن اگر مفہوم کے اطلاق پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قتل اور زانی تمام انعام کے بارے میں ہے اور روایت میں ان کا واضح مصداق بیان ہوا ہے۔

چونکہ تینوں گناہ زبردست اہمیت کے حامل ہیں لہذا بعد والی آیت میں بھی انہیں کے بارے میں زور دیا گیا ہے کہ جو لوگ ان گناہوں کا ارتکاب کریں گے قیامت کے دن ان کا عذاب دگن ہوگا اور بڑی ولت اور غوری کے ساتھ عذاب میں ہمیشہ کے لیے گرفتار رہیں گے (ويعذبت له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا)۔

اس جگہ پر دو سوال پیش آتے ہیں ایک تو یہ کہ آخر ان لوگوں کا عذاب دگنا کیوں ہوگا اور گناہ کے برابر انھیں سزا کیوں نہیں ملے گی اور آیا یہ بات عدل الہی سے مطابقت رکھتی ہے ؟

دوسرے یہ کہ یہاں پر ہمیشہ کے عذاب کی گھنٹہ سوری ہے جبکہ ہمیشگی صرف کفار کے ساتھ مخصوص ہے اور آیت میں یقین لگانا ہذا کہ ہوئے ہیں ان میں سے صرف ایک یعنی پہلا گناہ کفر ہے لیکن قتل نفس اور زنا تو مخلوق کا سبب نہیں بن سکتے۔

پہلے سوال کے جواب کے بارے میں مفسرین نے بہت بحث کی ہے اور جو جواب سب سے زیادہ صحیح نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب کے دو گنا ہونے سے مراد یہ ہے کہ آیت میں مذکور ان تینوں گناہوں کی سزا میں علیحدہ علیحدہ ہوں گی جو مجموعی صورت میں گنی بن جائیں گی۔

اس سے قطع نظر یہ بات بھی ہے کہ لمبا اوقات ایک گناہ کئی دوسرے گناہوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے مثلاً کفر ہی کو لے لیجئے کہ ایک گناہ ہے لیکن یہی گناہ واجبات کے ترک اور محرمات کے انجام نہ دینے کا سبب بن جاتا ہے اور یہی چیز خداوند عالم کی سزا کے دو گنا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔

اسی لیے تو بعض مفسرین نے اس آیت کو اس مشہور مسئلے پر دلیل سمجھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”جس طرح کفار اصول دین کے لیے

۱۷۔ مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں، بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔

مکلف ہیں اسی طرح فروعِ دین کے لیے بھی مکلف ہیں:

الکفار مکلفون بالقروع کما انهم مکلفون بالاصول

دوسرے سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ بعض گناہ اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ اس دنیا سے بے ایمان ہو کر مرنے کا

سبب بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم قتل نفس کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۲ سورہ نسا کی آیت ۹۲ میں بیان کر چکے ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں مذکور دائمی مذہب ان لوگوں کے لیے جو بعد مذکورہ تینوں گناہوں کا باجم از کتاب کریں شرک کا بھی، قتل نفس اور زنا کا بھی اور اس بات کی گواہ بعد والی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے :-

الامن تاب وأمن وعمل عملاً صالحاً

مگر وہ شخص عورتوں پر کمرے، ایمان لے آئے اور عمل صالح بجالائے۔

تو اس طرح سے یہ سُنک بھی حل ہو جائے گا۔

تو اس طرح سے یہ مذہبی جل جو جائے گا۔
بعض مفسرین نے یہاں پر بیشکی کو ایک ایسی مدت کے معنی میں لیا ہے نہ کہ ہمیشہ کی مدت کے معنی میں۔ لیکن پہلی اور دوسری

تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔
 یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ اس آیت میں مغفل کی منزل کے علاوہ ایک دوسری منزل کا ذکر بھی ہے اور وہ
 ہے ان گناہگاروں کی تنقیح اور توہین جو ایک طرح کی باطنی سزا ہے اور یہ سزا کے دگنا ہونے کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انھیں
 جہانِ مذبذب بھی و باجائے گناہ اور دوعانی مذبذب بھی۔

جہاں مٹا دیا جائے گا اور روحانی مٹا دی جائے گی۔
 چھوڑ کر قرآن مجید نے مجرمین کے لیے واپس آ جانے کا راستہ بند نہیں کیا اور گناہگاروں کو توبہ کی تسبیح کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے لہذا بعد ازاں آیت میں فرمایا گیا ہے: مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور اعمالِ صالحہ نکالائے تو خداوندِ عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کے بُرے اعمال کو نیک اعمال میں تبدیل کر دے گا اور خداوندِ عالم بخشنے والا اور مہربان ہے (الاحزاب: ۴۰)۔

جیسا کہ ابھی گزشتہ آیت میں گناہانِ کبیرہ میں سے تین گناہوں کا ذکر ہوا ہے اور ان گناہوں کے مرکب افراد کے لیے توبہ کا حضور رُوحِ پاک سے بشرطِ اس کی توبہ حقیقی ہو اور جیسا کہ آیت میں بیان ہوا ہے، اس کی علامت عملِ صالح ہے جس سے گناہوں کی تلافی کی جاسکتی ہے ورنہ صرف زبان سے اسے بخاریا دل میں لمحہ بھر کی پشیمانی اور پھر وہی سابقہ حالت یہ توبہ کی دنیا پر گز نہیں ہو سکتی۔

اس بارے میں اہم اور قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ خداوندِ عالم ان سے کیا

کرتا ہے؟

سینات کی حسنت میں تبدیلی

اس کے بارے میں چند ایک تفسیریں ہیں جو سب کی سب ماننے کے قابل ہیں۔

۱۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اور خدا پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے پورے وجود میں ایک گہری تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس اندرونی انقلاب اور تبدیلی کی وجہ سے اس کے بُرے اعمال مستقبل میں نیک اعمال میں تبدیلی ہو جاتے ہیں اگر اس نے ماضی میں کسی کو قتل کیا تھا تو اب (حقیقی توبہ کی وجہ سے) مظلوم کا دفاع اور ظالم سے جنگ اس کی جگہ لے لیتی ہے اگر سابق میں وہ زانی اور بدکار تھا تو اب وہ پاکدامن بن جائے گا اور یہ خدائی توفیق اسے ایمان اور توبہ کی بدولت حاصل ہوگی۔

۲۔ دوسری یہ کہ خداوند عالم اپنی مہربانی، فضل اور احسان کی وجہ سے توبہ کے بعد اس کے تمام بُرے اعمال کو مٹا کر نیک اعمال کو ان کی جگہ دے دے گا جیسا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور خداوند عالم حکم دے گا کہ اس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور کبیرہ کو چھپایا جائے اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں صغیرہ گناہ کیا تھا اور وہ اس کا اعتراف کرے گا لیکن اس کا دل کبیرہ گناہوں کے خوف کی وجہ سے کانپ رہا ہوگا۔

اس مقام پر خداوند عالم اپنی مہربانی کی وجہ سے حکم دے گا کہ اسے سرگناہ کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ وہ شخص عرض کرے گا خداوند! میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے جنہیں یہاں پر میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔

ابوذرؓ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آنحضرتؐ یوں مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانتوں کی سفیدی منور ہو گئی اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: **وَاُولَٰئِكَ يَبْدَلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ**۔

۳۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ”سینات“ سے مراد انسان کے خود اعمال نہیں ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے بلکہ اس سے مراد ان اعمال کے بُرے اثرات ہیں جو انسان کے جسم اور روح پر چھا جاتے ہیں اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بُرے اثرات دور ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ اچھے اثرات لے لیتے ہیں۔

البتہ ان تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ تینوں کی تینوں ایک مفہوم میں جمع ہوں۔ بعد والی آیت صحیح توبہ کی حقیقت کو وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے جو شخص توبہ کر کے اعمال صالحہ بجالاتا ہے وہ اپنے صلب کی طرف لوٹ جائے گا (اور اسی سے اپنی جزا پائے گا) (ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله مستجابا)۔

۱۔ تفسیر ذوالفقین جلد ۴ ص ۲۲۔

۲۔ ”مصاب“ مصدقہ اور توبہ کے معنی میں ہے جو کہ یہاں مغول مطلق ہے لہذا تاکید کے معنی دے رہا ہے۔

یعنی توبہ اور گناہوں کا ترک کرنا صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ گناہ بُری چیز ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت خلوص

و خوف خدا پر مبنی ہو۔

بنابریں (بطور مثال) شراب نوشی یا دروغ گوئی کو اس وجہ سے ترک کر دینا کہ یہ بُری چیزیں ہیں اگرچہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کی حقیقی قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب یہ کام صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔

بعض مفسرین نے مذکورہ بالا آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی ہے جو یہ ہے: یہ آیت دراصل اس تعجب خیز سوال کا جواب ہے جو کبھی کبھار کچھ ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ممکن ہے کہ خداوند عالم ہر گناہ کو یکساں میں تبدیل کر دے گا تو یہ آیت اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹ جائے تو یہ امر باعث تعجب نہیں۔

اس سلسلے میں ایک تیسری تفسیر بھی ہے اور وہ یہ کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ خدا اور بے حد حساب اجر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

اگرچہ ان تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے خاص طور پر وہ اس روایت سے زیادہ ہم آہنگ ہے جسے علی بن ابراہیم نے اسی آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے۔

۴۲۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝
۴۳۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا
وَعُمْيَانًا ۝

۴۴۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا ۝
۴۵۔ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً
وَسَلَامًا ۝

۴۶۔ خُلِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

ترجمہ

۴۲۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے (اور باطل کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے) اور جب انہو
بے ہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑے وقار سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔

۴۳۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر دردگار کی آیت سستے ہیں تو ہیرے اور اندھے بن کر ان پر گر نہیں پڑتے۔

۴۴۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار! ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں
متقی اور پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا۔

۴۵۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر و شکیبائی کے بدلے بہشت بریں کے بلند درجات عطا ہوں گے اور انہیں
وہاں پر تحیۃ اور سلام پیش کیا جائے گا۔

۴۶۔ وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے کیا خوب ٹھکانا اور کیسی عالی شان اقامت گاہ ہے۔

تفسیر
عباد الرحمن کی جزا

گزشتہ آیات میں رحمان کے خاص بندوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھیں زیر نظر آیات میں ان کی بقیہ خصوصیات تفصیل
کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔
ان (عباد الرحمن) کی نویں اہم صفت دوسروں کے حقوق کا احترام اور ان حقوق کی حفاظت ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی
مبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے" (والَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)۔
بزرگ مفسرین نے اس آیت کی دو طرح سے تفسیر کی ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں بعض مفسرین نے "شہادت زور" کو "جھوٹی گواہی" کے معنی میں لیا ہے۔ کیونکہ لغت میں "زور"
کا معنی انحراف اور پھیرنا ہے اور چونکہ جھوٹ، باطل اور ظلم کا تعلق بھی انحراف اور پھیر سے ہوتا ہے لہذا انہیں "زور" کہتے ہیں۔
شہادت زور (یعنی جھوٹی گواہی) کی تعبیر ہماری فقہ کی کتاب شہادت میں اسی عنوان سے موجود ہے اور بہت سی روایات میں
جھوٹی گواہی سے منع کیا گیا ہے لیکن ان روایات میں اس آیت سے استدلال نہیں دیتا۔
دوسری تفسیر یہ ہے کہ "شہاد" سے مراد حاضر اور موجود ہونا ہے لیکن خدا کے خاص بندے لغو، باطل اور بے ہودہ محفلوں
میں حاضر اور موجود نہیں ہوتے۔

اہل بیت اطہار علیہم السلام سے منقول بعض روایات میں "زور" کو "غلام کی محفل" سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ایسی محفل ج
گائے گائے جائیں خواہ آلات موسیقی کے ساتھ یا ان کے بغیر۔
اس میں بھی شک نہیں کہ اس قسم کی روایات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ "زور" کے وسیع مفہوم کو صرف "غناء" تک محدود کر دے
بلکہ غناء بھی اس کے بہت سے مصادیق میں سے ایک ہے اور اس کے مفہوم میں لہو و لعب، شراب نوشی، جھوٹ اور غیبت وغیرہ
مغفلیں بھی شامل ہیں۔

یہ احتمال بھی بعید نہیں ہے کہ آیت کے معنی میں دونوں تفسیریں جمع ہوں اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خدا کے خاص
بندے نہ تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی لہو و لعب، باطل اور گناہ کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں کیونکہ ایسی محفل میں شرک
گناہ کی تائید کرنے کے علاوہ قلب اور روح کی آلودگی کے اسباب بھی فراہم کرتی ہے۔

پھر اسی آیت کے ذیل میں خدا کے خاص بندوں کی دسویں اہم صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب وہ انہو اور بے
کاموں کو دیکھتے ہیں تو وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا)۔
درحقیقت نہ تو وہ کسی باطل اور لغو محفل میں شرکت کرتے ہیں اور نہ ہی انہو اور بے ہودہ چیزوں میں خود کو ملوث
کرتے ہیں۔

” لغو“ کے معنی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا اطلاق ہر اس کام پر ہوتا ہے جس کا کوئی مستقل ہدف نہ ہو اور اس سے مفید ظاہر ہے کہ خدا کے یہ خاص بندے اپنی زندگی میں ہمیشہ معقول، مفید اور تعمیری کام انجام دیتے ہیں۔ یہودہ کاموں اور بے ہودہ لوگوں سے متصف ہوتے ہیں اور اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ انھیں کسی قسم کی بے ہودہ باتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ بڑی بے اعتنائی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور یہ بے نیازی اور بے اعتنائی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ باطنی طور پر ایسے کاموں سے متصف ہیں وہ اس قدر باعظمت اور باکردار لوگ ہیں کہ ماحول کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ماحول کے رنگ میں رنگے جاسکتے ہیں۔

اس میں بھی شک نہیں کہ ایسے غلیظ ماحول سے اس طرح کی بے اعتنائی اسی صورت میں ہوگی جب بیکاری سے متعلقہ اندری علی اللہ کے لیے اس سے بہتر چارہ نہ رہ گیا ہو ورنہ کسی شک و شبہ کے بغیر وہ مراد وار ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے شرعی فریضے کو آخری مرحلے تک سرانجام دیتے ہیں۔

خدا کے خاص بندوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت اور یاد کے موقع پر چشم بینا اور گوش شنوا کے مالک ہوتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انھیں ان کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ہرے اور اندر سے بن کر ان پر گرنے پڑتے (والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صغاً و عمیلاً)۔

مسلم بات یہ ہے کہ اس سے کفار کے عمل کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ وہ تو آیات الہی کی قطعاً پرواہ ہی نہیں کرتے بلکہ یا تو منافق ٹوٹے کی طرف اشارہ مقصود ہے یا پھر سطحی مسلمانوں کی طرف جو کانوں اور آنکھوں کو بند کر کے آیات الہی پر گر پڑتے ہیں یعنی ان کی حقیقت کو سمجھتے نہیں اور نہ ہی ان کی تہ تک پہنچتے ہیں اور خدا کے مقصود اور مطلوب کو جانے بغیر، ان آیات میں غور و فکر کیے بغیر اور اپنے اعمال میں ان آیات سے درس لیے بغیر ان پر گر پڑتے ہیں۔

راہ خدا کو سمجھیں اور کان بند کر کے طے نہیں کیا جاسکتا سب سے پہلے اس راستے کو طے کرنے کے لیے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ایسی آنکھ جو باطن کو دیکھ سکتی ہو اور گہرائیوں تک پہنچ سکتی ہو اور ایسا کان جو حساس اور نکتہ شناس ہو اگر خوب غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آنکھ اور کان بند کر کے آیات الہی پر گر پڑنے والے لوگوں کا نقصان ان دشمنوں سے کم نہیں جو جان پہچان کروین حق کی بنیادوں پر بیکاری ضربیں لگاتے ہیں بلکہ کئی درجے زیادہ ہوتا ہے۔

اصولی طور پر بات یہ ہے کہ مذہب سے سچی آشنائی کی وجہ سے ہی پابنداری، مستقل مزاجی کے ساتھ حوادثات کے مقابلے اور مذہب کے لیے ڈٹ جانے کا درس ملتا ہے کیونکہ جو لوگ آنکھ اور کان بند کیے دین یا مذہب کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں انھیں جلد ہی دھوکا دے کر درغلا یا جاسکتا ہے اور مذہب کی تحریف کر کے انھیں مذہب کے صحیح راستے سے ہٹایا جاسکتا ہے اور آسانی سے کفر بے ایمانی اور گمراہی کی طرف دھکیلا جاسکتا ہے۔

اس قسم کے لوگ دشمن کے آکر کار اور شیطان کا بہترین شکار ہیں، صرف گہری نظر رکھنے والے، دو اندیش اور صاحبان بصیرت بصارت مومنین ہی پہاڑ کی مانند ڈٹ جاتے ہیں اور ہر ایسے ویسے کو اہمیت نہیں دیتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا:

مستبصرین لیسوا بشکالہ

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں نہ کہ شک و شبہ کے ساتھ رملے ان سچے مومنین کی بارہوں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور افراد خاندان کی تربیت پر خاص توجہ رکھتے ہیں اور اس امر کے بارے میں اپنے آپ کو جوابدہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ خدا سے پی و ما کرتے ہیں کہ پروردگار! ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا (والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا ھذہ اعین)۔

ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ ایک کو سننے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں بلکہ یہ دعا تو ان کے اندرونی جذبوں کی دلیل اور سچی و کوشش کی علامت ہے۔

مسلم ہے ایسے لوگ جتنا بھی ان کے بس میں ہوتا ہے اولاد اور ازواج کی تربیت، انھیں اسلام کے اصول و فروع سے مطلع کرنے اور حق و عدالت کی راہ دکھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے اور جس چیز تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس کا اپنے مالک سے سوال کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں بلکہ اصولی طور پر ہر صحیح دعا کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پہلے تو تاحد امکان کوشش کرنا چاہیے اور جہاں بس نہ چل سکتا ہو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔

”قرۃ عین“ عربی کلمہ ہے جس کا مقابل لفظ فارسی میں ”نور چشم“ (آنکھوں کی ٹھنڈک) ہے اور یہ اس شخص کے لیے کنایہ ہے جو کسی کے لیے مسرت اور خوشی کا سبب بنے اور یہ تعبیر دراصل لفظ ”قدر“ (بروزن خیر) سے ماخوذ ہے جس کا معنی سردی اور خشکی ہوتا ہے اور ایک مشہور و معروف معنی بھی ہے (جس کی ہمت سے مفسرین نے مراجعت بھی کی ہے) کہ محبت کے آنسو ہمیشہ ٹھنڈے اور رنج و غم کے شک ہمیشہ گرم ہوا کرتے ہیں لہذا ”قرۃ العین“ ایسی چیز کو کہیں گے جس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ جو معادہ ہے کہ ”محبت کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں“ تو یہ خوشی اور سرور کے لیے ایک بہترین کنایہ ہے۔

اولاد کی تربیت، ازواج کی ہدایت و راہنمائی اور بچوں کے لیے ماں باپ کا فریضہ ایسے اہم ترین مسائل ہیں قرآن نے جن بہت زیادہ زور دیا ہے ہم ان مسائل کو انشاء اللہ العزیز سورہ تحریم کی آیت ۶ کی تشریح میں بیان کریں گے۔

آخر میں خدا کے ان خاص بندوں کی تیاریاں صفت کو بیان فرمایا گیا ہے جو حقیقت ایک لحاظ سے مذکورہ تمام اوصاف میں سے اہم تر ہے اور وہ یہ کہ وہ صرف اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ خود ہی حق کی راہ پر گامزن رہیں بلکہ ان کی ہمت اس قدر والا اور بالا ہے کہ وہ خدا سے خود کو مومنین کی جماعت کا امام اور پیشوا بنانے کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ اس طرح سے وہ دوسرے

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۴۳۔

۲۔ اس بات کا شاعر عرب کے ایک شاعر کا شعر ہے جسے قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے:

فکرم سخت بالامس عین قدیرۃ و قدرت عین دمعہا الیوم ساکب

کل ٹھنڈی آنکھیں گرم ہو گئیں لیکن آج پھر وہی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کہ جن سے آنسو جاری ہیں۔

لوگوں کو بھی راہِ حق و حقیقت کی طرف بلائیں۔

وہ ایک گوشہ نشین عابد اور زاہد کی مانند نہیں ہیں جو صرف اپنی پاکئی و اماں کے لیے گوشاں رہتا ہے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی راہِ نجات پر لے آئیں۔

لہذا اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند! تو ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام اور پیشوا بنا (واجعلنا للمتبعین امامًا)۔

ایک بار پھر توجہ مبذول فرمائیں اور اس نکتے پر غور کریں کہ وہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کرتے کہ اپنے اسلاف پر نازل ہو کر ایسی ہی بناتے رہیں نہیں بلکہ اپنے لیے بزرگواری، عظمت اور امامت کے ایسے اسباب فراہم کرتے ہیں کہ ایک سچے اور برحق پیشوا کی ہر صفات ان میں جمع ہوجاتی ہیں اور یہ کام بہت مشکل اور نہایت ہی سنگین ہوتا ہے۔

آپ یقیناً نہیں بھولے ہوں گے کہ یہ آیات تمام مومنین کی صفات بیان نہیں کر رہیں بلکہ مومنین کے ایک ممتاز گروہ کے اوصاف بیان کر رہی ہیں جو مومنین کی اگلی صفوں میں ہوتے ہیں جنہیں ”عباد الرحمن“ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

یقیناً وہ خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں جس طرح خدا کی عمومی رحمت تمام بندگان خدا کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتی ہے خدا کے ان خاص بندوں کی مہربانی اور رحمتی ایک لحاظ سے عمومی ہوتی ہے رانِ کالم و نکر، بیانِ قلم، مال و قدرت ہمیشہ خلقِ خدا کی ہدایت کے کام آتی ہے۔

وہ انسانی معاشرے کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتے ہیں۔

وہ پرہیزگاروں کے سرخیل شمار ہوتے ہیں۔

وہ سمندر اور صحراؤں میں چراغ کی مانند ہوتے ہیں جن سے بھٹکی ہوئی انسانیت ہدایت پا جاتی ہے اور گردابِ بلا میں بھنس جانے والے چٹکارا حاصل کر جاتے ہیں۔

متعدد روایات میں ہے کہ یہ آیت حضرت علی اور ابوبکر علیہما السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:۔

اس آیت سے مراد ہم ہیں علیہ السلام

اس میں شک نہیں کہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام اس آیت کے روشن مصداق ہیں اور یہ مصداق آیت کے مفہوم کی اس وسعت میں مانع نہیں ہے کہ دوسرے مومن بھی مختلف مراتب کے تحت دوسرے لوگوں کے پیشوا ہوں۔

بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استفادہ کیا ہے کہ عسوی، رومانی اور خدائی رہبری اور پیشوائی کی درخواست صرف مذہب نہیں بلکہ ممدوح اور پسندیدہ بھی ہے علیہ السلام

۱۔ ان روایات کو علی بن ابیہریم اور صاحبِ تفسیرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں اسی آیت کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

۲۔ ملاحظہ ہو تفسیر قرطبی اور تفسیر فراری۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ لفظ ”امام“ اگرچہ مفہوم ہے لیکن بعض اوقات جمع کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس آیت

میں بھی ایسا ہی ہے۔ ان تیرہ صفات کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے ان خاص بندوں کی مجموعی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختصر لفظوں میں ان کا حراج بیان فرمایا گیا ہے: یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر و استقامت کے بدلے میں بہشت کے بلند درجات جزا کے طور پر دیئے جائیں گے (اولئک یجزون العرفۃ بما صبروا)۔

”عرفۃ“ ”عرف“ (بروزن) عرف کے مادہ سے ہے جس کا معنی کسی چیز کا اٹھانا اور حاصل کرنا ہوتا ہے اور عرفۃ اس چیز کو کہتے ہیں جسے اٹھائیں اور حاصل کریں (جیسے انسان پینے کے لیے چشمہ سے پانی حاصل کرتا ہے)۔ بعد ازاں اس کا اطلاق عمارت کے بالائی حصے پر ہونے لگا اور اس آیت میں بہشت بریں کے بلند و بالا درجات کے لیے کنایہ ہے۔

چونکہ ”عباد الرحمن“ دنیا میں ان صفات کے حامل ہونے کی بنا پر مومنین کی اگلی صفوں میں اور ان کے پیش پیش ہوتے ہیں لہذا آخرت میں بھی بہشت میں ان کے درجات دیگر مومنین سے بلند و بالا ہونے چاہئیں۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ انہیں یہ بلند درجات اس لیے عطا ہوں گے کہ وہ راہِ خدا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس جگہ یہ سوال پیدا ہو کہ آیا صفت مذکورہ تیرہ صفات کے علاوہ ہے؟ لیکن حقیقت میں یہ کوئی نئی صفت نہیں بلکہ مذکورہ صفات کے نفاذ اور اجراء کی محافظہ ہے یا خدا کی بندگی، خواہشاتِ نفس سے بہرہ آزاری، جھوٹی شہادت کے نزدیک نہ جانا، تواضع اور فروتنی کو اپنانا اور اس قسم کی دیگر صفات، صبر و استقامت کے بغیر امکان پذیر ہیں؟

جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو ہمیں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ مشہور فرمان یاد آ جاتا ہے کہ:

الصبر من الایمان كالرأس من الجسد

صبر و استقامت کو ایمان میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو سر کو بدن میں ہوتا ہے۔

بدن کی بقا سر کی بقا پر منحصر ہے کیونکہ تمام اعضاء انسانی کا مرکزی نقطہ اس کا مغز ہوتا ہے جو سر میں واقع ہے۔

بنابرین یہاں پر صبر کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔

مشکلات کے مقابلے میں استقامت اور شکیبائی،

پروردگارِ عالم کی اطاعت کی راہ،

سرکش اور منور ہوا ہوس اور خواہشاتِ نفسانی کے ساتھ جہاد اور بہرہ آزاری،

گناہ کے اسباب و عوامل کے سامنے ڈٹ جانا،

غرض اس قسم کے تمام امور اس میں جمع ہیں۔

لیکن بعض روایات میں صبر کا اطلاق صرف فقر و فاقہ پر ہوا ہے اور مالی محرومی سے اس کی تفسیر کی گئی ہے تو یقیناً اس کا ایک یہ

مصداق بیان ہوا ہے۔

پھر اضافہ فرمایا گیا ہے: بہشت کے ان بلند مقامات پر انہیں تہیہ اور سلام پیش کیا جائیگا (و یلقون فیہا تحیۃ و سلامًا)۔

اہل بہشت، وہاں پر ایک دوسرے کو سلام اور تحیہ پیش کریں گے اور فرشتے بھی ان کا سلام و تحیہ سے استقبال کریں گے اور ان کے بڑھ کر خود انھیں سلام اور تحیہ کہے گا۔ جیسا کہ سورہ یس کی آیت ۵۰ میں ہے:

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

ان کے لیے ان کے رحیم پروردگار کی طرف سے سلام ہے۔

سورہ رعد کی آیت ۲۲، ۲۳ میں ہے:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ

فرشتے ان کے پاس ہر در سے داخل ہوں گے اور انھیں "سلام علیکم" کہیں گے۔

آیہاں مقام پر "تحتیت" اور "سلام" کا ایک معنی ہے یا مختلف معانی؟ مفسرین نے اس بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے لیکن اگر ان میں ذرا سی توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ "تحتیت" کسی کو زندگی کی دعا دینے کے معنی میں ہوتا ہے اور "سلام" کسی کو سلامتی کی دعا دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بنا بریں اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پہلا لفظ "تحتیت" زندگی کی دعا کے عنوان سے ہے اور دوسرا لفظ "سلام" زندگی کے ساتھ سلامتی کے لیے ہے ہر چند کہ یہ دونوں کبھی ایک معنی میں بھی آتے ہیں۔

البتہ عرف میں "تحتیت" نے زیادہ وسیع معنی پیدا کر لیا ہے اور وہ ہے ایسی گفتگو جو کسی جگہ پر کسی کے داخل ہوتے ہی خوشی، احترام اور اس کے اظہار محبت کے طور پر کی جاتی ہے۔

پھر اس بات کی مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ کیا ہی خوب ٹھکانا اور کسی ہی بہترین اقامت گاہ ہے (خالدین فیہا حست مستقرًا و مقامًا)۔

۴۷۔ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

ترجمہ

۴۷۔ کہہ دو! اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا تم نے (خدا اور انبیاء کی تکذیب کی اور یہ تکذیب) تمہارا دامن پکڑے گی اور تمہیں ہرگز نہ چھوڑے گی۔

تفسیر

دعا کی اہمیت

یہ آیت سورہ فرقان کی آخری آیت ہے جو درحقیقت تمام سورت کا خلاصہ اور نتیجہ ہے۔ ساتھ ہی "عباد حق" کی صفات کا خلاصہ بھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان سے کہہ دے کہ میرا پروردگار تمہیں کوئی وزن اور اہمیت نہ دیتا اگر تم دعا نہیں کرتے (قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ)۔

"يَعْبُؤُا" کا صیغہ "عَبَأُ" (بردزن "عبد") سے مشتق ہے جس کا معنی وزن اور بوجھ ہے بنا بریں "لَا يَعْبُؤُا" کا معنی ہے "کامی تم کا وزن نہیں دیتا" جسے دوسرے لفظوں میں کہیں گے "پرواہ نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتا"۔ اگرچہ دعا کے معنی کے سلسلے میں یہاں بہت سے احتمالات پائے جاتے ہیں لیکن ان کی بنیاد ایک ہی بنتی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ دعا کا معنی دہی مشورہ دعا ہے جو مانگی جاتی ہے لیکن نے اسے ایمان کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے عبادت، بعض نے توجید، بعض نے شکرا اور بعض نے شکلات میں خدا کو پکارنے کے معنی میں لیا ہے لیکن ان سب کی بنیاد وہی ہے پر ایمان اور اس کی طرف توجہ ہے۔

بنا بریں آیت کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ جو چیز تمہیں وزن دے رہی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری قدر قیمت بنا رہی ہے وہ خدا پر ایمان، اس کی ذات کی طرف توجہ اور اس کی بندگی ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: تم نے خدا کی آیات اور اس کے پیغمبروں کی تکذیب کی یہی تکذیب تمہارا دامن پکڑے گی اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا)۔

ممکن ہے یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت کے آغاز اور اختتام میں نفاذ دیا یا مابا ہے یا کم از کم ابتداء اور انتہا میں کوئی باجم رابطہ کھائی نہیں دیتا لیکن اگر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں آیات الہی کی تکذیب کے پکے ہو اور انبیاء کو جھٹلا چکے ہو۔ اگر اب تم خدا کی طرف لوٹ نہیں آؤ گے اور ایمان اور بندگی کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو خدا کے

نزویک بخاری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوگی اور مختار سے جھٹلانے کی مزاحمتیں دامن گیر ہوگی۔
ان واضح شواہد میں سے ایک شاہد جو اس تفسیر کی تائید کر رہا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب
آنگناٹ سے سوال کیا گیا کہ:

کثرة الدعاء افضل او كثرة الدعاء
قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت افضل ہے یا کثرت سے دعا مانگنا؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا:

كثرة الدعاء افضل
نہایت سے دعا مانگنا فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔
پھر آپ نے یہ تین تلاوت فرمائی:

ایک نکتہ

دعا، خود سازی اور خدا شناسی کا راستہ

ہر کوئی جانتا ہے کہ مسئلہ دعا کو قرآنی آیات اور اسلامی روایات میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے جس کا ایک نمونہ بھی مندرجہ بالا
آیت ہے۔ ہو سکتا ہے ابتدائے میں یہ بات بعض لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو اور وہ کہیں کہ دعا کرنا تو آسان سی بات ہے اور اسے ہر شخص

۱۔ مندرجہ بالا آیت ان آیات میں شمار ہوتی ہے جن کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ گفتگو کی ہے اور ہم نے جو تفسیر اوپر بیان کی ہے وہ واضح ترین تفسیر
ہے لیکن کچھ دوسرے مشہور مفسرین نے اس کی اور بھی تفسیر بیان کی ہیں جن کا خلاصہ کچھ اس طرح بتا ہے :-

خدا کو بخاری کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تم نے اس کی آیات کو بھلا دیا ہے مگر یہ کہ وہ انہیں ایمان کی طرف بلاتا ہے (اس تفسیر کے مطابق مصدر کو مفعول کی
طرف مضاف کیا گیا ہے اور اس کا فاعل ایک ضمیر ہے جو رب کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن جس تفسیر کو ہم نے منتخب کیا ہے اس کے مطابق مصدر کو فاعل کی طرف
مضاف کیا گیا ہے اور مصدر کو مفعول کی طرف مضاف کیا جاتا ہے مگر یہ کہ اس کے خلاف کوئی قسریہ پایا جائے)۔

یہاں پر ایک تیسری تفسیر بھی بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ تم ہی نوع انسان نے غالب طور پر تکذیب کا راستہ اختیار کر رکھا ہے
لہذا خدا کے نزویک بخاری کوئی قدر قیمت نہیں ہے سو نہ سب و نہ معنی کی ایک مضمون آئیت کے جو خدا کی طرف متوجہ ہیں اور اسے خواہ دل سے
پکارتے ہیں (اگرچہ یہ تفسیر مبنیٰ اور مطلب کے لحاظ سے تو صحیح ہے لیکن آیت کے ظاہر کے ساتھ قطعاً ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ ”دعاؤکم و کذبتم“ میں ضمیر
ظاہر ایک گروہ کی طرف لوٹتی ہے نہ کہ وہ گروہوں کی طرف متوجہ کیجئے گا)۔

۲۔ ”تفسیر حافی“ اسی آیت کے ذیل میں اس روایت کو معروضے سے اختلاف کے ساتھ دوسری تفسیروں نے بھی نقل کیا ہے اس کے علاوہ اور روایات بھی ملتی ہیں
جن میں سے بعض کو شیخ نے اعمال میں اور بعض کو علی بن ابیہم نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔

انجام دے سکتا ہے یا اس سے بھی آگے بڑھ جائیں اور کہیں کہ دعا تو بے بس اور بیکار لوگوں کا کام ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔
لیکن یہ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دعا کو اس کی شرائط سے ہٹ کر دیکھیں لیکن اگر اس کی شرائط کو پیش نظر رکھا
جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ دعا انسان کی خود سازی کا ایک مؤثر ذریعہ اور انسان اور خدا کے درمیان ایک
منضبط رابطہ ہے۔

سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس کو پکار رہا ہے اور جس سے دعا مانگ رہا ہے اس کی معرفت رکھتا ہو۔
دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک صاف کرے اور اس سے مانگنے کے لیے اپنی روح کو
آمادہ کرے کیونکہ جب انسان کسی کو سنے جاتا ہے تو اس کی ملاقات کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے۔
دعا کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جس سے مانگ رہا ہے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے کیونکہ اس
بغیر دعا کی قبولیت کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں۔

دعا کی قبولیت کی چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کام کے لیے انسان اپنی تمام توانائیاں صرف کر دے اور اس کے لیے
تائید امکان سعی و کوشش کرے اور اس کے ماوراء کے لیے ہاتھوں کو دعا کے واسطے اٹھائے اور اپنی تمام قلبی توجہ اپنے خالق کی
طرف مبذول کر دے۔

اسلامی روایات میں بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ جو کام انسان خود انجام دے سکتا ہے اسے انجام دینے میں کوتاہی کسے
اور دعا کے ذریعے اسے پورا ہونے کی خواہش کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔
اس لحاظ سے دعا، خداوند عالم کی معرفت اور اس کی صفات جلال و جمال کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح گناہوں سے توبہ
اور روح کی پاکیزگی کا بھی ایک ذریعہ ہے اور نیکیوں کی بجا آوری کے لیے ایک اہم اور مؤثر عامل ہے اور آخری حد تک تلاش و کوشش
جو ہر مذہب کا ایک سبب ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دعا کے بارے میں ایسی اہم تعبیرات وارد ہوئی ہیں جو مندرجہ بالا تصریحات کو مد نظر رکھ کر ہی سمجھ میں آسکتی ہیں مثلاً
حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

الدعاء سلاح المؤمن، وعمود الدين، ونور السموات والأرض
دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔
ایک اور مقام پر حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں :-

الدعاء مفتاح النجاح، ومقاليد الفلاح، وخصير الدعاء ما صدر
عن صدر ففقي وقلب ففقي
دعا کامیابیوں کی دلیل ہے، فلاح اور کامرانیوں کی چابی ہے اور بہترین دعا وہ ہے جو پاک سینے

اور پرہیزگار دل سے بند ہو رہے

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

الدعاء انفعذ من السنن

وعا لئلا یسئره سے بھی زیادہ تیز ہے

ان سب باتوں سے بھٹ کر اصولی طور پر ہم انسان کی زندگی میں حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے اسے ناامیدی کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں لیکن یہ دعا ہی ہے جو اس کی کامیابی کی امید کا دریچہ کھول سکتی ہے اور ناامیدی اور مایوسی سے نبرد آزمانی کا موثر ذریعہ بن سکتی ہے ۔

اسی وجہ سے سخت ترین اور طاقت فرما حوادث کے درمیان دعا ہی انسان کی ڈھارس بندھا سکتی ہے اور اسے قلبی تسکین مہیا کر سکتی ہے اور نفسیاتی اعتبار سے ناقابل تردید اثر رکھتی ہے ۔

مسئلہ دعا، اس کے فلسفہ، اس کی شرائط اور نتائج کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد اول سورۃ بقرہ کی آیت ۱۸۶ کے ضمن میں تفصیل سے گفتگو کی ہے مزید تشریح اور وضاحت کے لیے وٹاں رجوع فرمائیں ۔

پروردگارا! ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے توفیق عنایت فرما کہ ہم ”عباد الرحمن“ کی صفات کو اپنا سکیں ۔

خداوند! دعا کے دروازے ہم پر کھول دے اور اسے ہمارے وجود کی قدر و قیمت کا سبب بنا دے ۔

خدا یا! ہمیں ایسی دعا کی توفیق عطا فرما جو تیری پاک ذات کو مطلوب ہے اور اس کی قبولیت سے ہمیں محروم نہ فرما ۔

انک علی کل شیء قدیر ، و بالاجابة جددیر ۔

سورۃ فرقان کی تفسیر اختتام کو پہنچی

۲۰ جمادی الثانی ۱۴۲۲ھ

سورۃ شعراء

گمہ میں نازل ہوئی (آخری چار آیتوں کے سوا)

اس کی [۲۲۷] آیتیں ہیں

سورہ شعراء کے مندرجات

مفسرین کے درمیان یہ مشہور ہے کہ سورہ شعراء کی آخری چار آیات کے علاوہ باقی تمام سورت کو میں نازل ہوئی اور اس کی کل ۲۲ آیتیں ہیں۔

اس سورت کا انداز گفتگو مکمل طور پر دوسری کئی سورتوں سے ہم آہنگ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کئی سورتیں آغاز اسلام میں نازل ہوئی ہیں لہذا ان کے مندرجات میں بیشتر اصول عقائد، توحید، معاد اور انبیاء و خدا کی دعوت اور قرآن کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے سورہ شعراء کی تمام گفتگو بھی اسی مسائل پر مشتمل ہے۔

درحقیقت اس سورہ کی تمام مباحث کو چند حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ، سورت کا مطلع ہے جس کا حرف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہوتا ہے اور پھر مشرکین کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی بناء پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس کے بعد توحید کی کچھ نشانیاں اور خدا کی کچھ صفات کے بارے میں گفتگو ہے۔

دوسرے حصے میں سات عظیم انبیاء کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات، اپنی قوم کے ساتھ ان کی نبرد آزمائی، مشرک لوگوں کی کج بخشی اور انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں ان کی بے مٹی باتوں کا تذکرہ شامل ہے۔ جن میں سے کچھ کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے جیسے موسیٰ کی داستان ہے اور کچھ کا تذکرہ نہایت مختصر ہے جیسے حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت صالح حضرت لوط اور شعیب علیہم السلام کے حالات ہیں۔

اس حصے میں خاص طور پر ان مشرکین کی کمزور اور تعصب آمیز منطق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا سلسلہ ہم نبی کے دور میں چلتا رہا ہے جس کا زیادہ تر حصہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین کی منطق سے ملتا جلتا ہے جو درحقیقت ابتدائی دور کے خٹوڑے سے مسلمانوں کے لیے باعث تسلی ہے کہ انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ اس قسم کے افراد اور اس طرح کی بودی منطق سے بھری بڑی ہے لہذا وہ اپنے عزائم میں کمزوری کو ہرگز پیدا نہ ہونے دیں۔

مذکورہ اقوام پر نازل ہونے والے مذاہب کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے اور ان پر جو وحشت ناک بلائیں نازل ہوئی ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اس دور کے دشمنان رسول کے لیے ایک مؤثر تنبیہ ہے۔

تیسرے حصے میں درحقیقت گزشتہ دونوں حصوں میں بیان شدہ مطالب کو نتیجہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلامی کیسی ہے؟ قرآن کس قدر عظیم ہے؟ مشرکین نے آپ کی کیونکر تکذیب کی؟ دعوت اسلامی کے

سلسلہ تفسیر مجمع البیان، تفسیر خراز، تفسیر قرطبی اور تفسیر ربیعان، تفسیر روح المعانی نے پانچ آیات کا استثناء کیا ہے لیکن علامہ جلال دینی جیسے مفسرین نے ان آیات کے استثناء کو قبول نہیں کیا۔ انشاء اللہ ہم اسی آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

سلسلے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے احکام ملے اور مومنین سے کس طرح ملا جاتا ہے اور آخر میں صالح مومنین کو خوشخبری اور ظالم اور منکر لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اور اسی پر سورہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اس سورت کا نام اسی کی آخری چند آیات سے لیا گیا جن میں بے مقصد شعراء کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ یہ سورہ آیات کے لحاظ سے سورہ بقرہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اگرچہ کلمات کی تعداد کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے بلکہ بہت سی سورتوں سے چھوٹی ہے۔

سورہ شعراء کی فضیلت

اس سورت کی اہمیت کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

من قرء سورة شعراء كان له من الاجر عشر حسنات بعدد كل من هذا بنوح و كذب به و هود و شعيب و صالح و ابراهيم و بعدد كل من كذب بعيسى و صدق بمحمد صلى الله عليه و آله وسلم

جو شخص سورہ شعراء کو پڑھے اسے نوح (علیہ السلام) کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملیں گی ماسی طرح ہود، شعیب، صالح اور ابراہیم (علیہم السلام) کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملیں گی اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی تکذیب اور محمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تصدیق کی سطح برابر نیکیاں ملیں گی۔

یہ تو صاف سی بات ہے کہ اتنا بڑا اجر اور ثواب فکر و عمل سے خالی تلاوت کا نہیں ہوگا بلکہ سورتوں کے فضائل پر مشتمل روایا کے قرائن بتاتے ہیں کہ اس سے ایسی تلاوت ملاوہ ہے جو ایسے خورد و خوراک کا مقدمہ بنے جو ارادے اور عمل تک لے جائے مبالغہ سورتوں کے فضائل کے سلسلے میں اس بات کو کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔

اتفاق سے مندرجہ بالا حدیث کی تعبیر بھی ہمارے اس مدعا کی موید ہے کیونکہ انبیاء کی تصدیق کرنے اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے مطابق ثواب اور حنات کا استحقاق اس لیے ہے تاکہ انسان ان لوگوں کی صف میں آجائے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام تصدیق کی اور ان لوگوں سے دوری اختیار کر کے جنہوں نے تکذیب کی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ طسّم

۲۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

۳۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

۴۔ إِنْ تَشَاءْ نَزْلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلْتَ أَعْنَاقَهُمْ

لَهَا خَضِيعِينَ

۵۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا

عَنْهُ مُعْرِضِينَ

۶۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِه

يَسْتَهْزِءُونَ

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

۱۔ طسّم

۲۔ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔

۳۔ شاید اس غم میں تو اپنے آپ کو مار ڈالے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔

۴۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے آیت نازل کر دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔

۵۔ جو بھی نیا ذکر ان کے پاس، ان کے رب کی طرف سے آتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

۶۔ انھوں نے جھٹلایا لیکن بہت جلد اس چیز کی خبر بھی انھیں مل جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں

(اس کی سزا پائیں گے)۔

تفسیر

وہ ہر نئی چیز سے خوف کھاتے ہیں

ہم ایک دفعہ پھر قرآن کے ایک اور قسم کے حروف مقطعات کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ ہیں (طسّم)۔

اس قسم کے حروف مقطعات کی تفسیر میں ہم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں بالتفصیل اور جدا گانہ گفتگو کر چکے ہیں جسے یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہاں پر جس چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ "طسّم" کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جو سب کی سب یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ یا قرآن مجید کے اسماء یا مقدس مقامات یا بہشت و رشت وغیرہ کے ناموں کی علامتیں ہیں۔

یہ روایات اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں جو ہم نے تفسیر نمونہ کی چھٹی جلد میں سورہ اعراف کے آغاز میں درج کی ہے اور اس تفسیر منافی بھی نہیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں ذکر کی گئی ہے کہ ان حروف سے مراد قرآن کی عظمت اور اس کا اعجاز ہے کہ اس قدر عظمت اس قدر سادہ اور چھوٹے سے حروف سے مرکب ہے۔

بعد والی آیت قرآن پاک کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے: یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں (تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ)۔

البتہ ادبیات عرب کی رو سے "تِلْكَ" کا اشارہ دور کے لیے آتا ہے جس کا معنی "وہ" ہوتا ہے لیکن جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ کلام عرب اور بعض اوقات فارسی زبان میں بھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دور کے اہم اشارہ استعمال کرتے ہیں یعنی موضوع اس قدر اہم اور بلند مرتبہ ہے گویا ہماری دسترس سے باہر اور آسمان کی بلندیوں پر واقع ہے۔

یہ امر بھی قابلِ توجہ ہے کہ یہی آیت یعنی اسی صورت میں سورہ یوسف اور سورہ قصص کے آغاز میں بھی آچکی ہے اور ہر جگہ حروف کے بعد آئی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان حروف کا قرآن کی عظمت کے ساتھ گہرا ربط ہے۔

"قرآن" کی توصیف "مبین" کے ساتھ کی گئی ہے "مبین" "بیان" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے "روشن" اور یہ قرآن کی عظمت اور اعجاز کے واضح اور آشکار ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جتنا اس کے مطالب میں غور و فکر کرے گا اتنا ہی قرآن مجید ہونے سے آشنا ہوتا جائے گا۔

اس کے علاوہ قرآن مجید "حق" اور "باطل" میں تمیز کرنے والا اور سعادت کا میابی اور نجات کے رستے کو گمراہی کے سے جدا کرنے والا بھی ہے۔

اس کے بعد رسول پاک کی محبوبی اور قسبی کے لیے قرآن فرماتا ہے: گویا تو شدتِ غم کی وجہ سے جان دے دے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)۔

”باحع“ کا صیغہ ”بجح“ (بروزن بخش) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے شدت غم کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک لوگوں کے لیے دوسریں اور اپنی رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کس قدر کوشاں ہیں؟ جب آپ دیکھتے تھے کہ وہ قرآن اور اسلام جیسے چشمہ آبِ زلال کے کنارے پر پیاسے کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے اپنی پیاس نہیں بجھاتے تو اس سے آپ کو کتنا دکھ ہوتا تھا؟

وہ اس بات سے غموم تھے کہ قرآن و اسلام جیسے روشن چراغ کی موجودگی میں صاحبانِ عقل کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں اور کیوں گمراہی کی گدائیوں میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔

ویسے تو تمام انبیاء الہی اسی طرح غم خوار، ہمدرد اور دوسوز تھے لیکن اسلام کے پیغمبر تو ایسے واقعات پر بہت ہی غمگین تھے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں کئی مقامات پر قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مندرجہ بالا آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اہل مکہ کو دعوتِ اسلام دی لیکن انھوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور ایمان نہیں لائے تو ایک مرتبہ آپ اس قدر غمگین اور پریشان ہو گئے کہ اس کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہو گئے چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی دلجوئی کی سیلے

بعد اسی آیت اس حقیقت کے ثابت کرنے کے لیے کہ خداوند عالم ہر چیز پر قادر ہے حتیٰ کہ وہ مجبور کر کے بھی لوگوں کو ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے فرمایا گیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی آیت نازل کر دیں جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جائیں (ان نشأنا نزل عیدہم من السماء آية فظلت اعناقہم لها خاضعین)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس قدر قدرت رکھتے ہیں کہ ان پر ایسا خیرہ کر دینے والا معجزہ یا زبردست اور وحشت ناک عذاب نازل کر دیں کہ سب کے سب بے ساختہ اس کے سامنے تسلیم خم کر دیں اور ایمان لے آئیں لیکن اس طرح کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ اس بات کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لے آئیں اور حق کے آگے اپنی گردنیں جھکا دیں۔

اس بات کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ گردنوں کے جھکنے سے مراد گردن والوں کا جھکنا ہوتا ہے کیونکہ فارسی میں ”گردن“ عربی میں ”رقبہ“ اور ”عنق“ کا اطلاق انسان کے ایک اہم ترین عضو پر ہوتا ہے جو کنایہ کی صورت میں خود انسان پر بھی بولا جاتا ہے جیسے باغی اور سرکش انسان کو فارسی میں ”گردن کش“ یا بظالم انسان کو ”گردن کلفت“ اور کمزور شخص کو ”گردن شکستہ“ کہتے ہیں۔

البتہ اس مقام پر ”اعناق“ کی تفسیر میں اور بھی کئی احتمال پیدا ہوتے ہیں جو سب کے سب ضعیف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”اعناق“ کا معنی یا تو ”سربراہ اور مولیٰ“ ہے اور یا لوگوں کا ایک گروہ ہے۔

آگے چل کر قرآن مجید کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کے رد عمل کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: جو بھی نیا ذر خداوندِ رحمان کی طرف سے ان کے پاس آتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (و ما یأتیہم من ذکر من الرحمن حدث الا کاندوا

عنہ معرضین)۔

قرآن کو ”ذکر“ سے تعبیر کرنا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مقدس کتاب اپنی تمام آیات اور سورتوں کے ساتھ بیدار اور آگاہ کرنے والی ہے لیکن یہ گروہ بیداری اور آگاہی سے دُور جھانکتا ہے۔

”رحمان“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیات اس خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جس کی رحمت عام ہے اور کسی استثناء کے بغیر وہ تمام بنی نوع انسان کو سعادت اور کمال کی طرف دعوت دیتا ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انسانوں کی شکر گزاری کی حس بیدار کرنے کے لیے ہو کہ یہ آیات اس خدا کی طرف سے آئی ہیں جس کی نفیٰ تمہیں سرسے پاؤں تک دھانپے ہوئے ہیں تم کیوں اپنے دلی نعمت سے منہ موڑ رہے ہو۔ اگر وہ تمہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی رحمت کے ثمرات ہیں۔

”حدث“ (یہ اندازہ) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیات ایک دوسرے کے بعد نازل ہوتی رہتی ہیں اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نیا مضمون ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ وہ ان نئے حقائق سے موافقت نہیں کرتے تو یا وہ اپنے بڑوں کی خرافات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جہالت، گمراہی اور خرافات کو الوداع کہنے پر کسی قیمت پر راضی نہیں۔ اصولاً ہوتا بھی یہی ہے کہ نئی بات خواہ کتنی ہی ہدایت کی موجب کیوں نہ ہو بے کچھ متعصب اور مبٹ دھرم لوگ اس کی مخالفت ہی کرتے ہیں۔

سورہ مؤمنون کی آیت ۶۸ میں ہے:

افل یدبروا القول ام جاہلہم ما لہم یا اباثمہ الاولین

آپا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا یا یہ کہ آیات نئی ہیں جو ان کے بزرگوں کے پاس کبھی نہیں

آئیں (اور نئی بات کہہ کر اس کے مقابلے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں)۔

قرآن آگے چل کر فرماتا ہے کہ وہ فقط دُروغروانی پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ تکذیب اور اس سے بڑھ کر ”استہزاء“ کی حد تک جا پہنچتے ہیں ارشاد ہوتا ہے: انھوں نے تکذیب کی ہے لیکن جو وہ استہزاء کرتے ہیں بہت جلد اس کی خبریں ان کے پاس

آجائیں گی اور وہ اپنے کاموں کی دردناک جزا سے باخبر ہو جائیں گے (فقد کذبوا حسیاً تہمہ انباء ما کانوا بہ یستہزؤن)۔

”انباء“ کی جمع ہے جس کا معنی اہم خبر ہے یہاں پر ایسی سخت سزا مراد ہے جو انھیں اس دنیا میں اور

آئندہ جہان میں ملے گی اگرچہ بعض مفسرین مثلاً شیخ طوسی نے اپنی تفسیر تبیان میں اس سزا کو آخرت کی سزا میں منحصر کیا ہے لیکن زیادہ تر مفسرین اسے مطلق سزا سمجھتے ہیں جس میں دونوں شامل ہیں۔

و حقیقت ہے بھی ایسا ہی کیونکہ یہ آیت میں اطلاق ہے اس کے علاوہ کفر اور آیاتِ الہی کے انکار کا انسان کی تمام زندگی میں عظیم اور وحشت ناک رد عمل ہوتا ہے لہذا اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان انحراف اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دن بدن اس کا فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ روز بروز حق و حقیقت سے دور ہوتا جاتا ہے۔

واضح ہے کہ اس طرح کی روایت سے مراد آیت کے وسیع مفہوم کی وجہ سے اس کے کسی نہ کسی مصداق کا بیان ہوتا ہے کہ اگر کار عالمی حکومت کے سربراہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت ظلم و جور پر مبنی ان تمام حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو بنی امیہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے، حضرت امام مہدی کی طاقت اور انھیں حاصل تائید از دی کی وجہ سے مجبوراً ان کے آگے تسلیم خم کر لیں گے۔

۲۔ کلام اللہ حادث ہے یا قدیم؟ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں "کلام اللہ" کے حادث یا قدیم ہونے کے باب میں لمبی چوڑی بحث عرصہ دراز تک چلتی رہی اور اس کی صلہ سے بارگشت کتب تفسیر میں بھی سناٹی دینے لگی اور کئی ایک مفسرین نے مذکورہ بالا آیت میں موجود لفظ "محدث" کے ذریعے اس کے حادث ہونے پر استدلال قائم کیا ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ اس بحث کی کوئی منطقی بنیاد نہیں ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے بنی امیہ اور بنی عباس کے خود سر زامداران حکومت نے اپنی مطلق العنان حکومتوں کو دوام بخشنے کے لیے اس قسم کی بحثوں کا ڈھونگ رچایا تھا تاکہ اس طرح سے وہ مسلمان لوگوں کے افکار کو اہم ترین اسلامی مسائل پر غور و خوض کرنے سے منحرف کر دیں اور لوگوں کو حکومت کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے انھوں نے یہ مسائل چھیڑے ہی اس لیے تھے تاکہ علمائے اسلام ایسے مسائل میں الجھے رہیں اور ان کی خود سر اور مطلق العنان حکومت چاروں اور چل جائے۔

اگر "کلام الہی" سے مراد اس کے موضوع اور مطالب میں تو ظاہر ہے کہ وہ ازل ہی سے علم الہی میں تھے اور خدا ان سب سے واقف تھا اس لحاظ سے قدیم ہے اور اگر اس سے مراد وحی کا نزول اور قرآن کے حروف و کلمات میں تو مسلم ہے کہ حادث ہیں۔ بنا بریں کلام الہی پہلی صورت میں قدیم اور دوسری صورت میں حادث ہے اور اس میں نہ تو کسی کو شک و شبہ ہے اور نہ ہی مقام بحث ہے۔

اسی لیے عالم اسلام خاص کر علماء اور دانشور طبقہ اس سے خبردار اور ہوشیار رہیں اور جاہل و امرا حکمرانوں کے ذریعے چھیڑی جانے والی کج کشیوں میں سہرگزدہ نہ بنیں۔

پہلے تو حق سے بے پروائی اور روگردانی کا مرحلہ آتا ہے، پھر تکذیب اور انکار کی نوبت آتی ہے آخر میں حق کے مذاق مذاق کا مرحلہ آجاتا ہے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عذاب الہی لگھیر لیتا ہے اس طرح سے وہ اپنے کفر و کدار کو پہنچ جاتا ہے (اس طرح کی تفسیر سورہ انعام کے آیت نمبر ۴ اور نمبر ۵ کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے)۔

چند ایک نکات

۱۔ ایمان آزادی کے ساتھ ہی سودمند ہوتا ہے

حضرت علی علیہ السلام نوح البلاغہ کے ایک مشہور و معروف خطبہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے انبیاء کو اس طرح مبعوث فرمایا ہے کہ لوگ ایمان لانے کے لیے آزاد ہو کر فیصلہ کریں، مگر نہ ان کا ایمان مجبوری کی وجہ سے ہو گا جس پر گز کوئی فائدہ نہ ہوتا، ارشاد ہوتا ہے:

انبیاء کو مبعوث کرتے وقت اگر خدا چاہتا تو خزانوں اور سونے کی کانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیتا۔ سرسبز و شاداب باغات کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے جاتے۔ اگر چاہتا تو آسمانی پرندوں کے جھنڈے اور زمین کے وحشی جانوروں کے دل کے دل ان کے ہمراہ کر دیتا لیکن اس طرح سے ایک تو امتحان اور آزمائش کی بات ختم ہو جاتی اور دوسرے سزا اور جزا کا تصور بے معنی ہو کر رہ جاتا۔

کافی میں اسی آیت کے ضمن میں یوں درج ہے:

اگر خدا چاہتا تو آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیتا جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جاتیں لیکن اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کی آزمائش اور امتحان کا تصور بالکل ختم ہو کر رہ جاتا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ کتاب ارشاد از شیخ مفید، روضۃ الکافی، کمال الدین شیخ صدوق اور تفسیر قمی جیسی مشہور و معروف کتابوں میں درج ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت "ان نشاء ننزل....." کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے:

اس سے مراد بنی امیہ کے سرکش لوگ ہیں جبکہ امام مہدی آخر الزماں کے ظہور کے وقت آسمانی نشانیات ملاحظہ کریں گے تو مجبوراً تسلیم خم کر دیں گے۔

۱۔ نوح البلاغہ، خطبہ تاسعہ (نمبر ۱۹۲)۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین، اسی آیت کے ذیل میں بحوالہ کافی۔

۳۔ تفسیر میزان، تفسیر نور الثقلین، اسی آیات کے ضمن میں۔

۱۔ اَوَلَمْ يَرْوِاْ اِلَى الْاَرْضِ كَمَا اُنْتَبِثْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝

۸۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
۹۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ

۷۔ آیا انھوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں اس میں مختلف قسم کی نباتات پیدا کی ہیں۔

۸۔ اس بات میں (خدا کے وجود پر) روشن نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں۔

۹۔ تمھارا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر

نباتات میں زوجیت

گزشتہ آیات میں تشریف آریات یعنی قرآن مجید سے کفار کی روگردانی کا تذکرہ تھا ان آیات میں ان کے کوئی آیات (کائنات میں موجود خدا کی نشانیوں) سے اعراض کا ذکر ہے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے سے صرف کانوں ہی کو بند نہیں کر رکھا تھا بلکہ اپنے اطراف میں موجود حق کی نشانیوں کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کو محروم رکھا ہوا تھا۔
فرمایا گیا ہے: کیا انھوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں اس میں مختلف قسم کی نباتات پیدا کی ہیں کہ جن میں نرمی ہیں اور مادہ بھی، خوبصورت و زیبائیاں ہیں اور فائدہ مند بھی (اَوَلَمْ يَرْوِاْ اِلَى الْاَرْضِ كَمَا اُنْتَبِثْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ)۔

۱۔ علموا ایسا ہوتا ہے "رؤیت" کا مادہ "اَلِی" کے ساتھ ایک مفعول کی طرف متدی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات دو مفعولوں کی طرف بھی متدی ہوتا ہے اور اگر یہاں پر "اَلِی" کے ساتھ متدی ہوا ہے تو اس وجہ سے ہے کہ یہ نگاہ کرنے کے معنی میں ہے جو نور و فک کے ساتھ دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں پر نباتات کے بارے میں لفظ "زوج" لایا گیا ہے اور یہی چیز مورد طلب ہے اگرچہ اکثر مفسرین نے زوج کو زوج اور منف کے معنی میں لیا ہے اور ازدواج کا معنی انواع اور اصناف کیا ہے لیکن اگر ہم اسے اس کے مشہور معنی میں لیں یعنی ہر چیز کا جوڑا جوڑا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے عالم نباتات میں زوجیت اور جوڑا ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

گزشتہ زمانے میں لوگوں نے کم و بیش اس حد تک سمجھ رکھا تھا کہ نباتات کی بعض قسمیں زائد مادہ پر مشتمل ہیں اور نباتات کو شہر اور بنائے کے لیے قطع کے عمل سے استفادہ کرتے تھے اور کم از کم گھومر کے درخت کی حد تک تو یہ بات مسلم تھی۔
لیکن باقاعدہ طور پر سب سے پہلے سویڈن کا مشہور و معروف ماہر نباتات "ٹرنر" نے "اٹھارہویں صدی عیسوی میں یہ حقیقت دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ نباتات کی دنیا میں تقریباً یہ ایک عام قانون ہے اور عام حیوانات کی طرح نباتات بھی خداداد مادہ کے نطفے کی آمیزش سے شہر آ رہے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے۔

لیکن اس سائنس دان کی دریافت سے صدیوں پہلے قرآن نے مختلف آیات میں کئی مرتبہ نباتات کے جوڑا جوڑا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے (زیر نظر آیات، سورہ رعد کی آیت ۴، سورہ لقمان کی آیت ۱۰ اور سورہ ق کی آیت ۱۷) اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں) اور یہ قرآن کا ایک علمی معجزہ ہے۔

"کریم" کا لفظ دراصل ہر قیمتی اور قابل قدر چیز کے معنی میں آتا ہے جو کبھی تو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی نباتات کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات "خط" کو بھی "کریم" کے لفظ کے ساتھ موصوف کیا جاسکتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں مکرسانے کہا تھا "اِنَّ الْاَقْلَامَ كَتَبَتْ كَرِيْمًا" (نمل / ۲۹)

کریم نباتات سے مراد مفید نباتات ہیں۔ اگرچہ تمام نباتات مفید ہیں اور یہ افادیت معلم اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ مزید اجاگر ہوتی جائے گی۔

بعد والی آیت میں مزید تاکید اور بیشتر وضاحت کے طور پر قرآن فرماتا ہے: ان قیمتی نباتات کی تخلیق میں خدا کے وجود پر واضح نشانی موجود ہے (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً)۔

اس حقیقت کی طرف توجہ کی جائے کہ یہی جو بظاہر ایک بے قیمت سی چیز ہے لیکن اگر اسے ایک مقررہ ترکیب حاصل ہو جائے تو یہ قدرت الہی کا ایک عظیم شاہکار بن جاتی ہے جس سے رنگارنگ خوب صورت پردے، پھول، شہر اور درخت اور مختلف خواص کے حامل انواع و اقسام کے پودے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

لیکن یہ دل کے اندر اس قدر غافل اور بے خبر ہیں کہ اس قدر عظیم آیات کو دیکھنے کے باوجود غفلت کا شکار ہیں کیونکہ کفر اور ہٹ دھرمی ان کے دل میں راسخ ہو چکے ہیں۔ بنا بریں آیت کے اہتمام پر فرمایا گیا ہے: ان میں سے اکثر لوگ تو کبھی بھی مومن نہیں تھے (وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ)۔

یعنی یہ بے ایمانی ان کی ایک راسخ صفت بن چکی ہے لہذا اگر وہ ان آیات سے فائدہ نہ اٹھائیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فعل کی اہمیت اور ریاضت بھی تو تاثیر کی اصل شرط ہے جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ "هُدًی لِّلْمُتَّقِيْنَ" (یعنی متقیوں کے لیے سبب ہدایت) ہے۔ (بقرہ / ۲)

زیر بحث آیات کے سلسلے میں آخری کڑی میں تنبیہ اور تشویش کے ساتھ امید اور خوف کا منظر پایا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تیرا پروردگار عزیز اور رحیم ہے (و ان ربك لهما العزيز الرحيم)۔
 ”عزیز“ اس طاقت ور کو کہتے ہیں جو ناقابل شکست ہوتا ہے۔ خدا اس لیے عزیز ہے کہ وہ اپنی عظیم نشانیاں دکھانے پر بھی قادر ہے اور جھٹلانے والوں کی سرکوبی بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ رحیم ہے اور اس کی وسیع رحمت ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے کہ اگر ایک مختصر لمحے میں بھی تہ دل کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے تو یہی کافی ہے کہ انسان پر اس کی نظر کرم ہو جائے اور وہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں پر بخشش کا نظم پھیر دے۔
 ”عزیز“ کو ”رحیم“ پر شاید اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ اگر رحیم کو عزیز پر مقدم کرتا تو شاید اس سے کمزوری کا احساس ہوتا لیکن عزیز کے مقدم کرنے سے بی بات روشن ہو جاتی ہے کہ وہ انتہائی قدرت کے باوجود رحیم اور نہایت ہی مہربان ہے۔

- ۱۰۔ وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوسٰى اِنِ اَتٰتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
- ۱۱۔ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۙ اَلَا يَتَّقُوْنَ ۝
- ۱۲۔ قَالَ رَبِّ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يُكٰذِبُوْنَ ۝
- ۱۳۔ وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسٰىنِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ ۝
- ۱۴۔ وَلَهُمْ عَلٰى ذَنْبٍ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ ۝
- ۱۵۔ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِاٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۰۔ اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے موسیٰ کو نادی کہ اس ظالم قوم کے پاس جا۔
- ۱۱۔ قوم فرعون (کے پاس)، آیا وہ (خدا کے فرمان کی مخالفت سے) پرہیز نہیں کرتے؟
- ۱۲۔ (موسیٰ نے) عرض کی پروردگار! مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔
- ۱۳۔ اور میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان کافی حد تک گویا بھی نہیں (میرے بھائی) ہارون کو بھی رسالت عطا فرما (تاکہ وہ میری امداد کرے)۔
- ۱۴۔ اور ان لوگوں کی طرف سے (ان کے اپنے نظریے کے مطابق) مجھ پر مجرم کا الزام ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے (اور رسالت کا یہ فریضہ انجام نہ پاسکے گا)۔
- ۱۵۔ (خدا نے) فرمایا کہ ایسا نہیں ہے (وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے) تم دونوں (ان کی ہدایت کے لیے) ہماری آیات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور (تمہاری باتوں کو) سن رہے ہیں۔

تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ مقتدر فوت نہ ہو جائے۔ لہذا انھوں نے اس معرکے کے لیے خدا سے زیادہ سے زیادہ طاقت و قوت کی درخواست کی۔

جس قسم کے وسیلے کی انھوں نے خداوند عالم سے درخواست کی اس حقیقت پر ”شاہد ناطق“ کی درخواست تھی۔ اس نے ”شرح صدر“ (و وسیع اور کشادہ روح) کی درخواست کی۔ اسی طرح زبان کی ہر قسم کی گروہوں کے کھولنے کی درخواست کی اور اپنے بھائی جناب مارون علیہ السلام کو منصب رسالت عطا کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ اس کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں چنانچہ اس آخری درخواست کا اجر ائمہ طہ میں زیادہ تفضل سے درج ہے، مثنوی عرض کرتے ہیں :-

رب اشرح لی صدری ویسری واحلل عقدة من لسانی یفتقہوا
قلوبی واجعل لی وزیراً من اہلی ہرون اخی اشدد بہ اذری واشركہ فی
امری کی ضبحک کثیراً و تذکرہ کثیراً

پرورد گارا! میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے کام کو مجھ پر آسان فرما، میری زبان کی گروہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے غاندان سے میرے بھائی مارون کو میرا وزیر بنایا، اس کے ذریعے میری مکر مضبوط کر دے، اسے میرے کاموں میں میرا شریک بنا تاکہ ہم تیری بہت بیعت کر سکیں اور تجھے بہت یاد کر سکیں۔
(ظہ / ۲۵ تا ۲۴)

خداوند عالم نے مثنوی علیہ السلام کی صدق دل پر مبنی اس درخواست کو منظور فرمایا اور ”فرمایا ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا“ کہ وہ تھیں قتل کر دیں یا تیرا سینہ تنگ ہو یا تیری زبان میں کوئی گروہ ہو اور تو بول نہ سکے (قال کذا)۔

تھارے بھائی کے بارے میں تمھاری دعا کو مستجاب کیا اور اسے بھی حکم دیا ہے ”تم دونوں ہماری آیات لے کر جاؤ“ اور اس کی گراہ تو م کو میری طرف دعوت دو (فاذ ہبا بایاتنا)۔

اور نیز کھنکا کر میں تم سے دور رہوں اور تمھارا جراب مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ ”ہم تمھارے ساتھ ہیں اور تمھاری باتوں کو اچھی طرح سن رہے ہیں (انا معکم مستمعون)۔

ہم کبھی بھی تمھیں ایسا نہیں چھوڑیں گے اور سخت حوادث میں بھی تمھاری مدد کریں گے۔ تم بالکل مطمئن ہو کر آگے بڑھو اور بڑھتے چلے جاؤ۔

تو اس طرح سے خداوند عالم نے تین جہلوں کے ساتھ مثنوی علیہ السلام کو کافی اطمینان دلایا اور ان کی درخواست کو عملی جامہ پہنایا۔ ”کذا“ کے لفظ کے ساتھ انھیں اطمینان دلایا کہ وہ لوگ انھیں ہرگز قتل نہیں کر سکیں گے۔ نیز سینے کی تنگی اور زبان کی مشکل بھی پیدا نہیں ہو گی اور ”فاذ ہبا بایاتنا“ کے جملے کے ساتھ ان کے بھائی (مارون) کو ان کی کمک کے لیے بھیجا اسی طرح ”انا معکم مستمعون“ کے ساتھ انھیں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔

بیات بھی قابل غور ہے کہ آخری جملے میں ضمیر کو جمع کی صورت میں لایا گیا ہے اور خدا نے فرمایا ہے: ”انا معکم“ (ہم تمھارے ساتھ ہیں) ممکن ہے یہ تعبیر اس لیے ہو کہ تم دونوں بھائی جہاں جہاں اور جس جس میدان میں بھی اس ظالم وجہ بر

گروہ کا سامنا کرو گے، ہم وہیں وہیں موجود ہوں گے اور تم سب لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، تم دو وجہ ایوں کی امداد کے ان پر کامیاب کریں گے۔

اس مقام پر یعنی لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ چونکہ ”مع“ کا کلمہ حمایت اور امداد پر دلالت کرتا ہے لہذا یہاں یہ فرعون اور فرعون والوں کے لیے نہیں ہو گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ ”مع“ کا معنی ہے خداوند عالم کا ہر موقع و محل پر حاضر اور ناظر ہونا لہذا وہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہو گا بلکہ اس میں بے جان چیزیں بھی شامل ہوں گی کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔

”استماع“ کا معنی ہے کسی چیز کو غور سے سنا اور یہ کلمہ بھی اسی واقعیت کی تاکید ہے۔

۱۶۔ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۷۔ اِنْ اَرْسَلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

۱۸۔ قَالَ الْمَنْرِبُ بِكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُمَرِكَ سِنِينَ ۝

۱۹۔ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

۲۰۔ قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ۝

۲۱۔ فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۲۲۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

ترجمہ

۱۶۔ پس تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔

۱۷۔ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔

۱۸۔ (فرعون نے) کہا: آیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے درمیان نہیں بلایا اور کیا تو اپنی عمر کے کئی سال ہمیں نہیں رہا؟

۱۹۔ اور تو نے (آخر کار جو) کام (تجھے انجام نہیں دینا چاہیے تھا اسے) انجام دیا۔ (اور ہم میں سے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا) اور تو کافروں میں سے تھا۔

۲۰۔ (موسیٰ نے) کہا: میں نے وہ کام انجام دیا جبکہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا۔

۲۱۔ پھر جب میں تم لوگوں سے خوف نہ ہوا تو تم سے بھاگ نکلا اور میرے پروردگار نے مجھے علم و دانش عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔

۲۲۔ کیا یہ احسان ہے جو تو مجھے جتنا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے؟

تفسیر

فرعون سے معرکہ الٰہی مقابلہ

گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا جس میں بتایا گیا ہے کہ انھیں وحی و رسالت ملی اور انھوں نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کے حصول کی درخواست کی۔

اس کے ساتھ ہی زیر نظر آیات میں دوسرے مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے یعنی فرعون کے پاس جانا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا چنانچہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔

سب سے پہلے مقدمے کے طور پر فرمایا گیا ہے: اب جبکہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں (فاتیا فرعون فقولانا رسول رب العالمین)۔

”فاتیا“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم ہر قیمت پر اس کے ساتھ رابطہ قائم کرو اور ”رسول“ کے لفظ کو مفرد کے صیغے کے ساتھ بیان کرنا جب کہ وہ دونوں رسول تھے، ان کی دعوت کی یکسانیت کی دلیل ہے۔ گویا وہ ایک جان دو قالب کے مصداق ایک پروردگار ایک منصب اور ایک ہدف کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔

اور اپنی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیجیے اور کہیے کہ میں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کریں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے (ان ارسل معنا بنی اسرائیل)۔

ظاہر ہے کہ اس مطالبے کا مقصد ان کو غلامی سے آزاد کرانا تھا تاکہ وہ فرعون کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ چلے جائیں۔ اس مقام پر فرعون نے زبان کھولی اور شیطنت پر مبنی چند ایک بچے مٹلے کہے جس سے ان کی رسالت کی تکذیب کو مقصد تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منکر کے کہنے لگا: آیا بچپن میں ہم نے تجھے اپنے دامن محبت میں پروان نہیں چڑھایا

سے ”راغب“ نے ”مفہوت“ میں لکھا ہے کہ رسول ”کا لفظ ان کلمات میں سے ہے جن کا اطلاق مفرد اور جمع پر یکساں ہوتا ہے۔ اگرچہ کبھی اس کی جمع ”رسل“ بھی لائی جاتی ہے اور بعض لوگوں نے اسے مصدر اور ”رسالت“ کے معنی میں لیا ہے اور معلوم ہے کہ مصدر کے تثنیہ اور جمع کے صیغے نہیں ہوتے (لسان العرب) میں ہے ”الرسول بمعنی الرسالۃ“ (لیکن حقیقتاً یہ لفظ ومعنی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر اس کا استعمال تثنیہ اور جمع کی صورت میں ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ اور فرعون کی اسی داستان میں آیا ہے۔“

انار سولہ ربکا

ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ (سورہ طہ / ۴۷)

(قال العزربك فينا وليداً).

ہم نے تجھے ”دیا“ کی ٹھانیں مارتی ہوئی خوشگلیں موجوں سے نجات دلائی وگرنہ تیری زندگی خطرے میں تھی۔ تیرے لیے آیاؤں کو بلایا اور ہم نے اولاد بنی اسرائیل کے قتل کر دینے کا جو قانون مقرر کر رکھا تھا اس سے تجھے معاف کر دیا اور امن و سکون اور ناز و نعمت میں سبھے پروان چڑھایا۔

اور اس کے بعد بھی ”تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں گزارے“ (و لہئت فینا من عمرک سنین)۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے: تو نے وہ کام کیا ہے (فرعون کے حامی ایک قطعی قتل کیا ہے) (و فعلت فعلتک الحق فعلت)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کام کرنے کے بعد تم کیونکر رسول بن سکتے ہو؟ ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے ”تو ہماری نعمتوں کا انکار کر رہا ہے“ (وانت من الکافرین)۔ تو کئی سالوں تک ہمارے دسترخوان پر پیتا رہا ہے، ہمارا نمک کھانے کے بعد نمک حلایا کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے؟ اور کھانا نعمت کے بعد تو کس منہ سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟

درحقیقت وہ بزمِ خود اس طرح کی منطق سے ان کی کردار کشی کر کے موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ یہاں اس واقعے کو بیان کرنا مقصود تھا جو سورہ قصص آیہ ۱۵ میں بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ایک تو فرعون تھا اور دوسرا بنی اسرائیلی۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم بنی اسرائیلی کی حمایت میں فرعون کو ایک زوردار مکار رسید کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شیطنت آمیز باتیں سن کر اس کے تینوں اعتراضات کے جواب دینا شروع کیے۔ لیکن امینہ کے لحاظ سے فرعون کے دوسرے اعتراض کا سب سے پہلے جواب دیا (یا پیتا اعتراض کو بالکل جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا کیونکہ کسی کا کسی کی پرورش کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ اگر وہ گمراہ ہو تو اسے راہِ راست کی بھی ہدایت نہ کی جائے)۔ بہر حال جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جب کہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا۔ (قال فعلتہا اذا وانا من الضالین)۔

اس مقام پر ”ضالین“ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر کامیابی بالکل بے داغ ہونا چاہیے حتیٰ کہ مقامِ نبوت تک پہنچنے سے پہلے کے زمانہ میں بھی اسے معصوم ہونا چاہیے وگرنہ اس کی عظمت اور شخصیت لوگوں کے درمیان مشکوک ہو جائے گی اور وہ تنزل کا شکار ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں بعثت کا مقصد شہ تیغیل ہو کر رہ جائے گا۔ بنابرین عصمتِ انبیاء کا دامن قبل از نبوت بھی بے داغ ہونا چاہیے۔

دوسرے یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جواب اس قدر ناطق اور مسکت ہونا چاہیے کہ فرعون کو دوبارہ اس کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہ ہو سکے۔

لہذا کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ”ضال“ سے مراد خطا در موضوع ہے یعنی میں نے اسے جو مکارا تھا وہ اسے جان مار دینا تھا

فرعون سے نہیں بلکہ مظلوم کی حمایت کے طور پر تھا جس تو نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔

بنابرین یہاں پر ”ضال“ بمعنی ”غافل“ کے ہے اور غفلت سے مراد انجام سے لاعلمی ہے۔ کچھ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس ظالم شخص کے قتل کے سلسلے میں کوئی خطا واقع نہیں ہوئی کیونکہ وہ اسی بات کا مستحق تھا بلکہ اسے مر لایا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس قتل کا انجام یہ ہو گا کہ میں مصر میں نہیں رہ سکوں گا اور ایک عرصہ تک جلاوطن رہوں گا جس سے میرے بہت سے منصوبے التماس پڑ جائیں گے۔

لیکن ظاہر یہ جواب لیا نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیتے اور وہ اسے قبول بھی کر لیتا۔ بلکہ یہ ایک ایسا مطلب تھا جو حضرت موسیٰ اپنے دوستوں کو بیان کرتے تھے۔

تیسری تفسیر جو کئی لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ثایانِ شان اور ان کے مقامِ عظمت کے لائق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ”تورہ“ سے کام لیا ہے انھوں نے اسی بات کہی ہے جس کا ظاہر ہی معنی تو یہ بتا رہا ہے کہ میں اس وقت راہِ حق سے نا آشنا تھا پھر خداوندِ عالم نے مجھے حق کا راستہ دکھایا اور رسالت کا عہدہ تفویض کیا۔ لیکن اس کا باطن میں کچھ اور معنی بتا رہا ہے۔

وہ یہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ چیز اس قدر در و در سر بن جائے گی۔ وگرنہ اصل کام تو بالکل ٹھیک ہی تھا اور قانونِ عدالت بھی عین مطابق تھا (یا یہ کہ جس دن یہ حادثہ رونما ہوا تھا اس دن میں راستہ بھول کر واپس پر پہنچ گیا تھا۔ جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا)۔

معلوم ہے کہ ”تورہ“ سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی بات کرے جس کا باطن حق پر مبنی ہو لیکن مخاطب اس کے ظاہر سے کچھ اور سمجھے اور اس قسم کی گفتگو واپس پر جائز ہو جاتی ہے جہاں انسان کسی الجھن میں پڑ جائے اور بھڑکے ہوئے ہوں چاہے ساتھ ہی ظاہر بھی محفوظ رہے۔

پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: اس حادثے کی وجہ سے جب میں نے تم سے خوف کیا تو تم سے بھاگ گیا اور میرے پروردگار نے مجھے وائش عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا (ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی رجباً حکماً وجعلنی من المرسلین)۔

اس آیت میں ”حکم“ سے کیا مراد ہے؟ اور کیا اس سے مراد مقامِ نبوت ہے یا علم، دانش اور آگاہی؟ تو اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے لیکن خود آیت میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ”رسالت“ کو ”حکم“ کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت اور نبوت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔

اس موضوع کا ایک اور شاہِ ثورہ آل عمران کی آیت ۷۹ ہے جس میں فرمایا گیا ہے

لہ گفتگو حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے جسے صاحب تفسیر ”نور الثقلین“ نے اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں جلد ۳ ص ۴۰ پر بیان کیا ہے۔

ماکان لبشران یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنسبۃ ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون اللہ

کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خداوند عالم اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کے علاوہ میری عبادت کرو اور میرے بندے بن جاؤ۔

در اصل "حکم" کا لغوی معنی "اصلاح کی غرض سے روکنا" ہوتا ہے۔ اسی لیے جانور کی لگام کو "حکمۃ" (بروزن حدود) کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ حکمت کے مطابق چیز پر ہلانا جانے لگا۔ اسی طرح علم اور عقل کو بھی "حکم" کہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ یہاں پر یہ سوال درپیش آئے کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے رونما ہونے سے قبل ہی "حکم" اور "علم" کے منصب پر فائز ہو چکے تھے چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے:

و لما بلغ اشدہ واستوی ایتناہ حکماً وعلماً

جب موسیٰ اپنے رشد کی حدوں کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔

اس کے بعد قطعی کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طاعت کا ذکر آتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ علم اور حکمت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جناب موسیٰ ایک مرحلے تک تو نبوت و رسالت سے قبل پہنچ چکے تھے لیکن جب نبوت و رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے تو کمال کے بقیہ مراحل کو بھی پایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس احسان کا جواب دیتے ہیں جو فرعون نے یحییٰ اور یونس میں پرورش کی صورت میں ان پر کیا تھا دو ٹوک انداز میں اعتراض کی صورت میں فرماتے ہیں: لو کیا جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے یہی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے (و تلك نعمة تمنها علی ان عبدت بخی اسرائیل)۔

یہ ٹھیک ہے کہ حادثہ فائدہ نے مجھے ترے محل تک پہنچا دیا اور مجھے مجبوراً تمہارے گھر میں پرورش پانا پڑی اور اس میں بھی خدا کی قدرت نمائی کا فرما تھی لیکن ذرا یہ تو سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کے گھر میں اور ماں کی آغوش میں تربیت نہیں پائی؟ آخر کس لیے؟

کیا تو نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ رکھا؟ یہاں تک کہ تو نے اپنے خود ساختہ قوانین کے تحت ان کے لوگوں کو غلام اور ان کی لڑکیوں کو کنیز بنایا۔

تیرے بے حد حساب مظالم اس بات کا سبب بن گئے کہ میری ماں نے اپنے نونو کو اپنے بچے کی جان بچانے کی غرض سے مجھے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دے اور پھر منشا نے ایزدی ہی تھا کہ میری چھوٹی سی شتی تمہارے محل کے نزدیک ٹنگ ڈال دے۔ میں تو یہ تمہارے بے انداز مظالم ہی تھے جن کی وجہ سے مجھے تمہارا ہون منت ہونا پڑا اور جنہوں نے مجھے اپنے باپ کے مقدس اور پاکیزہ گھر سے محروم کر کے تمہارے آلودہ محل تک پہنچا دیا۔

اس تفسیر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جواب فرعون کے سوال کے سلسلے میں مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔

آیت کی تفسیر میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اگر میری پرورش تمہاری طرف سے کوئی نعمت

بھی تھی تب بھی ان تمام مظالم کے مقابلے میں ایسے بے جیسے سندر کے سامنے نظروں سے گزرنا تو نعمت کی صورت میں بیان کرنا ہے کیسی نعمت ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مظالم بھی ہیں۔

ایک تیسری تفسیر بھی ہے جو فرعون کے سوال میں موسیٰ کے جواب کی صورت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے تیرے محل میں پرورش پائی ہے اور رنگ برنگی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوا ہوں تو یہ بات بھی تجھے فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس محل کے اصل تئیکار میری قوم کے افراد ہی تھے جنہیں تو نے غلام بنایا ہوا ہے یہ تمام نعمتیں تمہارا کرنے والے بنی اسرائیل کے قیدی ہی تھے میری قوم کے افراد کی کمائی پر تو مجھ پر کس طرح احسان بتا رہا ہے۔

بادجو کہ ان تینوں تفسیروں میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے لیکن کئی لحاظ سے پہلی تفسیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔

ضمنی طور پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ "من المرسلین" کی تفسیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ صرف ایک میں ہی رسول اور خدا کا بھیجا ہوا انسان نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں اور تو نے سب کو فراموش کر دیا ہے۔

۲۳۔ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

۲۴۔ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝

۲۵۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۝

۲۶۔ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

۲۷۔ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝

۲۸۔ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۲۹۔ قَالَ لَئِنْ اتَّخَذَتِ الْهَآ غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ۝

ترجمہ

۲۳۔ فرعون نے کہا: یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟

۲۴۔ (موسیٰ نے) کہا: آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم صاحبانِ یقین ہو۔

۲۵۔ (فرعون نے) اپنے اطراف والوں سے کہا کیا سن نہیں رہے (کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے)؟

۲۶۔ (موسیٰ نے) کہا: تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے۔

۲۷۔ (فرعون) بولا: تمہاری طرف بھیجا جانے والا یہ رسول تو پاگل ہے۔

۲۸۔ (موسیٰ نے) کہا: وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا خدا ہے، اگر تم قتلِ ذرہ سے کام لو۔

۲۹۔ (فرعون نے غصے میں) کہا: اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر لوں گا۔

تفسیر
دیوانی کی تہمت اور قید کی دھمکی

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو ٹوک اور قاطع جواب دے دیا جس سے وہ لاجواب اور عاجز ہو گیا تو اس نے کام کا رخ بدلا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ ”میں رب العالمین کا رسول ہوں“ تو اس نے اسی بات کو اپنے سوال کا محور بنایا اور کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ (قال فرعون وما رب العالمین)۔

بہت بعید ہے کہ فرعون نے واقعاً یہ بات مطلب سمجھنے کے لیے کی ہو بلکہ زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ اس نے تجاہلِ مارفانہ سے کام لیا تھا اور تحقیر کے طور پر یہ بات کہی تھی۔

لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار اور سمجھ دار افراد کی طرح اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا کہ گفتگو کو سنجیدگی پر محمول کریں اور سنجیدہ ہو کر اس کا جواب دیں اور چونکہ ذات پروردگار عالم انسانی افکار کی دسترس سے باہر ہے لہذا انھوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے آثار کے ذریعے استدلال قائم کریں لہذا انھوں نے آیاتِ آفاقی کا سہارا لیتے ہوئے فرمایا: وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم یقین کا راستہ اختیار کرو (قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنین)۔

لتنے وسیع و عریض اور با عظمت آسمان و زمین اور کائنات کی رنگ برنگی مخلوق جس کے سامنے تو اور تیرے پاس اپنے اور ماننے والے ایک ذرہ ناچیز سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، میرے پروردگار کی آفرینش ہے اور ان اشیاء کا خالق و مدبر اور ناظم ہی عبادت کے لائق ہے نہ کہ تیرے جیسی کمزور اور ناچیز سی مخلوق۔

اس حقیقت کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ کثرت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ موجوداتِ عالم میں سے ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ رب ہے اور وہ کائنات کو مختلف نظاموں کا مجموعہ سمجھتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پوری کائنات پر حکم فرمایا ایک ہی نظام اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کائنات کا صرف اور صرف ایک رب ہے۔

”ان كنتم موقنین“ کا جملہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہتے ہوں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سوال سے تمہارا مقصد درکِ حقیقت نہیں ہے لیکن اگر تمہیں حقیقت کی تلاش ہو اور تمہارے اندر عقل اور شعور بھی ہو تو جو استدلال میں نے کیا ہے وہی کافی ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو اور ایک لحظہ ان آسمانوں، زمین اور ان کے اندر کو غور سے دیکھو تا کہ تمہیں حقیقت کا پتہ چلے اور کائنات کے بارے میں اپنے نظریے کی اصلاح کر لو۔

لیکن عظیم آسمانی معلم کے اس قدر حکم بیان اور بختہ گفتگو کے بعد بھی فرعون خوابِ غفلت سے بیدار نہ ہوا اس نے اپنے منہ سے مذاق اور استہزاء کو جاری رکھا اور مغرور و متکبر بن کے پرانے طریقہ کار کو اپناتا ہے تو جسے اپنے اطراف میں بیٹھنے والوں کی طرف منہ کر کے کہا: کیا سن نہیں رہے ہو (کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے)۔ (قال لمن حوله ألا تستمعون)۔

معلوم ہے کہ فرعون کے گرد کون لوگ بیٹھے ہیں اسی قماش کے لوگ تو ہیں۔ صاحبانِ زور اور زر میں یا بھڑکالام اور جابر کے معاون۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں:

وہاں پر فرعون کے اطراف میں پانچ سو آدمی موجود تھے، جن کا شمار فرعون کے خواص میں ہوتا تھا۔

اس طرح کی گفتگو سے فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی منطقی اور دانش گنگو اس گروہ کے تاریک دلوں میں ذرہ بھر بھی اثر نہ کرے اور لوگوں کو یہ باور نہ کرے کہ ان کی باتیں بے دھنکی اور ناقابلِ فہم ہیں۔ مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی منطقی اور چچی تلی گفتگو کو بغیر کسی خوف و خطر کے جاری رکھتے ہوئے فرمایا: وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے (قال ربکم ورب آبائکم الاولین)۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو آفاقی آیات کے حوالے سے استدلال کیا اب یہاں پر آیاتِ انفس اور خود انسان کے اپنے وجود میں تحقیق خالق کے اسرار اور انسانی روح اور جسم میں ضاویہ عالم کی ربوبیت کے آثار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ یہ عاقبت نا اندیش معزور کم از کم اپنے بارے میں تو کچھ سوچ سکیں خود کو اور پھر اپنے خدا کو پہچان سکیں۔

لیکن فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے پھر بھی باز نہ آیا اب استہزاء اور مسخرہ پن سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور موسیٰ کو جزون اور دیوانگی کا الزام دیتا ہے چنانچہ اس نے کہا: جو بغیر تمہاری طرف آیا ہے بالکل دیوانہ ہے (قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون)۔

وہی تہمت جو تاریخ کے ظالم اور جابر لوگ خدا کے پیچھے ہوئے مصلحین پر لگاتے رہتے تھے۔

یہ بھی لائقِ توجہ ہے کہ یہ معزور فریسی اس حد تک بھی روا دار نہ تھا کہ کہے "ہمارا رسول" اور "ہماری طرف بھیجا ہوا" بلکہ کہتا ہے "تمہارا پیغمبر" اور "تمہاری طرف بھیجا ہوا" کیونکہ "تمہارا پیغمبر" میں طنز اور استہزاء پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں غرور اور تکبر کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ میں اس بات سے بالاتر ہوں کہ کوئی پیغمبر مجھے دعوت دینے کے لیے آئے اور موسیٰ پر جنون کی تہمت لگانے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب موسیٰ کے جاندار و لائل کو حاضرین کے اذنان میں بے اثر بنایا جائے۔

لیکن یہ ناروا تہمت موسیٰ کے بلند حوصلوں کو پست نہیں کر سکی اور انھوں نے تخلیقاتِ عالم میں آثارِ الہی اور آفاق و انفس کے حوالے سے اپنے دلائل کو برابر جاری رکھا اور کہا، "مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم عقل نشور سے کام لو (قال رب العشرق والمغرب وما بینہما ان کنتہم تعقلون)۔

اگر تمہارے پاس مصر نامی محدودے علاقے میں چھوٹی سی ظاہری حکومت ہے تو کیا ہوا؟ میرے پروردگار کی حقیقی حکومت

سے تفسیر ابوالفتوح رازی، اسی آیت کے ذیل میں۔

تو مشرق و مغرب اور اس کے تمام درمیانی علاقے پر محیط ہے اور اس کے آثار پر جگہ جگہ وجوداتِ عالم کی پیشانی پر چمک رہے ہیں اصولی طور پر خود مشرق و مغرب میں آفتاب کا طلوع و غروب اور کائناتِ عالم پر حاکم نظامِ مسمیٰ ہی اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں لیکن عیبِ خود تمہارے اندر ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ تمہارے اندر سوچنے کی طاقت ہی نہیں ہے (یاد رہے کہ) "ان کنتہم تعقلون" کا جملہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہاری گزشتہ اور موجودہ زندگی میں سوچ بچار کا طریقہ ہوتا تو کم کچھ سوچ بچار سے کام لیتے تو یقیناً اس حقیقت کو بھی پا لیتے۔

درحقیقت یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف جزون کی نسبت کا بڑے اپنے انداز میں جواب دیا ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوانہ میں نہیں ہوں بلکہ دیوانہ اور بے عقل وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کے ان تمام آثار اور نشانات کو نہیں دیکھتا۔ عالمِ وجود کے ہر در و دیوار پر ذات پروردگار کے اس قدر عجیب و غریب نقوش موجود ہیں پھر بھی جو شخص ذات پروردگار کے بارے میں نہ سوچے اسے خود نقشِ دیوار ہونا چاہیے۔

یہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی آسمانوں اور زمین کے نظام کی طرف اشارہ کیا ہے چونکہ آسمان بہت بلند اور زمین نہایت اسرار آمیز ہے لیکن آغز میں اگر ایک ایسے نقطے پر انگلی رکھی جس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا تھا اور شخص کا روزانہ اس واسطہ رہتا ہے اور وہ ہے سورج کا روزمرہ طلوع و غروب کا منظم پروگرام جس کے متعلق کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ میں ہی اسے منظم کرنے والا ہوں۔

"ما بینہما" (جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان رحمت اور ارتباطِ باہم پایا جاتا ہے جس طرح آسمان اور زمین کے باہمی ارتباط کی طرف اشارہ گزرا ہے اور ربکہ ورب آبائکم الاولین کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ موجودہ اور سابقہ نسلوں کے درمیان ایک وحدتِ دہم آنگی برقرار ہے۔

ان طاقتور دلائل نے فرعون کو سخت کھلادیا، اب اس نے اسی حربے کا سہارا لیا جس کا سہارا ہر بے منطق اور طاقتور لیتا ہے اور جب وہ دلائل سے عاجز آ جاتا ہے تو اسے آواز کی کوشش کرتا ہے، فرعون نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تمہیں قیروں میں شامل کر دوں گا (قال لمن اتخذت الہا غیری لا جعلتک من المعسجونین)۔

میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا میں تو صرف ایک ہی عظیم الہ اور معبود کو جانتا ہوں اور وہ میں خود ہوں اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کہتا ہے تو بس سمجھ لے کہ اس کی سزا یا موت ہے یا عرقِ جس میں زندگی ہی ختم ہو جائے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ "المعجونین" میں الف لام عہد کے لیے ہے جو ایک مخصوص زمانہ کی طرف اشارہ ہے جس میں جو شخص بھی گیارہ سالہ سلامت واپس نہیں آیا۔

درحقیقت فرعون چاہتا تھا کہ اس قسم کی تیز و تند گفتگو کے موسیٰ علیہ السلام کو ہراساں کرے تاکہ وہ ڈر کر چپ ہو جائیں کیونکہ اگر بحث جاری رہے گی تو لوگ اس سے بیدار ہوں گے اور ظالم و جابر لوگوں کے لیے عوام کی بیداری اور شعور سے بڑھ کر کوئی اور چیز خطرناک نہیں ہوتی۔

سلف "تفسیر الرازی" "تفسیر رازی" اور "تفسیر روح المعانی" اسی آیت کے ذیل میں۔

۳۰۔ قَالَ أَوْلَوْجِئْتُكَ بِشْيءٍ مُّبِينٍ ۝

۳۱۔ قَالَ فَاتِّبِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

۳۲۔ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝

۳۳۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ۝

۳۴۔ قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ عَلِیْمٌ ۝

۳۵۔ یُرِیْدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝

۳۶۔ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِیْنَ ۝

۳۷۔ یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَآرٍ عَلِیْمٍ ۝

ترجمہ

۲۰۔ (موسیٰ نے) کہا: اگر میں تمہارے پاس اپنی رسالت کی واضح نشانی لے آؤں تو کیا پھر بھی؟

۲۱۔ (فرعون نے) کہا: اگر سچ کہتے ہو تو لے آؤ۔

۲۲۔ اسی اثنا میں موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا تو وہ بہت بڑا اور واضح سانپ بن گیا۔

۲۳۔ پھر اپنے ہاتھ کو گریبان میں لے گئے اور واپس نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمک دار تھا۔

۲۴۔ (فرعون نے) اپنے اطرافیوں سے کہا یہ تو ماہر اور سمجھ دار جادوگر ہے۔

۲۵۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے تمہارا کیا حکم ہے؟

۲۶۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی کو مہلت دے اور تمام شہروں کی طرف ہرکارے بھیج دے۔

۲۷۔ کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔

تفسیر

تمہارا ملک خطرے میں ہے

گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے منطق اور استدلال کی رُو سے فرعون پر کیونکر اپنی فوقیت اور برتری کا بیکر منوالیسا اور حاضرین پر ثابت کر دیا کہ ان کا خدائی دین کس قدر قلعی و منطقی ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ فرعون کے خدائی دعوے کس قدر پوچ اور عقل دعوے سے عاری ہیں کبھی تو وہ استہزاء کرتا ہے کبھی جنون اور دیوانگی کی تہمت لگاتا ہے اور آخر کار طاقت کے نشے میں آکر قیود بند اور موت کی دھمکی دیتا ہے۔

اس موقع پر گفتگو کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اب جناب موسیٰ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا جس سے فرعون کا عجز ظاہر ہو جائے۔

موسیٰ کو بھی کسی طاقت کے سہارے کی ضرورت تھی ایسی خدائی طاقت جس کے معجزانہ انداز ہوں، چنانچہ آپ فرعون کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں: آیا اگر میں اپنی رسالت کے لیے واضح نشانی لے آؤں پھر بھی تو مجھے زندان میں ڈالے گا (قتال اولو جئٹک بشیء مبین)۔

اس موقع پر فرعون سخت غصے میں پڑ گیا، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہایت ہی اہم اور عجیب و غریب منصوبے کی طرف اشارہ کر کے حاضرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی تھی۔ اگر فرعون ان کی باتوں کو ان سنا کر کے ٹال دیتا تو سب حاضرین اس برا مزاجن کرتے اور کہتے کہ موسیٰ کو وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو معلوم ہو جائے گا اور اس سے مقابلہ نہیں کیا جائے گا اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو بھی اس کی شنی آشکارا ہو جائے گی۔ ہر حال موسیٰ کے اس دعوے کو آسانی سے مسترد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آخر کار فرعون نے مجبور ہو کر کہا: اگر سچ کہتے ہو تو لے آؤ۔ (قَالَ فَاتِّبِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ)

اسی دوران میں موسیٰ نے جو عصا ہاتھ میں لیا ہوا تھا زمین پر پھینک دیا اور وہ (خدا کے حکم سے) بہت بڑا اور واضح سانپ بن گیا۔ (فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ)

پھر اپنا ہاتھ آستین میں لے گئے اور باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمک دار بن چکا تھا (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِیْنَ)۔

درحقیقت یہ دو عظیم معجزے تھے۔ ایک خوف کا مظہر تھا تو دوسرا امید کا مظہر۔ پہلی میں انداز کا پہلو تھا تو دوسرے میں بشارت کا۔ ایک خدائی عذاب کی علامت تھی تو دوسرا نور اور رحمت کی نشانی۔ کیونکہ معجزے کو پیغمبر خدا کی دعوت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ”ثعبان“ بہت بڑے سانپ کا نام ہے جسے فارسی میں ”اژدہا“ کہتے ہیں۔

”راغب“ نے اپنی کتاب ”مفردات“ میں لکھا ہے کہ ”ثعبان“ ”ثعب“ کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پانی کا چلنا۔

کیونکہ سانپ کی حرکت بھی پانی کی طرح ہوتی ہے جو بل کھ کر جلتا ہے۔

”مبین“ کی تیسرے ممکن ہے کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ مصباح پچ سانپ بن گیا۔ اس میں ہاتھ کی صفائی فریب نظر اور جاؤ کا فرمان تھا۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ”لقبان“ کا لفظ آیا ہے اور سورہ نمل کی آیت ۱۰ اور سورہ بقرہ کی آیت ۲۱ میں ”جان“ کا لفظ استعمال ہوا ہے (جس کا معنی ہے چھوٹے چھوٹے اور تیز رفتار سانپ) سورہ طہ کی آیت ۲۰ میں ”حیۃ“ کا لفظ ذکر ہوا ہے (جس کا معنی ہے سانپ، اور ”حیات“ کے مادہ سے لیا گیا ہے)۔

بادی النظر میں یہ تعبیر مختلف نظر آتی ہیں جن سے ذہن میں مختلف سوال بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں مندرجہ ذیل دو مطالب میں سے کسی ایک کے بیان کرنے کے لیے ہیں:

ایک تو یہ ممکن ہے کہ اس سانپ کی مختلف حالتوں کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے تو وہ ”عصا“ چھوٹا سا ایک سانپ بن جاتا ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوئے اژدہا بن جاتا ہے۔

دوسرے یہ کہ ممکن ہے کہ یہ تینوں الفاظ اس سانپ کی مختلف خاصیتوں کی طرف اشارہ ہوں ”لقبان“ اس کے بڑا ہونے کی طرف اشارہ ہو اور ”جان“ اس کی تیز رفتاری کی طرف اور ”حیۃ“ اس کے زندہ ملامت ہونے کی طرف اشارہ ہو۔

فرعون نے جب یہ صورت حال دیکھی تو سخت بوکھلا گیا اور وحشت کی گہری کھائی میں جا گر لیکن اپنے شیطانی اقتدار کو بچانے کے لیے جو موشی کے ظہور کے ساتھ تیز نزل ہو چکا تھا اس نے ان معجزات کی توجیہ کرنا شروع کر دی تاکہ اس طرح سے اطراف میں بیٹھے والوں کے عقائد محفوظ اور ان کے حوصلے بلند کر سکے اس نے پہلے تو اپنے حواری سرداروں سے کہا: یہ شخص ماہر اور سمجھ دار جاؤ گے (قال لنمک حوله ان هذا الساحر علیہ)۔

جس شخص کو عورتی دیر پہلے تک دیوانہ کہہ رہا تھا اب اسے ”علیم“ کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ ظالم اور جابر لوگوں کا طریقہ کار ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی فعل میں کئی روپ تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے نئے نئے جیسے تراشے رہتے ہیں۔

اس نے سوچا چونکہ اس نے انے میں جاؤ کا دور دورہ ہے لہذا موسیٰ کے معجزات پر جاؤ کا لیل لگا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی حقانیت کو تسلیم نہ کریں۔

پھر اس نے لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور موسیٰ کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کہا: وہ اپنے جاؤ کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے (یبرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ)۔

تم لوگ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہو اور کیا حکم دیتے ہو (فماذا تأمرون)۔

یہ وہی فرعون ہے جو کچھ دیر پہلے تک تمام سرزمین مصر کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا ”الیس لی مملکت مصر“ (کیا سرزمین مصر پر میری حکومت اور ملکیت نہیں ہے) اب جبکہ اسے اپنا راج سنگھاس ڈولت نظر آ رہا ہے تو اپنی حکومت مطلقہ کو مکمل طور پر فراموش کر کے اسے عوامی ملکیت کے طور پر یاد کر لگتا ہے ”تمہارا ملک خطرات میں گھر چکا ہے اسے بچانے کی سوچ“۔

وہی فرعون جو ایک لمحہ قبل کسی کی بات سننے پر تیار نہیں تھا بلکہ ایک مطلق العنان آمر کی حیثیت سے تخت حکومت پر براجمان تھا اب اس حد تک عاجز اور درماندہ ہو چکا ہے کہ اپنے اطرافوں سے درخواست کر رہا ہے کہ تمہارا کیا حکم ہے نہایت ہی عاجز اور کمزور ہو کر اجنا کر رہا ہے۔

سورہ اعراف کی آیت ۱۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درباری باہمی طور پر شورے کرنے لگ گئے وہ اس قدر حواس باختہ ہو چکے تھے کہ سوچنے کی طاقت بھی ان سے سلب ہو گئی تھی۔ ہر کوئی دوسرے کی طرف منہ کر کے کہتا: ”تمہاری کیا رائے ہے؟“

جی ہاں! پوری تاریخ انسانی میں ظالم حکمرانوں کا یہی شیوہ رہا ہے کہ جب وہ ملکی حالات پر مکمل طور پر مسلط ہوتے ہیں تو ہر چیز کو اپنی ملکیت اور ہر ایک کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور جبر و استبداد ان کی منطق ہوتی ہے۔

لیکن جب اپنی ظالمانہ حکومت کی چوبیس بجتی نظر آتی ہیں تو وقتی طور پر سخت استبداد سے اتر کر عوام کا دامن تھا مناشروع کر دیتے ہیں اور ان کی آراء و افکار کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، عوامی حکومت کا ڈھنڈورا پیٹنے میں ”ملک کے اصلی مالک عوام ہیں“ کا شعر بجاتے ہیں ان کی رسلے کا احترام کرتے ہیں لیکن جب بحرانی لحاظ مل جاتے ہیں تو پھر وہی چال سے ڈھنگی.....

کا شعر بجاتے ہیں ان کی رسلے کا احترام کرتے ہیں لیکن جب بحرانی لحاظ مل جاتے ہیں تو پھر وہی چال سے ڈھنگی..... ہمیں بھی ایک ایسے بادشاہ سے پالا پڑا ہے کہ جب سلطنت کے حالات اس کے لیے سازگار تھے تو اس نے تمام مملکت کو اپنی ذاتی ملکیت بنا رکھا تھا حتیٰ کہ جو لوگ اس کی پلائی کارکن نہیں بننا چاہتے تھے انھیں ملک سے چلے جانے کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ خدا کی زمین وسیع ہے جہاں چاہو چلے جاؤ اس ملک میں تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہوگا اور بس!

لیکن جب انقلاب کی آندھی چلی تو یہی آمر مطلق عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے گناہوں کی معافی کا طلب گار ہوا، گناہوں سے توبہ کی لیکن عوام نے اسے سالہا سال سے پہچانا ہوا تھا کہ سب دھوکا اور فریب ہے لہذا عوام کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔

بہر حال کافی صلاح مشورے کے بعد درباریوں نے فرعون سے کہا: موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور اس بارے میں جلدی نہ کرو اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کرو (قالوا ارجعہ و اخاہ و ابعت فی المدن حاشدین)۔

تاکہ ہر ماہر اور منجھے ہوئے جاؤ گر کو تمہارے پاس لے آئیں (یا تلوک بکل سحر علیہ)۔ دراصل فرعون کے درباری یا تو غفلت کا شکار ہو گئے یا موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی تہمت کو جان بوجھ کر قبول کر لیا اور موسیٰ کو ”ساحر“ (جاؤ گر) سمجھ کر پروگرام مرتب کیا کہ ساحر کے مقابلے میں ”سحر“ یعنی ماہر اور منجھے ہوئے جاؤ گر کو

۱۔ ”ارجعہ“ کا کھڑا ”ارجاء“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے فیصلے میں تاخیر سے کام لینا اور جلدی نہ کرنا اور اس کی آخری ضمیمہ موشی کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ صیغہ دراصل ”ارجعہ“ تھا۔ ہمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے۔

کو بلایا جائے۔

چنانچہ انھوں نے کہا: خوش قسمتی سے ہمارے وسیع و عریض ملک (مصر) میں فن جادو کے بہت سے ماہر استاد موجود ہیں اگر موسیٰ ساحر ہے تو ہم اس کے مقابلے میں سناں لاکھڑا کریں گے اور فنِ سحر کے لیے ایسے ماہرین کو لے آئیں گے جو ایک لمحہ میں موسیٰ کا بھرم کھول کر رکھ دیں گے۔

”حاشرین“ ”حشر“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے میدان جنگ یا اسی قسم کے مقام پر کچھ لوگوں کو تیار رکھے لے آنا۔ یعنی فرعون کے ہرکاروں کو حکم ہوا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ہر قیمت پر ماہر جادو گروں کو جمع کر کے لائیں۔

۳۸۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

۳۹۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝

۴۰۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝

۴۱۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأَاجِرُ إِنْ كُنَّا

نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝

۴۲۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

ترجمہ

۳۸۔ آخر کار ایک دن مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے ہو گئے۔

۳۹۔ اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی (اس میدان میں) جمع ہو جاؤ۔

۴۰۔ تاکہ اگر جادوگر کامیاب ہو جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں۔

۴۱۔ جب تمام جادوگر آ گئے، تو انھوں نے فرعون سے کہا: اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی

خاص اجر بھی ہوگا؟

۴۲۔ اس نے کہا ہاں! اور تم اس صورت میں (ہمارے) مقربین میں سے قرار پاؤ گے۔

تفسیر

ہر طرف سے جادوگر پہنچ گئے

ان آیات میں اس دلچسپ داستان کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا ہے:

فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں کی طرف ملازمین روانہ کر دیے گئے اور انھوں نے ہر جگہ پر ماہر جادو گروں کی تلاش شروع کر دی آخر کار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادو گروں کی ایک جماعت اکٹھا کر لی گئی۔

(فجمع السحرة لميقات يوم معلوم)

دوسرے لفظوں میں انھوں نے جادو گروں کو اس روز کے لیے پہلے ہی سے تیار کر لیا تاکہ ایک مقررہ دن صبح کے

یہ پہنچ جائیں۔

”یوم معلوم“ سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیات سے معلوم ہوتا ہے مصریوں کی کسی مشہور عید کا دن تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے مقرر کیا تھا اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دن لوگوں کو فرصت ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے کیونکہ انھیں اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا اور وہ چاہتے تھے کہ آیات خداوندی کی طاقت اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمزوری اور پستی سب دنیا پر آشکار ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں شیعہ ایمان روشن ہو جائے۔ اس میدان مقابلہ میں عوام الناس کو بھی دعوت دی گئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اس میدان میں اکٹھے ہو گے؟ (وقیل للناس هل انتم مجتمعون)۔

اس طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے کارندے اس سلسلے میں سوچی سمجھی حکیم کے تحت کام کر رہے تھے انھیں معلوم تھا کہ لوگوں کو زبردستی میدان میں لانے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے کہ اس کا منفی رد عمل ہو کیونکہ ہر شخص خطری طور پر زبردستی کو قبول نہیں کرتا لہذا انھوں نے کہا اگر تمھارا جی چاہے تو اس اجتماع میں شرکت کرو اس طرح سے بہت سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے۔

لوگوں کو بتایا گیا ”مقصد یہ ہے کہ اگر جا دو گے کامیاب ہو گے کہ جن کی کامیابی ہمارے خداؤں کی کامیابی ہے تو ہم ان کی پری کریں گے“ اور میدان کو اس قدر گرم کر دیں گے کہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میدان چھوڑ جائے گا (فلنناستبع السحرة ان كانوا هم الغالبین)۔

واضح ہے کہ تمام شایعوں کا زیادہ سے زیادہ اجتماع جو مقابلے کے ایک فریق کے متوا بھی ہوں ایک طرف تو ان کی دلچسپی کا سبب ہو گا اور ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور ساتھ ہی وہ کامیابی کے لیے زبردستی کوشش بھی کریں گے اور کامیابی کے موقع پر ایسا شور مچائیں گے کہ حریف ہمیشہ کے لیے گوشہ گناہی میں چلا جائے گا اور اپنی مددی کثرت کی وجہ سے مقابلے کے آغاز میں فریق مخالف کے دل میں خوف و ہراس اور رعب و دشت بھی پیدا کر سکیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ فرعون کے کارندے کوشش کر رہے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں موسیٰ علیہ السلام بھی ایسے کثیر اجتماع کی خدا سے دعا کر رہے تھے تاکہ اپنا مدعا اور مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔

یہ سب کچھ ایک طرف، ادھر جب جا دو گے فرعون کے پاس پہنچے اور اسے مشکل میں پھنسا ہوا دیکھا تو موقع مناسب سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور بھاری انعام وصول کرنے کی غرض سے اسے کہا: اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی اجر ملے گا؟ (فلما جاء السحرة قالوا للنسوة ان لنا اجرًا ان كنا نحن الغالبین)۔

فرعون جو بڑی طرح پھنس چکا تھا اور اپنے لیے کوئی راہ نہیں پاتا تھا انھیں زیادہ سے زیادہ مراعات اور اعزاز دینے پر تیار ہو گیا اس نے فوراً کہا: ہاں ہاں جو کچھ تم چاہتے ہو میں دوں گا اس کے علاوہ اس صورت میں تم میرے مقربین بھی بن جاؤ گے (قال نعم وانکم اذا لمن المقربین)۔

”حقیقت فرعون نے انھیں کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ مال ہے یا عہدہ! میں یہ دونوں تمھیں دوں گا۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماحول اور زمانے میں فرعون کا قُرب کس حد تک اہم تھا کہ وہ ایک عظیم انعام کے طور پر اس کی پیش کش کر رہا تھا درحقیقت اس سے بڑھ کر اور کوئی صلہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے مطلوب کے زیادہ نزدیک ہو۔ اگر گمراہ لوگ فرعون کے قُرب کو اپنی بہت بڑی عزت سمجھتے تھے تو باخبر اور آگاہ خواہر دست بھی اپنی سب سے عظیم سعادت قُرب الہی کو جانتے تھے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ حتیٰ کہ بہشت کی تمام نعمتوں کے باوجود خداوند عالم کی ذات پاک کے جلوے کے مقابلے میں اسے کچھ اہمیت نہیں دیتے۔ اسی بناء پر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا عظیم ترین اجر جو انھیں ان کے عظیم ایثار کے بدلے میں ملے گا وہ قرآن کی گواہی کے مطابق ”قرب خداوندی“ ہو گا چنانچہ ”عند ربکم“ کی تفسیر اس حقیقت کی شاہد ناطق ہے۔ اسی وجہ سے پاک دل مومن اپنی عبادت کی ادائیگی کے وقت جو چیز خدا سے مانگتا ہے وہ صرف اور صرف ”قربۃ الی اللہ“ ہے۔

۲۳۔ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝

۲۴۔ فَالْقُوا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بَعِزَّةٌ فِرْعَوْنُ إِنَّا لَنَعْلَمُ الْغُلَبُونَ ۝

۲۵۔ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝

۲۶۔ فَالْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ ۝

۲۷۔ قَالُوا أَمْثَلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

۲۸۔ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝

۲۹۔ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَ لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا صِلَابَكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

۳۰۔ قَالُوا لَا ضَرِيرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝

۳۱۔ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ترجمہ

۲۳۔ (دوسرے کا دن آن پہنچا اور سب لوگ جمع گئے) موسیٰ نے (جادو گروں کی طرف منہ کر کے) کہا: تم جو کچھ بیکن چاہتے ہو بھینگو۔

۲۴۔ انھوں نے اپنی رسیاں اور لاثیاں زمین پر بھینکیں اور کہا: فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہیں۔

۲۵۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا بھینکا تو اس نے اچانک ان کے بھوٹے کرشموں کو نکلنا شروع کر دیا۔

۲۶۔ سب کے سب جادو گر فوراً سجدے میں گر پڑے۔

۲۷۔ اور کہنے لگے ہم مالین کے رب پر ایمان لے آئے۔

۲۸۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔

۲۹۔ (فرعون نے) کہا: میری اجازت کے بغیر ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؛ یقیناً وہ تمھارا بڑا اور استاد ہے جس نے تمھیں جادو کی تعلیم دی ہے لیکن بہت جلد جان لو گے کہ میں تمھارے ہاتھوں اور پاؤں کو مختلف سمت میں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔

۳۰۔ تو سب نے کہا: کوئی بڑی بات نہیں (تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو) ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔

۳۱۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔

تفسیر

جادو گروں کے دل میں نور ایمان چمک اٹھا

جب جادو گروں نے فرعون کے ساتھ اپنی بات کہی اور اس نے بھی انعام، اُجرت اور اپنی بارگاہ کے مقرب ہونے کا وعدہ کر کے انھیں خوش کر دیا اور وہ بھی مطمئن ہو گئے تو اپنے فن کے مظاہرے اور اس کے اسباب کی فراہمی کے لیے ملگ ڈ کرنی شروع کر دی، فرصت کے ان لمحات میں انھوں نے بہت سی رسیاں اور لاثیاں اکٹھی کر لیں اور بظاہر ان کے اندر کھوکھلا کر کے ان میں ایسا کوئی کیمیکل مواد (پارہ وغیرہ کی مانند) بھر دیا جس سے وہ سورج کی تیش میں لگی ہو کر بھسک لگ جاتی ہیں۔

آخر کار دوسرے کا دن پہنچ گیا اور لوگوں کا انہوہ کثیر میدان میں جمع ہو گیا۔ تاکہ وہ اس تاریخی مقابلے کو دیکھ سکے۔ فرعون اور اس کے درباری، جادو گر اور موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون سب میدان میں پہنچ گئے۔

لیکن حسب معمول قرآن مجید اس بحث کو خف کر کے اصل بات کو بیان کرتا ہے۔ یہاں پر بھی اس تاریخ ساز منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھا ہے: موسیٰ نے جادو گروں کی طرف منہ کر کے کہا جو کچھ بھینچا ہے بھینکو اور جو کچھ تمھارے پاس ہے میدان میں لے آؤ (قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ)۔

چاہتے ہو بھینکو اور جو کچھ تمھارے پاس ہے میدان میں لے آؤ (قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ)۔ سورۃ اعراف کی آیت ۱۱۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ نہ یہ بات اس وقت کی جب جادو گروں نے

کہا: آپ پیش قدم ہو کر اپنی چیز ڈالیں گے یا ہم؟ موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیش کش درحقیقت انھیں اپنی کامیابی پر یقین کی وجہ سے تھی اور اس بات کی مظہر تھی کہ فرعون

فرسے (فالق الحجة ساحدين)۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے یہاں پر ”الفرس“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے گرا دیئے گئے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ بے اختیار زمین پر سجدے میں جا پڑے۔

اس عمل کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایمان کی روشن دلیل تھا انھوں نے زبان سے بھی کہا: ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے (قالوا آمنوا به رب العالمین)۔ اور ہر قسم کا اہام و شک و در کرنے کے لیے انھوں نے ایک اور جملے کا بھی اہتمام کیا تاکہ فرعون کے لیے کسی قسم کی تاویل باقی نہ رہے، انھوں نے کہا: ”موسیٰ اور مارون کے رب پر“ (رب موسى وهارون)۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عسازمین پر مارنے اور ساحرین کے ساتھ گفتگو کرنے کا کام اگر چہ موسیٰ نے انجام دیا لیکن ان کے بھائی ہارون بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کی حمایت اور مدد کر رہے تھے۔

یہ عجیب و غریب تبدیلی جادوگروں کے دل میں پیدا ہو گئی اور انھوں نے ایک مختصر سے عرصے میں طلق تاریکی سے نکل کر روشنی اور نور میں قدم رکھ دیا اور جن جن مفادات کا فرعون نے ان سے وعدہ کیا تھا ان سب کو ٹھکرا دیا۔ یہ بات تو آسان تھی۔ انھوں نے اس اقدام سے اپنی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ ان کے پاس علم و دانش تھا جس کے باعث وہ حق اور باطل میں تیز کرنے میں کامیاب ہو گئے اور حق کا دامن تھام لیا۔

انھوں نے باقی ماندہ راہ کو ”عقل کے پاؤں سے“ طے نہیں کیا بلکہ ”عشق کے راہوں پر“ سواری ہو کر آگے بڑھے اور بڑے گل نے انھیں ایسا مست کیا کہ وہ خود سے بے گناہ ہو گئے اور ہم آگے چل کر انھیں لگے کہ اسی بناء پر انھوں نے فرعون کی زبردست دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس کے ہر ظلم و ستم کا شجاعانہ اور مردانہ وار مقابلہ کیا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے:-

ما من قلب الا بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقامه و

ان شاء ازاغه

ہر ایک دل خداوند رحمان کے پنجہ قدرت میں ہے اگر چاہے تو اسے راہ راست پر لگا دے اور اگر

چاہے تو اسے پھیر دے۔

(ظاہر ہے کہ ان دونوں مراحل میں منشاء ایزدی خود انسان کی آمادگی پر منحصر ہے اور اس قسم کی توفیق یا سلب توفیق دلوں کی مختلف آمادگی کی بدولت حاصل ہوتی ہے اور کسی صاحب کتاب کے بغیر حاصل نہیں ہوتی)۔

اس موقع پر ایک طرف تو فرعون کے اوسان خطا ہو چکے تھے اور دوسرے اسے اپنا اقتدار بکرا پنا وجود خطرے میں دکھائی دے رہا تھا خاص طور پر وہ جانتا تھا کہ جادوگروں کا ایمان لانا حاضرین کے دلوں پر کس قدر مؤثر ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کافی سارے

زبردست ماسیوں اور دشمن کے انہوہ کثیر سے وہ ذرہ بھر بھی خائف نہیں چٹا پنچہ پیریش کش کر کے آپ نے جادوگروں پر سب سے بڑے کامیاب وار کیا جس سے جادوگروں کو بھی معلوم ہو گیا کہ موسیٰ ایک خاص نفسیاتی سکون سے بہرہ مند ہیں اور وہ کسی ذات خاص سے ٹو لگائے ہوئے ہیں کہ جو ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔

جادوگر تو عذروہ و غوث کے سمندر میں غرق تھے انھوں نے اپنی انتہائی کوششیں اس کام کے لیے صرف کر دی تھیں اور انھوں نے اپنی کامیابی کا بھی یقین تھا لہذا انھوں نے اپنی ریاں اور لائیاں زمین پر پھینک دیں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم یقیناً کامیاب ہیں (فالتوا بهم وعصیہم وقالوا بعزة فرعون اننا لنحن الغالبون)۔
جی ہاں! انھوں نے دوسرے تمام چالوں و فتنوں کی مانند فرعون کے نام سے شروع کیا اور اس کے کھوکھلے اقتدار کا سہارا لیا۔

میں کہ قرآن مجید ایک اور مقام پر کہتا ہے: اس موقع پر انھوں نے جب ریاں اور لائیاں زمین پر پھینکیں تو وہ چھوٹے بڑے سانپوں کی طرح زمین پر حرکت کرنے لگیں (طہ ۶۶) انھوں نے اپنے جادو کے ذرائع میں سے لائیاں کا انتخاب کیا ہوا تھا تاکہ وہ بزم خود موسیٰ کی عصا کی برابری کر سکیں اور مزید برتری کے لیے رسیوں کو بھی ساتھ شامل کر لیا تھا۔

اسی دوران میں حاضرین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور فرعون اور اس کے درباریوں کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک اٹھیں اور وہ مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے تھے یہ نظر دیکھ کر ان کا اندر و جد و سرور کی کیفیت پیدا ہو گئی اور وہ جھوم رہے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کیفیت کو زیادہ دیر نہیں پنپنے دیا وہ آگے بڑھے اور اپنے عصا کو زمین پر دے مارا تو وہ اچانک ایک اڑوے کی شکل میں تبدیل ہو کر جادوگروں کے ان کرتوتوں کو جلدی جلدی نکلنے لگا اور انھیں ایک ایک کر کے کھٹ گیا۔ (فالق موسیٰ عصاه فاذا هي تلقط مایا فکون)۔

اس موقع پر لوگوں پر یکدم سکوت طاری ہو گیا حاضرین پر سننا ناچھاگیا تعجب کی وجہ سے ان کے منہ کھلے کھلے رہ گئے، آنکھیں پتھر گئیں گویا ان میں جان ہی نہیں رہی لیکن بہت جلد تعجب کی بجائے دھشت ناک چیخ و پکار شروع ہو گئی، کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کچھ لوگ نتیجے کے انتظار میں رگ گئے اور کچھ لوگ بے مقصد نعرے لگا رہے تھے لیکن جادوگروں کے منہ تعجب کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے۔

اس مرحلے پر سب کچھ تبدیل ہو گیا جو جادوگر اس وقت تک شیطانی رستے پر گامزن، فرعون کے ہم رکاب اور موسیٰ کے مخالف تھے یک دم اپنے آپ سے الگ ہو گئے اور کہیں کہ جادو کے ہر قسم کے ٹوٹے ٹوٹے اور مہارت اور فن سے واقف تھے اس لیے انھیں یقین آگیا کہ ایسا کام ہرگز جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ خدا کا ایک عظیم معجزہ ہے لہذا اچانک وہ سارے کے سارے سجدے میں

لے ”حبال“ ”جبل“ (بروزن بل) کی جمع ہے جس کا معنی ہے ری اور ”عصی“ ”عما“ کی جمع ہے۔

لے ”تلقط“ ”لقط“ (بروزن لقط) کسی چیز کا جلدی جلدی پھرنے کا معنی ہے خواہ وہ ہاتھ سے ہو یا نعرے اور ظاہر ہے کہ یہاں پر نعرے سے پہلے پہلے اور یا فکون۔ ”افک“ (بروزن فک) بھی ٹھوٹے سے یہاں پر چھوٹے کرتوتوں اور ذرائع کی طرف اشارہ ہے۔

لوگ جاہلوں کی دیکھا دیکھی سوجھ سے میں گرجائیں لہذا اس نے بزم خود ایک نئی اپنی نکالی اور جاہلوں کی طرف منہ کر کے کہا اجازت کے بغیر اس پر ایمان لے آؤ ہو (قال امنت له قبل ان اذن لکم) یہ چونکہ سالہا سال سے تخت استبداد پر براجمان چلا آ رہا تھا لہذا اسے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر کام انجام دیں گے بلکہ اسے تو یہ توقع تھی کہ لوگوں کے قلب عقل اور فکر و اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہیں جب تک وہ اجازت دے وہ تو کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ نصیحت کر سکتے ہیں۔ جابر حکمرانوں کے طریقے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ مغرور سرکش تو اس بات کا روادار بھی نہ تھا کہ خدایا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی زبان پر لے آئے بلکہ اس نے حقارت اور نفرت کا اظہار کی صورت میں صرف "لہ" پر ہی اکتفا کیا۔

لیکن اس نے اسی بات کو کافی نہیں سمجھا بلکہ دو جگہ اور بھی کہے تاکہ اپنے دُغم باطل میں اپنی حیثیت اور شخصیت کو برقرار رکھے اور ساتھ ہی عوام کے بیدار شدہ افکار کے آگے بند باندھ سکے اور انھیں دوبارہ خواب غفلت میں سلا دے۔ اس نے پہلے جاہلوں سے کہا: تمھاری موسیٰ سے یہ پہلے سے لگی بندھی سازش ہے بلکہ مصری عوام کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ ہے اس نے کہا وہ تمھارا بزرگ اور استاؤ ہے جس نے تمھیں جاہلوں کی تعلیم دی ہے اور تم سب نے جاہلوں کی تعلیم ہی سے حاصل کی ہے (انہ لکبیر کم الذی علمکم السحر)۔

تم نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ ڈرامہ چایا ہے تاکہ مصر کی عظیم قوم کو گمراہ کر کے اس پر اپنی حکومت چلاؤ اور اس ملک کے اصلی مالکوں کو اس کے گھروں سے بے گھر کر دو اور ان کی جگہ غلاموں اور گنیزوں کو بٹھاؤ۔ لیکن میں تمھیں کبھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں اس سازش کو پھینک دے پہلے ہی ناکام کر دوں گا، تم بہت جلد جان لو گے کہ تمھیں ایسی سزا دوں گا جس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں گے تمھارے ہاتھ اور پاؤں کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کاٹ ڈالوں گا (دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں) اور تم سب کو (کسی استثناء کے بغیر) سولی پر لٹکا دوں گا: (فلسوف تعلمون لا قطع من ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا صلبکم اجمعین)۔

یعنی صرف یہی نہیں کہ تم سب کو قتل کر دوں گا بلکہ ایسا قتل کروں گا جس میں دھک، درد، تکلیف اور شکنجہ بھی ہوگا اور وہ بھی سرعام کھجور کے بلند درختوں پر۔ کیونکہ ہاتھ پاؤں کے مخالف سمت کے کاٹنے سے احتمالاً انسان کی دیر سے موت واقع ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔

ہر دوسرے ظالم اور جابر حکمرانوں کا یہی شیوہ رہا ہے کہ پہلے تو وہ خدا کے مصلح لوگوں پر عوام کے خلاف سازش کا الزام لگاتے ہیں

۱۔ یہاں پر اور سورہ طہ کی آیت ۱۱ میں "اٰمنت له" آیا ہے جبکہ سورہ اعراف کی آیت ۱۲۲ میں "اٰمنت به" آیا ہے چنانچہ بعض ارباب لغت کے مطابق اگر "ایمان" "لام" کے ساتھ مقدی ہو تو معنوی و شرعی کا معنی دیتا ہے اور اگر "با" کے ساتھ مقدی ہو تو نقدی کا معنی دیتا ہے۔

چہرے تھوڑے اور الزام تراشیوں کے حربے آزماتے ہیں آخر میں تلوار کا حربہ ہوتا ہے تاکہ اس طرح حق کے طلب کار افراد کی پہلے تو پوزیشن کمزور ہو اور پھر انھیں وہ اپنی راہ سے آسانی کے ساتھ ہٹا دیں۔

لیکن فرعون یہاں پر سخت غلط فہمی میں مبتلا تھا کیونکہ کچھ دیر قبل کے جاہلوں اور اس وقت کے مومن افراد کے دل نور ایمان سے اس قدر نور ہو چکے تھے اور خدائی عشق کی آگ ان کے دل میں اس قدر بھڑک چکی تھی کہ انھوں نے فرعون کی دھمکیوں کو ہرگز نہ کوئی وقت نہ دی بلکہ جیسے مجمع میں سے دو ٹوک جواب دے کر اس کے تمام شیطانی منصوبوں کو ناکار میں ملا دیا۔ انھوں نے کہا: کوئی بڑی بات نہیں اس سے عین ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے (قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون)۔

اس کام سے نہ صرف یہ کہ تم ہمارا کچھ بگاڑی نہیں سکو گے بلکہ ہمیں اپنے حقیقی مستحق اور معبود تک بھی پہنچا دو گے، تمھاری یہ دھمکیاں چارے لیے اس وقت مؤثر تھیں جب ہم نے خود کو نہیں پہچانا تھا، اپنے خدا سے نا آشنا تھے اور راد حق کو بھلا کے زندگی کے بیابان میں سرگرداں تھے لیکن آج ہم نے اپنی گمراہیوں کا پتہ چڑھ کر پالیا ہے جو کرنا چاہا ہو کر لو۔

انھوں نے سب کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہم باطنی میں گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اور اس میدان میں بھی اللہ کے پیے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں پیش قدمی تھے اور حق کے ساتھ لڑنے میں ہم پیش قدم تھے لیکن "ہم امیر کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں" (انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المعث منین)۔

ہم آج کسی چیز سے نہیں گھبراتے نہ تو تمھاری دھمکیوں سے اور نہ ہی بلند و بالا کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی پر لٹک جانے کے بعد ہاتھ پاؤں ملانے سے۔

اگر ہمیں خوف ہے تو اپنے گزشتہ گناہوں کا اور امید ہے کہ وہ بھی ایمان کے سائے اور حق تعالیٰ کی مہربانی سے معاف ہو جائیں گے۔

یہ کسی طاقت ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے اور وہ سخت سے سخت شکنجوں سے بھی نہیں گھبراتا اور اپنی جان دے دینا اس کے لیے کوئی بات بڑی نہیں رہتی۔

یقیناً یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ یہ عشق کے روشن و درخشاں چراغ کا شعلہ ہوتا ہے جو شہادت کے شربت کو انسان کے حلق میں شہد سے بھی زیادہ شیرا بنا دیتا ہے اور محبوب کے دھال کو انسان کا ارفع و اعلیٰ مقصد بنا دیتا ہے۔

یہ وہی طاقت ہے جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفادہ کیا اور صدر اسلام کے مسلمانوں کی اسی سے تربیت کی جس کی وجہ سے ایک پسماندہ قوم بہت جلد اعزاز و افتخار کی بلندیوں کو چھونے لگی، ایسے مسلمان جن پر تاریخ بڑے تابدار نظر کرتی رہے گی۔

ہر حال یہ منظر فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کے لیے بہت ہی مہنگا ثابت ہوا ہر چند کہ بعض روایات کے مطابق اس نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ بھی پہنایا اور تازہ ایمان لانے والے جادوگروں کو شہید کر دیا لیکن عوام کے جو جذبات موسیٰ کے حق میں اور فرعون کے خلاف جھڑک اٹھے تھے وہ انھیں نہ صرف دبانہ سکا بلکہ اور بھی برا بیگنہ کر دیا۔

اب جگہ جگہ اس خدائی پیغمبر کے تذکرے ہونے لگے اور ہر جگہ ان با ایمان شہداء کے چرچے تھے بہت سے لوگ اس وجہ سے ایمان لے آئے جن میں فرعون کے کچھ نزدیک لوگ بھی تھے حتیٰ کہ خود اس کی زوجہ ان ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توہر کرنے والے تازہ مومن جادوگروں نے اپنے آپ کو پہلے مومن کیوں کہا؟ آیا ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اس میدان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں؟

یا فرعون کے حامیوں میں سے سب سے پہلے مومن ہیں؟ یا شریعت شہادت نوش کرنے والے سب سے پہلے مومن ہیں؟ ان سب امور کا احتمال ہو سکتا ہے اور ان کا آپس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔

یہ تمام تفسیریں اس صورت میں ممکن نہیں جب ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ان سے پہلے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل میں سے کچھ اور لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے لیکن اگر یہ کہیں کہ موسیٰ اور مارون کو جنت کے فوراً بعد حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ براہ راست فرعون سے بات چیت کریں اور سب سے پہلی ضرب اس کے پیکر پر لگائیں تو ایسی صورت میں بعید نہیں ہے کہ وہ اُنکا پہلے مومنین ہوں اور پھر کسی دوسری تفسیر کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔

- ۵۲۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِيَّاكُمْ مُتَّبِعُونَ ۝
 ۵۳۔ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝
 ۵۴۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشُرُذَةٌ قَلِيلُونَ ۝
 ۵۵۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۝
 ۵۶۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ۝
 ۵۷۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝
 ۵۸۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝
 ۵۹۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

ترجمہ

۵۲۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات مھر کے لے جاؤ کیونکہ وہ تمھارا پیچھا کرنے والے ہیں۔

۵۳۔ فرعون (کو اس پر وگرام کا پتہ چل گیا اور اس) نے شہروں میں کا ندے بھیج دیئے تاکہ طاقت جمع کریں۔

۵۴۔ (اور اس نے کہا) یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔

۵۵۔ اور انھوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے۔

۵۶۔ اور ہم سب آمادہ پیکار ہیں۔

۵۷۔ لیکن ہم نے (فرعون اور فرعون والوں غرض) ان سب کو باغوں اور چشموں سے باہر نکال دیا۔

۵۸۔ اور خزانوں اور مالیشان مملوں سے (بھی)۔

۵۹۔ جی ہاں! ہم نے ایسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنادیا۔

تفسیر

ہم نے انھیں باہر نکال دیا

ہم گزشتہ آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان مقابلہ میں فرعون پر غالب آگئے اور سرخرو اور سرفراز ہو کر میدان سے باہر آئے اگرچہ فرعون اور اس کے تمام درباری ان پر ایمان نہیں لائے لیکن اس کے چندا ہم نتائج ضرور برآمد ہوئے، جن میں سے ہر ایک اہم کامیابی شمار ہوتا ہے۔

۱۔ بنی اسرائیل کا اپنے رہبر اور پیشوا پر عقیدہ مزید مستحکم ہو گیا اور انھیں مزید تقویت مل گئی چنانچہ ایک ول اور ایک جان ہو کر ان کے گرد جمع ہو گئے کیونکہ انھوں نے سالہا سال کی بدبختی اور دردِ دل کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب اپنے اندر کسی آسمانی پیغمبر کو دیکھا تھا جو کہ ان کی ہدایت کا بھی ضامن تھا اور ان کے انتساب، آزادی اور کامیابی کا بھی رہبر تھا۔
۲۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور قبطیوں کے درمیان ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ کچھ لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے اور جو مائل نہیں ہوئے تھے وہ کم از کم ان کی مخالفت سے ضرور گھبراتے تھے اور جناب موسیٰ کی صداۓ دعوت تمام مصر میں گونجنے لگی۔

۳۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ فرعون موامی افکار اور اپنی جان کو لاحق خطرے سے بچاؤ کے لیے اپنے اندر ایسے شخص کے ساتھ مقابلے کی طاقت کھوجکا تھا جس کے ہاتھ میں اس قسم کا عصا اور منہ میں اس طرح کی گویا زبان تھی۔
مجموعی طور پر یہ امور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس حد تک ذہن ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوئے کہ مصریوں کے اندران کے پاؤں جم گئے اور انھوں نے کھل کر اپنا تبلیغی فریضہ انجام دیا اور تمام مجتہد کی۔

اس روش کو کئی سال گزر گئے اور اس دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منطقی دلائل کے ساتھ ساتھ انھیں کئی معجزے بھی دکھائے جن کی طرف ہم سورہ اعراف کی آیت ۱۳۰ سے ۱۳۵ تک کے ذیل میں اشارہ کر چکے ہیں جتنی کہ خداوندِ عالم نے اہل مصر کو کئی سال تک قحط اور خشک سالی میں مبتلا رکھا تاکہ جو لوگ بیدار ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔

(اس بارے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۳ میں مذکورہ آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو)۔
جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر اتمامِ محبت کر چکے اور مومنین و منکرین کی صفیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا چنانچہ یہی آیات اس منظر کی تصویر کشی کر رہی ہیں۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو (مصر سے باہر) نکال کر لے جاؤ، کیونکہ وہ تمھارا پیچھا کرنے والے ہیں (واو حینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون)۔

یہ ایک خدائی منصوبہ ہے کہ تم رات کو سفر کرو اور وہ بھی باخبر ہو جائیں اور تمھارے پیچھے چل پڑیں پھر کیا ہوگا؟ یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔

”عبادی“ (میرے بندے) کی تعبیر (باوجودیکہ اس سے پہلے ”او حینا“ یعنی ”ہم نے وحی بھیجی“ جمع کی صورت میں ہے)، خدا کی اپنے مومن بندوں سے نہایت محبت پر دلالت کرتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور دشمن کی نگاہوں سے بچ کر بنی اسرائیل کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد کوچ کا حکم دیا اور ان کے مطابق رات کو خصوصی طور پر منتخب کیا تاکہ یہ منصوبہ صحیح صورت میں تکمیل کو پہنچے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کی روانگی ایسی چیز نہیں تھی جو زیادہ دیر تک چھپی رہ جاتی۔ جاسوسوں نے جلد ہی اس کی رپورٹ فرعون کو دے دی اور یہاں کہ قرآن کہتا ہے: فرعون نے اپنے کارندے مختلف شہروں میں روانہ کر دیئے تاکہ فوج جمع کریں (فارسل فرعون فی المداائن حاشدین)۔

البتہ اس زمانے کے حالات کے مطابق فرعون کا پیغام تمام شہروں میں پہنچانے کے لیے کافی دقت کی ضرورت تھی لیکن نزدیک کے شہروں میں یہ اطلاع بہت جلد پہنچ گئی اور پہلے سے تیار شدہ لشکر فوراً حرکت میں آگئے اور مقدمۃ الجیش اور جلد آؤر لشکر کی تشکیل کی گئی اور دوسرے لشکر بھی آہستہ آہستہ ان سے آتے رہے۔

ساتھ ہی لوگوں کے حوصلے بڑھ گئے اور نفسیاتی اثر قائم رکھنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ”وہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے (تعداد کے لحاظ سے بھی کم اور طاقت کے لحاظ سے بھی کم) ان ہٹلے (لشردۃ قلیلون)۔ لہذا اس چھوٹے سے کمزور گروہ کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے“ کہنے کی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ طاقت اور قوت ہمارے پاس زیادہ ہے لہذا فتح بھی جاری ہی ہوگی۔

”لشردۃ“ دراصل چھوٹے سے گروہ اور کسی چیز سے کچھ بچ رہنے کو کہتے ہیں۔ کٹے پٹے لباس کو ”لشردۃ“ کہتے ہیں بنابر اس کلمہ میں کم ہونے کے معنی کے علاوہ پراگندگی اور انتشار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے جو گویا اس طرح سے فرعون نے بار کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ صرف تعداد ہی میں ہم سے کم نہیں بلکہ ان میں انتشار اور افتراق بھی پایا جاتا ہے۔

فرعون نے یہ بھی کہا آخر ہم کس حد تک برواشت کریں اور کب تک ان سرکش غلاموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہیں؟ انھوں نے تو ہمیں غصہ دلایا ہے (واولہم لنا لفاظتھون)۔

آخر کل مصر کے کھیتوں کی کون آبپاشی کرے گا؟ ہمارے گھر کون بنائے گا؟ اس وسیع و عریض مملکت کا کون لوگ بوجھ اٹھائیں گے؟ اور ہماری نوکری کون کرے گا؟

اس کے علاوہ میں ان لوگوں کی سازشوں سے خطوبہ (خواہ وہ یہاں رہیں یا کہیں اور چلے جائیں) اور ایمان سے مقابلہ کے لیے مکمل طور پر آمادہ اور اچھی طرح ہوشیار ہیں (وانا لجمعیع حاذرون)۔

بعض مفسرین کے مطابق ”حاذرون“ ”حذر“ سے ہے جس کا مطلب ہے ان کی سازشوں سے خطوبہ اور بعض ”حذر“ کو اخلاقی قوت اور اسلمہ کے لحاظ سے مکمل ہوشیاری، بیداری اور تیاری کے معنی میں سمجھتے ہیں۔

لیکن ان دونوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ فرعون رائے مختلف بھی ہوں اور ان سے مقابلے کے لیے مکمل طور پر تیار بھی ہوں۔

پھر قرآن پاک فرعونوں کے انجام کا ذکر کرتا ہے اور اجمالی طور پر ان کی حکومت کے زوال اور بنی اسرائیل کے اقتدار کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ہم نے انھیں سرسبز باغات اور پانی سے لبریز چشموں سے باہر نکال دیا: (فاخرجناھم من جنات و عیون)۔

اور غزافوں، نبیوں اور آرم و آسائش کے مقامات سے بھی نکال دیا (و کنوز و مقام کریم)۔
ہاں ہاں!! ہم نے ایسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کو بغیر کسی مشقت کے یہ سب کچھ دے دیا اور انھیں فرعون والوں کا وارث بنادیا (کذلک واورثناھابنی اسرائیل)۔

”مقام کریم“ کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کچھ لوگوں کے نزدیک اس سے بلند و بالا محلات اور قیمتی عمارتیں مراد ہیں اور بعض لوگوں نے اس سے پیش و نشاء کی محفلیں مراد ہیں کچھ مفسرین اس سے حکمرانوں اور اہل اقتدار کی مجالس مراد لیتے ہیں کہ جن کے آگے نوکر چاکر تسلیم خم کیے منتظر فرمان ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس سے وہ منبر مراد لیتے ہیں جن پر بیٹھ کر خطبہ تقریریں کرتے ہیں (یعنی وہ منبر جن پر بیٹھ کر فرعون اور اس کی حکومت کے حق میں پروپیگنڈا کیا جاتا تھا)۔

البتہ پہلا معنی سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اگرچہ ان تمام معانی کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تمام معانی آیت کے مفہوم میں جمع ہوں یعنی ان سے محلات بھی کیے گئے ہیں، قدرت و طاقت، حکومت و دولت اور شان و شوکت بھی چھین لیے گئے اور محافل سرور و نشاط کی بساط بھی پسٹ لی گئی۔

چند ایک نکات

۱۔ آیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی ہے؟ آیات بالا میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون والوں کا وارث بنادیا۔ اسی تعبیر کی بناء پر بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ بنی اسرائیل کے افراد مصر کی طرف واپس لوٹ آئے اور نظام حکومت و اقتدار اپنے قبضے میں لے کر مدتوں وہاں حکومت کرتے رہے۔

آیات بالا کا ظاہری مفہوم بھی اسی تفسیر سے مناسبت رکھتا ہے۔
جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ لوگ فرعونوں کی ہلاکت کے بعد مقدس سرزمینوں کی طرف چلے گئے البتہ کچھ عرصے کے بعد مصر واپس آ گئے اور وہاں پر اپنی حکومت تشکیل دی۔

تفسیر کے اسی حصے کے ساتھ موجودہ قرابت کی فصول بھی مطابقت رکھتی ہیں۔
بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ مصر میں رہ گیا اور وہیں پر حکومت کی

۱۔ ”تفسیر مجمع البیان“ اور ”تفسیر قرطبی“ اسی آیات کے ذیل میں۔ نیز ”آلوسی“ نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں اس موضوع پر ایک قابل قدر تفسیر نقل کی ہے۔

۲۔ ”تفسیر روح المعانی“ اسی آیات کے ذیل میں۔

اور ایک گروہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرزمین مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔
یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے وارث ہونے سے مراد یہ ہے کہ انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی وسیع و عریض سرزمین پر حکومت کی۔

لیکن اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک عظیم انقلابی بغیر ہتھے لہذا یہ بات بالکل بعید نظر آتی ہے کہ وہ ایسی سرزمین کو کبھی طور پر خیر باد کہہ کر چلے جائیں جس کی حکومت مکمل طور پر انھیں کے قبضے اور اختیار میں آچکی ہو اور وہ وہاں کے بارے میں کسی قسم کا فیصلہ کیے بغیر بیابانوں کی طرف چل دیں خصوصاً جب کہ انھوں بنی اسرائیلی سرحد دراز سے وہاں پر مقیم بھی تھے اور وہاں کے ماحول سے اچھی طرح واقف بھی تھے۔

بنابریں یہ کیفیت دو حال سے خالی نہیں یا تو تمام بنی اسرائیلی مصر میں واپس لوٹ آئے اور حکومت تشکیل دی، یا کچھ لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہیں رہ گئے تھے اور حکومت چلاتے رہے اس کے علاوہ فرعون اور فرعون والوں کے باہر نکال دینے اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنادینے کا اور کوئی واضح مفہوم نہیں ہوگا۔

۲۔ آیات کی ترتیب: قرآن مجید بعد والی آیات میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے یہ بات اس سوال کا سبب بن جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید فرعونوں کے اپنے محلات اور جائیداد سے باہر نکال دینے اور بنی اسرائیل کے ان کے وارث ہونے کو تو پہلے بیان کر رہا ہے اور فرعون وغیرہ کے غرق ہونے کو بعد میں؟ جبکہ اس کی طبعی ترتیب اس کے برعکس ہے۔

اس سلسلے میں ممکن ہے کہ یہاں اجمال بیان کرنے کے بعد تفصیل بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔
(غور کیجیے گا)

یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے نتیجہ اور پھر اس کی تفصیل کے ذکر کا انداز ہو۔

۶۰۔ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝

۶۱۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۝

۶۲۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

۶۳۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

۶۴۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَ الْآخِرِينَ ۝

۶۵۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝

۶۶۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ۝

۶۷۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّطَوَّافِينَ ۝

۶۸۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۶۰۔ وہ (فرعون والے) بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے اور طلوع آفتاب کے وقت انھیں جا لیا۔

۶۱۔ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو فرعونوں کے چنگل میں پھنس گئے۔

۶۲۔ (موسیٰ نے) کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے شک میرا رب میرے ساتھ ہے جو جلد ہی میری راہنمائی کرے گا۔

۶۳۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم اپنا عصا دیا پر مارو، دریا پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک عظیم پہاڑ کی مانند تھا۔

۶۴۔ اور وہاں پر ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی دریا کے نزدیک کر دیا۔

۶۵۔ ہم نے موسیٰ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے (سب کو) نجات بخشی۔

۶۶۔ پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔

۶۷۔ اس واقعے میں (حق طلب افراد کے لیے) واضح نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔

۶۸۔ اور تیرا پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

فرعون والوں کا دردناک انجام

ان آخری آیات میں حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے کہ فرعون اور فرعون والے کیونکر غرق ہوئے اور بنی اسرائیل نے کس طرح نجات پائی؟

جیسا کہ ہم گذشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے اپنے کاندھوں کو مصر کے مختلف شہروں میں بھیج دیا تاکہ وہ بڑی تعداد میں لشکر اور افرادی قوت جمع کر سکیں چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور بعض مفسرین کی تصریح کے مطابق فرعون نے چھ لاکھ کا لشکر مقدمہ الجیش کی صورت میں بھیج دیا اور خود دس لاکھ کے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔

ماری رات بڑی تیزی کے ساتھ چلتے رہے اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی انھوں نے موسیٰ کے لشکر کو جا لیا چنانچہ اس سلسلے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: فرعون والوں نے ان کا تعاقب کیا اور طلوع آفتاب کے وقت انھیں (یا لیا) فاتبعوہم (مشرقین)۔

جب دونوں گروہوں کا آمنہ سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اب تو ہم فرعون والوں کے زرعے میں آگئے ہیں اور بچ نہ سکتے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی (فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ اننا لمدركون)۔

ہمارے سامنے دریا اور اس کی ٹھاٹھیں ماری ہوئیں ہیں ہمارے پیچھے تو غوار مسلح لشکر کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے لشکر بھی آگے لوگوں کا ہے جو ہم سے سخت ناراض اور غصے سے بھرے ہیں جنھوں نے اپنی خو غواری کا ثبوت ایک طویل عرصے تک ہمارے معصوم بچوں کو قتل کر کے دیا ہے اور خود فرعون بھی بہت بڑا مغرور، ظالم اور خو غوار شخص ہے لہذا وہ فوراً ہمارا احاصہ کر کے ہم پر موت کے گھٹات اتار دیں گے یا قیدی بنا کر تشدد کے ذریعے ہمیں واپس لے جائیں گے۔

موت کے گھٹات اتار دیں گے یا قیدی بنا کر تشدد کے ذریعے ہمیں واپس لے جائیں گے۔ فرعون نے بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا اس مقام پر بنی اسرائیل پر کرب کی حالت طاری ہو گئی اور ان کا ایک ایک لمحہ کرب و اضطراب میں گزرنے لگا یہ حالت ان کے لیے زبردست تلخ تھی شاید بہت سے لوگوں کا ایمان بھی متزلزل ہو چکا تھا اور بڑی حد تک ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔

۱۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ "مشرقین" سے مراد بنی اسرائیل کا مشرق کی جانب سفر تھا اور فرعون کا لشکر بھی اسی سمت چل رہا تھا "بیت المقدس" کی سرزمین مصر کے مشرق کی طرف ہے۔

لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام حسب سابق نہایت ہی مطمئن اور پرسکون تھے انھیں یقین تھا کہ بنی اسرائیل کی نجات اور سرکش فرعونوں کی تباہی کے بارے میں خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور وعدہ یقینی ہے۔
لہذا انھوں نے مکمل اطمینان اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بنی اسرائیل کی وحشت زدہ قوم کی طرف منہ کر کے کہا: ایسی کوئی بات نہیں وہ ہم پر کبھی غالب نہیں آسکیں گے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ بہت جلد ہی مجھے ہدایت کرے گا (قال کلا ان معی ربی سیہدین)۔

ممکن ہے اس طرح کی تعبیر اس وعدہ کی طرف اشارہ ہو جو خداوند عالم نے موسیٰ اور ہارون سے حکیم تبلیغ دیتے ہوئے کیا تھا: اننی معکمما اسمع واری

میں ہر جگہ پر تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں (طہ ۴۶)۔

موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ خدا ہر جگہ ان کے ساتھ ہے خاص کر ”رب“ (یعنی خداوند مالک و مصلح) کے نام پر پھر و سراسر بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جو بھی راستے طے کر رہے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر نہیں بلکہ خداوند قادر و مہربان کے لطف و کرم کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔

اسی موقع پر شاید بعض لوگوں نے موسیٰ کی باتوں کو سن تو لیا لیکن انھیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ اسی طرح زندگی کے آخری لمحات کے انتظار میں تھے کہ خدا کا آخری حکم صادر ہوا، قرآن کہتا ہے: ہم نے فوراً موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو (فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر)۔

وہی عصا جو ایک دن توڈرائس کی علامت تھا اور آج رحمت اور نجات کی نشانی۔

موسیٰ نے تعمیل حکم کی اور عصا فوراً دریا پر دے مارا تو اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا جس سے بنی اسرائیل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ان کے دلوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، ناگہانی طور پر دریا پھٹ گیا، پانی کے کئی ٹکڑے بن گئے اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی مانند بن گیا اور ان کے درمیان میں راستے بن گئے (فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم)۔
”انفلق“ ”خلق“ (بروزن ”فرق“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پھٹ جانا اور ”فرق“ (بروزن ”رزق“) کے مادہ سے ”فرق“ (بروزن ”مق“) جدا ہونے کے معنی میں ہے۔

دوسرے لفظوں میں (جیسا کہ ”راغب“ اپنی کتاب ”معرفات“ میں کہتے ہیں) ”خلق“ اور ”فرق“ کے درمیان یہ فرق ہے کہ پہلا لفظ پھٹ جانے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا جدا ہونے کی طرف۔ لہذا فرقہ اور فرق اس ٹوٹے یا گروہ کو کہتے ہیں جو باتوں سے جدا ہو جائے۔

”طود“ کا معنی بہت بڑا پہاڑ ہے اور آیت زیر بحث میں ”طود“ کی صفت کا ”عظیم“ ہونا اس معنی کی تائید پر دلالت کرتا ہے۔

پھر حال جس کا فرمان ہر چیز پر جاری اور نافذ ہے کہ اگر پانی میں طغیانی آتی ہے تو اس کے حکم سے اور اگر طوفانوں میں حرکت آتی ہے تو اس کے امر سے، وہ خدا کا۔

نقش ہستی نقشی از ایوان اوست
آب و باد و خاک سرگردان اوست
اسی نے دریا کی موجوں کو حکم دیا اور امواج دریا نے اس حکم کو فوراً قبول کیا اور ایک دوسرے پر جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان کئی راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے ایک ایک راستہ اختیار کر لیا۔

فرعون اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، اس قدر واضح اور آشکار معجزہ دیکھنے کے باوجود تکبر اور غرور کی سواری سے نہیں اترے انھوں نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تقاب جاری رکھا اور اپنے آخری انجام کی طرف آگے بڑھتے رہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: اور وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے دریا کے نزدیک کر دیا (وازلفنا شعبہ الآخرین)۔

اس طرح سے فرعون کی لشکر بھی دریائی راستوں پر چل پڑے اور وہ لوگ اپنے ان پڑے غلاموں کے پیچھے دوڑتے رہے جنھوں نے اب اس غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں لیکن انھیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ابھی ابھی عذاب کا حکم جاری ہونے والا ہے۔

بعد ازیں آیت کہتی ہے: ہم نے موسیٰ اور ان تمام لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے (وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین)۔

ٹھیک اس وقت جبکہ بنی اسرائیل کٹھنی فرود دریا سے نکل رہا تھا اور فرعون کی لشکر کا آخری فرد اس میں داخل ہو رہا تھا ہم نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آ۔ اچانک وہیں ٹھٹھیں مارنے لگیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو گھاس پھوس اور ٹکڑوں کی طرح بہا کر لے گئیں اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

قرآن نے ایک مختصر سی عبارت کے ساتھ یہ ماجرا یوں بیان کیا ہے: پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا (شعرا غرقنا الآخرین)۔

تو اس طرح سے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا قیدی غلام آزاد ہو گئے۔ مغرور ظالم لوگ جھنس کر تباہ و برباد ہو گئے۔ تارخ کا ورق اُلٹ گیا۔ چکا چوند کرنے والا تمدن صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا وہی تمدن جس کی بنیاد مستضعف لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر رکھی گئی تھی، مستحکمین کا دور ختم ہو گیا اور مستضعفین عالم ان کی اطاعت اور حکومت کے وارث بن گئے۔

تو خطاب ”اس واقعے میں روشن نشانی اور عبرت کا درس عظیم ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے“ گویا ان کی آنکھیں بند، کان بہرے اور دل خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں (ان فی ذلک لآیۃ و ما کان اکثرہم مثمنین)۔

جہاں فرعون اور فرعون کے ساتھی یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو آپ بھی (لے بغیر!) اس مشرک قوم؛ تعجب نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہوں کیونکہ اس قسم کے بہت سے مناظر تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔

”اکثر“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی قوم سے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا تھا اور ”اکثر“ میں شامل ہو گئے تھے، نہ صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کے باوجود دست جبر نے ”مومن آل فرعون“ کے مؤثر یا دیکھا ہے بلکہ جاہل گروں کی طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی تو بہرے کے حضرت موسیٰ سے آئے تھے۔

اس سلسلے کی آخری آیت ایک مختصر لیکن معنی سے بھرپور جملے میں خدا کی بے پناہ قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ کر کے کہ

لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام حسب سابق نہایت ہی مطمئن اور پرسکون تھے انھیں یقین تھا کہ بنی اسرائیل کی نجات اور سرکش فرعونوں کی تباہی کے بارے میں خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور وعدہ یقینی ہے۔

لہذا انھوں نے مکمل اطمینان اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بنی اسرائیل کی وحشت زدہ قوم کی طرف منکر کر کے کہا: ایسی کوئی بات نہیں وہ ہم پر کبھی غالب نہیں آسکیں گے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ بہت جلد ہی مجھے ہدایت کرے گا (قال کلا ان معی ربی سیہدین)۔

ممکن ہے اس طرح کی تعبیر اس وعدہ کی طرف اشارہ ہو جو خداوند عالم نے موسیٰ اور ہارون سے حکم تبلیغ دیتے ہوئے کیا تھا: انھی معکم اسمعوا و اذی

میں ہر جگہ پر تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں (طہ — ۴۶)۔

موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ خدا ہر جگہ ان کے ساتھ ہے خاص کر ”رب“ (یعنی خداوند مالک و مصلح) کے نام پر بھی دوسرا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جو بھی راستے طے کر رہے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر نہیں بلکہ خداوند قادر و مہربان کے لطف و کرم کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔

اسی موقع پر شاید بعض لوگوں نے موسیٰ کی باتوں کو سن تو لیا لیکن انھیں پھر بھی یقین نہیں آتا تھا اور وہ اسی طرح زندگی کے آخری لمحات کے انتظار میں تھے کہ خدا کا آخری حکم صادر ہوا، قرآن کہتا ہے: ہم نے فوراً موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دریا پر مارو (فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر)۔

وہی عصا جو ایک دن تو ڈرانے کی علامت تھا اور آج رحمت اور نجات کی نشانی۔

موسیٰ نے تعمیل حکم کی اور عصا فوراً دریا پر مارا تو اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا جس سے بنی اسرائیل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ان کے دلوں میں سرت کی ایک لہر دوڑ گئی، ناگہانی طور پر دریا پھٹ گیا، پانی کے کئی ٹکڑے بن گئے اور ہر

مکڑا ایک عظیم پہاڑ کی مانند بن گیا اور ان کے درمیان میں راستے بن گئے (فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیہ)۔

”انفلق“ ”خلق“ (بروزن ”فرق“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پھٹ جانا اور ”فرق“ (بروزن ”رزق“) کے مادہ سے ”فرق“ (بروزن ”مق“) جدا ہونے کے معنی میں ہے۔

دوسرے لفظوں میں (جیسا کہ ”راغب“ اپنی کتاب ”مفردات“ میں کہتے ہیں) ”خلق“ اور ”فرق“ کے درمیان یہ فرق ہے کہ پہلا لفظ پھٹ جانے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا جدا ہونے کی طرف۔ لہذا فرقہ اور فرق اس ٹوٹے یا گروہ کو کہتے ہیں جو باتوں سے جدا ہو جائے۔

”طود“ کا معنی بہت بڑا پہاڑ ہے اور آیت زیر بحث میں ”طود“ کی صفت کا ”عظیم“ ہونا اس معنی کی تائید پر دلالت کرتا ہے۔

بہر حال جس کا فرمان ہر چیز پر جاری اور نافذ ہے کہ اگر پانی میں طغیانی آتی ہے تو اس کے حکم سے اور اگر طوفانوں میں حرکت آتی ہے تو اس کے امر سے، وہ خدا کہ۔

نقش سہی نقشی ازا ایمان اوست آب و باد و خاک سرگردان اوست

اسی نے دریا کی موجوں کو حکم دیا اور امواج دریا نے اس حکم کو فوراً قبول کیا اور ایک دوسرے پر جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان کئی راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے ایک ایک راستہ اختیار کر لیا۔

فرعون اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، اس قدر واضح اور آشکار معجزہ دیکھنے کے باوجود کبر اور غرور کی ساری سے نہیں اترے انھوں نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھا اور اپنے آخری انجام کی طرف آگے بڑھتے رہے جیسا کہ قرآن

فرماتا ہے: اور وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے دریا کے نزدیک کر دیا (واذلفنا شہ الاخرین)۔

اس طرح سے فرعون کی لشکر بھی دریائی راستوں پر چل پڑے اور وہ لوگ اپنے ان پڑے نلاموں کے پیچھے دوڑتے رہے جنھوں

اب اس غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں لیکن انھیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ابھی ابھی مذاب کا حکم جاری ہونے والا ہے۔

بعد والی آیت کہتی ہے: ہم نے موسیٰ اور ان تمام لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے (وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین)۔

ٹھیک اس وقت جبکہ بنی اسرائیل کا آخری فرد دریا سے نکل رہا تھا اور فرعون کی لشکر کا آخری فرد اس میں داخل ہو رہا تھا ہم نے

پانی کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آ۔ اچانک زمین میں ٹھٹھیں مارتے گئیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو گھاس بھوس اور تنکوں کی طرح بھاڑ کے لکڑی اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

قرآن نے ایک مختصر سی عبارت کے ساتھ یہ ماجرا یوں بیان کیا ہے: ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا (شہ اغرقنا الاخرین)۔

تو اس طرح سے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا قیدی غلام آزاد ہو گئے۔ مغرور ظالم لوگ جہنم کر تباہ و برباد ہو گئے۔ تارڑ کا ورق اُلٹ گیا۔ چکا چوند کرنے والا تمدن مغرور عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا دہی تمدن جس کی بنیاد مستضعف لوگوں کے گھروں

کو اجاڑ کر رکھی گئی تھی، مستحکمین کا دور ختم ہو گیا اور مستضعفین عالم ان کی اٹلاک اور حکومت کے وارث بن گئے۔

تو جناب ”اس واقعے میں روشن نشانی اور عبرت کا درس عظیم ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے“ گویا ان کو

آنکھیں بند، کان بھرے اور دل خوب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں (ان فی ذلک لایۃ و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔

جہاں فرعون اور فرعون کے ساتھی یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو آپ بھی (لے پیغمبر!) اس مشرک قوم

تعب نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہوں کیونکہ اس قسم کے جہت سے ناظر تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔

”اکثر“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی قوم سے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا تھا اور ساتہیں میں شامل ہو گئے تھے، نہ صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کے باوجود دست جے ”ان“ نے ”مومن آل فرعون“ کے علاوہ

یاد کیا ہے بلکہ جاویدوں کی طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی توبہ کر کے حضرت موسیٰ سے آئے تھے۔

اس سلسلے کی آخری آیت ایک مختصر لیکن معنی سے بھرپور جملے میں خدا کی بے پناہ قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے

تھا را پر دو گار عزیمت بھی ہے اور رحیم بھی (وان ربك لهو العزيز الرحيم)۔

یہ اس کی "عزت" (جسے) کا کرشمہ ہی تو ہے کہ جب چاہے باطنی اور مغرب قوموں کی نابودی کا حکم صادر کر دیتا ہے اور کسی ظالم و جابر قوم کی تباہی کے لیے اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ آسمان سے فرشتوں کے ٹھکرنازل کرے بلکہ جو پانی اس قوم کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے اسے اٹھی لوگوں کی موت کا حکم دیتا ہے اور جو دریا نے نیل فرعون اور اس کی قوم کا سرمایہ قدرت اور سبب ثروت ہو وہی ان کا قبرستان بن جاتا ہے۔

اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ ایسے کام میں ہرگز عہدی نہیں کرتا بلکہ کئی کئی سال تک دھیل دیتا ہے معجزے دکھاتا اور اتمام حجت کرتا ہے اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس قسم کا ہتھیار سیدہ قوم کو اس طرح کے خود سر اور سرکش حکمرانوں کی غلامی سے نجات بخشتا ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ بنی اسرائیل کی گذرگاہ :

قرآن مجید میں بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کو "بحر" عبور کروایا اور چند مقامات پر "یم" کا لفظ بھی آیا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر "بحر" اور "یم" سے کیا مراد ہے آیا نیل (Nile River) جیسے وسیع و عریض دریا کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین مصر کی تمام آبادی جس سے سیراب ہوتی تھی یا بحیرہ احمر یعنی بحر تسلزم (Red Sea) کی طرف اشارہ ہے۔

موجودہ تورات اور بعض مفسرین کے انداز گفت گو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحیرہ احمر کی طرف اشارہ ہے لیکن ایسے قرائن موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد نیل کا عظیم و وسیع دریا ہے کیونکہ لغت میں ..... جیسا کہ راغب مفردات میں کہتے ہیں : "بحر" دراصل بہت زیادہ اور وسیع پانی کو کہتے ہیں اور "یم" بھی اسی معنی میں آتا ہے بنا بریں ان دونوں کلمات کا دریا سے نیل پر اطلاق بالکل صحیح ہے۔

رہے وہ قرائن جو اس نظریے کی تائید کرتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل ہیں :

۱۔ فرعون مصر کا محل کونست جو مصر کے آباد شہروں کا مرکز تھا یقیناً ایسے مرکزی مقام پر ہو گا جو دریا سے نیل سے زیادہ دور نہیں ہو گا۔ اگر موجودہ اہرام اور اس کے اطراف کو معیار قرار دیں تو بنی اسرائیل مجبور تھے کہ سرزمین مقدس تک پہنچنے کے لیے پہلے دریا سے نیل کو عبور کریں کیونکہ یہ ملاقات دریا سے نیل کے مغرب میں واقع ہے اور انھیں مقدس سرزمین تک پہنچنے کے لیے

۱۔ سورۃ یونس ۹۰، سورۃ طہ ۷۷، سورۃ شعراء ۹۳ (یہی آیت) اور سورۃ دخان ۲۴۔

۲۔ سورۃ طہ ۷۸، سورۃ یوسف ۲۰، سورۃ زاریات ۴۰۔

مشرق کی طرف جانا چاہیے تھا۔ (غور کیجیے گا)

۲۔ دریائے نیل کے نزدیک آباد ملانے بحیرہ احمر سے اس قدر دور ہیں کہ بنی اسرائیل اسے ایک شب یا نصف شب میں طے نہیں کر سکتے تھے (جیسا کہ گزشتہ آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون مصر کی سرزمین کو راتوں رات ترک کیا اور قاعدہ رات کے وقت ہی یہ کام انجام پانا چاہیے تھا اور فرعون کی لشکر بھی ان کے پاس صبح صبح ملحق آفتاب کے وقت پہنچ گیا)۔

۳۔ سرزمین مصر کو عبور کرنے اور سرزمین مقدس تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بحیرہ احمر کو عبور کریں کیونکہ ہنرمندی کھدائی سے پہلے وہاں پر خشکی کا ایک راستہ موجود تھا مگر یہ کہ اس مفروضے کو تسلیم کر لیں کہ ہزار ہا سال قبل بحیرہ احمر سے براہ راست اتصال تھا اور خشکی کا کوئی راستہ

Red Sea کا بحیرہ روم (Mediterranean)

موجود نہیں تھا لیکن اس طرح کا کوئی مفروضہ کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہے۔

۴۔ قرآن نے عصائے موسیٰ کے پانی میں ڈالنے کی داستان میں "یم" کا لفظ استعمال کیا ہے (سورۃ نوحہ ۲۹) اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں فرعون والوں کی غرقابی کے موقع پر بھی لفظ "یم" استعمال کیا گیا ہے اور پھر یہ کہ دونوں واقعات ایک ہی داستان بلکہ ایک ہی سورہ (طہ) میں ہیں اور دونوں مطلق طور پر منقول ہیں لہذا معلوم ہو کہ دونوں کا معنی ایک ہے اور پھر اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انھیں سمندر میں نہیں ڈالا تھا بلکہ تار بنی شواہد اور قرآن کے مطابق انھیں دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا تھا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوئے تھے (غور کیجیے گا)۔

۲۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کی غرقابی

بعض مفسرین جو معجزات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور اس بات پر مصر ہیں کہ گزشتہ آیات میں مذکور فرعون والوں کی غرقابی اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے کی اس طرح توجیہ کریں جو نامطبیعی اسباب سے ہم آہنگ ہو۔ لہذا کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو چلتے پھرتے اور متحرک پل سے مطابقت دی جائے جس کا آج بھی رواج ہے (کہ ہنگامی طور پر عبور کرنے کے لیے متحرک پل سے استفادہ کرتے ہیں)۔

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستوں سے واقف تھے اور دریائے "سوف" (خلیج سوزہ) میں موجود دریا راستوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے لہذا وہاں سے گزر کر "جزیرہ سینا" پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور آیات "انطلاق بحر" سے اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔

کچھ اور مفسرین نے شاید اس احتمال کو تقویت دی ہے اور کہا ہے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے اس وقت پہنچے جب سمندر کا جزر ختم ہو گیا تھا اور خشکی ظاہر ہو چکی تھی اور وہاں سے باسانی گزرے میں کامیاب ہو گئے جو نہی وہ گزر گئے اور

فرعون کا خدا اس میں اُترا تو ”مد“ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مندر کی موجوں میں گھر کر ہاک ہو گیا۔

لیکن جتنی بات یہ ہے کہ ان احتمالات میں سے کوئی بھی قرآنی آیات کے ظاہری مفہوم (اگر صحیح نہ بھی کہیں) سے ہم آہنگ نہیں ہے لیکن اگر معجزہ کے مسئلہ کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس قسم کی توجیہات کی ضرورت بھی پیش نہ آئے معجزے کا مسئلہ انبیاء کے تفسیلی حالات میں بدلنا آجکلے خاص کر اس داستان میں بھی عصا کے معجزے کا تذکرہ موجود ہے۔

اگر ہم یہ بات مان لیں تو کیا حرج ہے کہ عصا کے لگنے سے خدا کے حکم کے مطابق دریائے نیل کا پانی کئی حصوں میں بٹ گیا اور پھر اکٹھا ہو گیا کیونکہ کائنات میں خداوند عالم ہی تو قانون علت و معلول پر حاکم ہے۔ ہو سکتا ہے پانی کی یہ تقسیم کئی نئی شش کے تحت ہوئی ہو اور حقوڑے ہی عرصے کے بعد یہ شش ختم ہو گئی ہو اور تمام پانی اپنی طبعی حالت پر واپس آ گیا ہو اس قسم کا استثناء قانون علت و معلول میں نہیں ہے بلکہ غیر معمولی علتوں کی تاثیر کا اعتراف کرنا پڑے گا جو..... ہماری محدود معلومات کی وجہ سے ہماری پہچان سے باہر ہے۔

۳۔ قدرت کے باوجود رحیم ہے

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اس سلسلے کی آخری آیت جو موسیٰ اور فرعون کے مجموعی کاموں اور شکر حق کی فتح اور شکر باطل کی شکست اور تباہی کے نتیجے کے طور پر ہے، خداوند عالم کی دو صفات بیان کر رہی ہے ایک ”عزت“ اور دوسری ”رحمت“ پہلی صفت اس کی قدرت کے ناقابل تغیر ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری اپنے بندوں پر اس کی رحمت کی وسعت کا پتہ دیتی ہے اور پھر ”عزیز“ کو ”رحیم“ پر مقدم کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہ رحمت اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے، نہ! نہ! بلکہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود رحیم ہے۔

البتہ بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ اس کی عزت سے توصیف اس کے دشمنوں کی شکست کی طرف اور رحمت سے توصیف اس کے دوستوں کی فتح کی جانب اشارہ ہے اور اگر دونوں صفات دونوں گروہوں کے لیے ہوں تو بھی کوئی ہرج کی بات نہیں کیونکہ گناہگاروں سمیت سب اس کی رحمت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں اور نیک لوگوں سمیت سب اس کے جاہ و جلال اور سطوت اور دبہ سے خوف کھاتے نظر آتے ہیں۔

۶۹۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝

۷۰۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

۷۱۔ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عُكْفِينَ ۝

۷۲۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝

۷۳۔ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝

۷۴۔ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

۷۵۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

۷۶۔ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝

۷۷۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

۷۸۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينُ ۝

۷۹۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينُ ۝

۸۰۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ ۝

۸۱۔ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينُ ۝

۸۲۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

ترجمہ

۶۹۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو۔

۷۰۔ جبکہ انہوں نے اپنے (منہ بولے) باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟

۷۱۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کی پرستش کرتے ہیں اور سارا سارا دن انہی کی پوجا میں لگے رہتے ہیں۔

لیکن متعصب لوگ بجائے اس کے کہ اس منطقی سوال کا کوئی ٹھوس جواب دیتے وہی پُرانا اور بار بار کا دہرایا ہوا جواب کرتے ہیں: انھوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے دیکھ کر (قالوا بئلا وجدنا یا ائمتنا کذلک یفعلون)۔

ان کا یہ جواب اپنے جاہل اور نادان بزرگوں کی اندھی تقلید کو بیان کر رہا ہے وہ جو جواب ابراہیم کو دے سکتے تھے ہی نہیں۔ یہ ایسا جواب ہے جس کے مظہر ان کی دلیل خود اسی میں موجود ہے اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنے آپ کو اس بات کی نہیں دے سکتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے لگ جائے خاص کر جبکہ آنے والے لوگوں کے تجربے گزشتہ لوگوں کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کا نہ تو کوئی جواز رہتا ہے اور نہ ہی کوئی دلیل۔

”کذلک یفعلون“ (وہ اس طرح کیا کرتے تھے) کی تعبیر ان کی اندھی تقلید پر تاکید مزید ہے یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، خواہ وہ بتوں کی عبادت ہو یا کسی اور چیز کی۔

اب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے تیز عملوں کا رخ بتوں کی طرف موڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ”آیت تم نے ان چیزوں کا شاہد بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟“ (قال افرأیت ما کنتم تعبدون)۔

”تم بھی اور تمھارے گزشتہ آباؤ اجداد بھی“ (انتم و اباؤکم الا قد مونا)۔

”وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے“ (فانهم عدو لی الارب العالمین)۔

جی ہاں! وہ سب میرے دشمن ہیں اور میں بھی ان سے صلح نہ کرنے والا ان کا دشمن ہوں۔

یہ بات بھی قابلِ غور ہے کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں ”وہ میرے دشمن ہیں“ مگر چند کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ میں بھی ان کا دشمن ہوں لیکن ممکن ہے کہ ان کا بول فرمان اس لیے ہو کہ بتوں کی عبادت انسان کی بدعتی، گمراہی اور دنیا و آخرت کے عذاب کا سبب بن جاتی ہے اور یہ چیز ان کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بُت اپنے عبادت گزاروں سے اظہارِ برائت کریں گے اور ان کی دشمنی پر کلمہ ہو جائیگا کہ حکم خداوندی کے مطابق وہ گویا ہو کر ان سے اظہارِ نفرت کریں گے۔

”رب العالمین“ کا استثناء، باوجودیکہ وہ ان کے معبودوں میں شامل نہیں (اصطلاح کے مطابق استثنائے منقطع ہے) توحیدِ خالص کی تاکید کے لیے ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ ان مشرکین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو بتوں کے ساتھ ساتھ خداوندِ عالم کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اس لیے انھوں نے پروردگارِ عالم کا استثناء کیا ہے۔

”ہفتم“ کی ضمیر کا ذکر جو عام طور پر صاحبانِ عقل کی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے بتوں کے لیے اس کا استعمال مندرجہ بالا موضوع کی مناسبت سے ہے۔

پھر ابراہیم علیہ السلام پروردگارِ عالم کی صفات اور اس کی مادی اور روحانی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ان بتوں سے موازنہ کیا جاسکے جو نہ اپنے عبادت کرنے والوں کی آواز سنتے ہیں اور نہ ہی انھیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

سب سے پہلے وہ آفرینش اور ہدایت جیسی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں: وہ خدا تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے

مجھے ہدایت بھی کرتا ہے (الذی خلقنی فهو یهدین)۔

اس نے عالمِ بخون میں بھی مجھے ہدایت کی ہے اور اس زندگی میں بھی مادی اور روحانی وسائل میرے اختیار میں ہے اور عالمِ شریع میں بھی ہدایت کی ہے اور وحی اور آسمانی کتابیں مجھ پر نازل کی ہیں۔

تحقیق کے ذکر کے بعد کلمہ ”فاد“ کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت، خلقت سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے اور ہر جگہ پیش قدم ہے ”یہدین“ جو فعل مضارع کی صورت میں ہے اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہدایت

یہ اور مستمر ہے اور انسان کو ساری عمر اس کی ضرورت رہتی ہے۔

گویا ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اسی کے ساتھ ہوں اور کسی بھی حالت سے جدا نہیں ہوا ہوں اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں میں نے اس کی محبت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے وہ جہر چاہتا ہے مجھے لے جاتا ہے۔

ربوبیت کے پہلے مرحلے یعنی تخلیق و ہدایت کے بیان کے بعد مادی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں ”وہ وہی توبہ ہے مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی“ (والذی یطعمنی ویسقین)۔

جی ہاں! میں اپنی ساری نعمتیں اسی کی طرف سے سمجھتا ہوں۔ میرا گوشت پوست اور میرا دانہ پانی سب اسی کی طرف سے ہے۔

صرف محبت اور تندرستی کی حالت میں اس کی نعمتیں میرے شامل حال ہیں بلکہ ”جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء عطا کرتا ہے“ (واذا مرضت فهو یشفین)۔

باوجودیکہ کبھی کبھی بیماری بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے لیکن گفتگو میں آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے بھی اپنی طرف نسبت دی ہے۔

دنیاوی زندگی کے مراحل کے بعد قدم کو اور آگے بڑھاتے ہوئے جہانِ آخرت کی حیاتِ جاوید کا تذکرہ فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہر جگہ پر میں اس کے خواہنِ نعمت سے پرورش پاتا ہوں نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ آخرت کے عالم میں بھی۔

چنانچہ فرماتے ہیں: وہ خدا ایسا ہے جو مجھے مارے گا بھی اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا (والذی یحیی تنی بعد موتی)۔

جی ہاں! میری موت بھی اسی کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد پھر نئی زندگی بھی اسی کی جانب سے ہے۔

اور جب میں عرصۂ محشر میں قدم رکھوں گا تو میری چشمِ امید پھر بھی اسی پر ہوگی کیونکہ وہ وہی توبہ ہے جس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا“ (والذی اطعمنی یغفر لی خطیئتی)۔

یوم الدین)۔

اس میں شک نہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کے بخشنے جانے کی ضرورت ہو لیکن جیسا کہ

میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ”حسنات الابواب سیئات المقربین“ کے مصداق نیک لوگوں کی

کئی اچائیاں، مقربین ہاگاہ کے لیے گناہ شمار کی جاتی ہیں اور ان کے مقامِ عظمت کے پیشِ نظر ان کا ایک اچھا کام بھی قابلِ موازنہ

- ۷۲۔ ابراہیم نے کہا: جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ بخاری آواز بھی سنتے ہیں؟
 ۷۳۔ یا تمہیں کوئی نفع یا نقصان بھی پہنچا سکے ہیں؟
 ۷۴۔ انھوں نے کہا: ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے۔
 ۷۵۔ ابراہیم بولے: آیا تم نے دیکھا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے۔
 ۷۶۔ تم اور تمہارے گزشتہ آباؤ اجداد؟
 ۷۷۔ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے مالین کے پروردگار کے۔
 ۷۸۔ جس (خدا) نے مجھے پیدا کیا پس وہی میری ہدایت کرتا ہے۔
 ۷۹۔ وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔
 ۸۰۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاء بھی دیتا ہے۔
 ۸۱۔ جو مجھے مارے گا بھی اور چھڑ زندہ بھی کرے گا۔
 ۸۲۔ اسی کے بارے میں مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔

تفسیر

میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں

جیسا کہ ہم سورت کی ابتداء میں بتا چکے ہیں کہ خداوند عالم نے اس سورۃ میں سات عظیم الشان پیغمبروں کے تفصیلی حالات اور گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی معرکہ آرائی کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ اس طرح سے ایک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دور کے محدودے چند مومنین کے لیے تسلی خاطر ہو، نیز حق کے تمام دشمنوں اور متکبرین کے لیے تنبیہ کا کام دے۔ لہذا موسیٰ اور فرعون کی عبرت آموز داستان کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت بخش سرگزشت اور مشرکین سے ان کی عاف آرائی کے واقعات کو بیان کرتا ہے اور داستان کا آغاز ابراہیم کی اپنے چچا اور گمراہ قوم سے گفتگو کے ساتھ کرتا ہے۔

لے ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ لفظ ”اب“ لغت عرب اور قرآن مجید میں کبھی باپ پر اور کبھی چچا پر بولا جاتا ہے اور یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے (مذہب وضاحت کے لیے جلد ۳ اردو ترجمہ ص ۴۹۳ کی طرف رجوع فرمائیں)۔

- سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھی (واتل علیہم نبأ ابراہیم)۔
 اس عظیم الشان پیغمبر سے متعلق تمام واقعات میں سے اس حصے کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے: جبکہ انھوں نے اپنے چچا (جیسے چچا) اور اپنی قوم سے کہا: تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ (اذ قال لابیہ وقومہ ماتعبدون)۔
 یقیناً ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کس چیز کی پوجا پاٹ کرتے ہیں لیکن اس سوال سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی بات کریں اور اپنے منہ سے خود اعتراف کریں اور ساتھ ہی ”ما“ (کیا چیز؟) کی تعبیر ایک طرح کی حقارت کا اظہار بھی ہے۔
 چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں وہ فوراً بولے: ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن ان پر توجہ رکھتے ہیں اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں (قالوا نعبد اصناماً فنظنلہما عاکفین)۔
 اس تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ فقط اپنے اس عمل پر شرمندہ نہیں تھے بلکہ اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے کیونکہ ”نعبد اصناماً“ (ہم بتوں کی عبادت پرستش کرتے ہیں) کا جملہ ان کے مقصود اور مدعا کے بیان کے لیے کافی تھا ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی کہا ”فنظنلہما عاکفین“ (ہم سارا سارا دن ان کے آستان پر جہ سائی کرتے رہتے ہیں)۔
 لفظ ”نظنلہما“ عموماً ایسے کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جو دن کو انجام پاتے ہیں اور اسے مضارع کی صورت میں بیان کرنا اس کے استلزام اور دوام کی طرف اشارہ ہے۔
 ”عاکف“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی کسی چیز کی طرف توجہ کرنا اور اس کی ادب و احترام کے ساتھ معیت اختیار کرنا ہے اور یہاں پر گزشتہ معنی کی تاکید مزید کے لیے ہے۔
 ”اصنام“ ”سمن“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے مجسمہ، جسے سونے یا چاندی یا لکڑی وغیرہ سے بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسے مقدس مردوں اور مقدس عورتوں کا منظر جانتے ہیں۔
 بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سن کر ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور دوزبردست منطقی اور معتمد عملوں کے ذریعہ انھیں ایسی جگہ لاکھڑا کیا جہاں نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کے مصداق ان سے کوئی جواب نہہیں بن پڑتا تھا۔
 آپ نے ان سے فرمایا: ”جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ بخاری فریاد سنتے بھی ہیں؟“ (قال هل یسمعونکم اذ تدعون)۔
 ”یا کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟“ (او ینفعونکم او یضرکون)۔
 کم از کم جو چیز کسی مجبور کے لیے ضروری ہے وہ یہی کہ اپنے مابہ کی آواز سنے اور مصیبت میں اس کی مدد کو پہنچے یا کم از کم اس کے فرمان کی مخالفت کا خطرہ ہو لیکن ان بتوں میں ذرہ بھر بھی درک و شعور نہیں پایا جاتا اور نہ ہی انسان کی زندگی کے بارے میں وہ کچھ بھی مؤثر ذرائع ہو سکتے ہیں۔ یہ بت تو بیکاری و صافیت، پتھر یا لکڑی ہی ہیں جنھیں خرافات اور اودھام و خیالات نے اس حد تک پہنچا دیا ہے۔

ہوتا ہے کیونکہ اس اچھے کام نے اس سے بہتر کے انجام دینے سے روک دیا ہے اسی لیے اسے ترک اولیٰ کا نام دیا جاتا ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ یہ اعمال خدا کے لطف و کرم کے مقابلے میں بالکل ناچیز ہیں اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کے سامنے ان کا کوئی شمار نہیں بلکہ ان کی ساری توقعات ذاتِ خدا کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور یہی انتظار الی اللہ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔

قصہ مختصر جناب ابراہیم علیہ السلام نے معبود حقیقی کی شناخت کے لیے پہلے پروردگار کی خالقیت کا تذکرہ فرمایا پھر اس کی ربوبیت کے تمام مراحل واضح کیے۔

ربوبیت کا پہلا مرحلہ ہدایت ہے پھر مادی نعمتوں کا مرحلہ ہے خواہ وہ نعمتیں حالات کی سازگاری کی صورت میں ہوں یا رکاوٹوں کے دور کرنے کی وجہ سے اور آخر میں ایک دوسرے جہان میں ”حیات جاوید“ کا مرحلہ ہے وہاں پر بھی اس کی ربوبیت نعمتوں کی عطا اور گناہوں کی بخشش کی صورت میں جلوہ گر ہوگی اس طرح سے خرافات کی پیداوار بہتہ دھواؤں اور مختلف ارباب کی خدائی پر خطِ تبیخ کھینچ جاتا ہے اور صرف ایک اور حقیقی خدا کی بارگاہ میں تعظیم ٹھکتا جاتا ہے۔

- ۸۳۔ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝
 ۸۴۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝
 ۸۵۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝
 ۸۶۔ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّكَ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
 ۸۷۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

- ۸۳۔ پروردگارا! مجھے علم و دانش عطا فرما اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے۔
 ۸۴۔ اور میرے لیے آنے والی امتوں میں سچی زبان (اور ذکرِ خیر) قرار دے۔
 ۸۵۔ اور مجھے نعمتوں سے بھرپور بہشت کے وارثوں سے بنا دے۔
 ۸۶۔ اور میرے باپ کی مانند چپ (کو خمنش) دے کیونکہ وہ مگراہوں میں سے ہے۔
 ۸۷۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (اس دن) مجھے شرمندہ اور مسوانہ کر۔

تفسیر

حضرت ابراہیم کی اہم دعائیں

اس مقام پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اللہ سے دعاؤں اور اس کی بارگاہ میں درخواستوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ گویا اس گمراہ قوم کو خدا کی طرف دعوت دینے اور کائنات میں اس کی ربوبیت کے جلووں کو بیان کرنے کے بعد ایک نعمت ان سے اپنا تعلق منقطع کر کے ذاتِ خدا کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اس طرح سے وہ بہت پرستوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ بھی چاہتے ہو اسی سے طلب کرو۔ ضمنی طور پر یہ اس کی ربوبیت مطلقہ پر ایک اور تاکید بھی ہے۔

بارگاہِ رب العزت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی درخواست یہ ہے: پروردگارا! مجھے علم و دانش (اور حق بینی کی نعمت) عطا فرما اور صالح افراد کے ساتھ ملحق فرما (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)۔

اس مقام پر سب سے پہلے ”حکم“ کے منصب کی درخواست کرتے ہیں اور پھر ”صالحین سے ملحق ہونے“ کی دمار۔
 ”حکم“ اور ”حکمت“ کی بنیاد ایک ہی ہے اور جیسا کہ راغب نے مفردات میں لکھا ہے حکمت، علم اور معرفت کے ذریعہ حق تک پہنچنے اور موجودات عالم اور نیک افعال کی معرفت کا نام ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان اقدار اور میاںوں کو حکمت کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان حق کی معرفت حاصل کر سکے چاہے وہ جہاں بھی ہو اور باطل کو پہچان سکے چاہے وہ جس لباس میں بھی ہو یہی وہ چیز ہے جسے بعض فلاسفر ”قوة نظریہ کے کمال“ کا نام دیتے ہیں۔

یہ وہی حقیقت ہے جو جناب لقمان کو خدا کی طرف سے حاصل ہوئی تھی ارشاد ہوتا ہے:

وَنُفِّثْنَا لِقْمَانَ الْحِكْمَةَ

ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔

(لقمان / ۱۲)

سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۹ میں اسے ”خیر الکثیر“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

وَمِنْ بَيُوتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اَوْقَعْنَا خَيْرًا كَثِيرًا

نیز معلوم ہوتا ہے کہ ”حکم“ کا معنوم ”حکمت“ سے بالاتر ہے یعنی ایسا علم اور ایسی آگاہی جس میں اجراء اور نفاذ کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہو۔ بالفاظ دیگر صحیح فیصلے کی قوت جس میں خواہشات نفسانی اور فطری کا قطعی عمل دخل نہ ہو۔

اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے خداوند عالم سے اسی گہری اور صحیح معرفت کی درخواست کرتے ہیں جس میں صحیح فیصلہ کرنے کی قدرت بھی موجود ہو کیونکہ کوئی بھی عملی منصوبہ اس وقت تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی بنیاد اسی چیز پر نہ رکھی جائے۔

اس درخواست کے بعد خدا سے صالحین کے ساتھ ملحق ہونے کی درخواست کرتے ہیں جو عملی پہلو کی جانب اشارہ ہے جسے اصطلاح میں ”حکمت عملی“ کہتے ہیں اور یہ سابقہ درخواست کا نقطہ مقابل ہے جسے اصطلاح میں ”حکمت نظری“ کہتے ہیں۔

اس میں شک نہیں ہے کہ جناب ابراہیم ”حکم“ کی منزلت پر بھی فائز تھے اور ”صالحین“ کے دُسرے میں بھی شامل تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی درخواست کر رہے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو حکمت کی کوئی حد مقرر ہے اور نہ ہی صالح ہونے کی حد معین ہے ان کی درخواست کا مقصد یہ ہے کہ روز بروز علم و عمل کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند سے بلند مرتبے تک پہنچتے رہیں حتیٰ کہ وہ تو ایک اولوالعزم نبی کے مرتبہ پر فائز ہونے پر بھی قانع نہیں ہیں۔

پھر یہ کہ انھیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ خداوند عالم کی طرف سے ہے اور کسی بھی لمحے کسی بھی لغزش کے سرزد ہونے اور ان نعمتوں کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے لہذا وہ خدا سے ارتقاء کی علاوہ ان کی پائیداری کی بھی درخواست کر رہے ہیں جیسا کہ ہم روزانہ ہر نماز میں خداوند عالم سے ”مراط مستقیم“ کی ہدایت کی درخواست کرتے ہیں اور اس راہ پر ثابت قدم رہنے اور ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔

ان دو درخواستوں کے بعد ایک اور اہم درخواست ان لفظوں میں کرتے ہیں:- خداوند! آیتوں میں میرے لیے لسان صدق اور ذکر خیر مقرر فرما (واجعل لی لسان صدق فی الآخرین)۔
 اس طرح کر دے کہ میری یاد دلوں میں باقی رہ جائے اور میرا مقرر کردہ طریقہ کار آنے والی نسلوں میں دائم و برقرار رہے۔ میں ایک سواہ اور نمونہ عمل قرار پاؤں کہ لوگ میری اقتداء کریں میرے ہاتھوں سے ایسے مکتب کی بنیاد رکھ جس سے لوگ تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔

چنانچہ خداوند عالم نے آپ کی یہ درخواست بھی منظور فرمائی جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

وَجَعَلْنَا لِهَذَا الْمَوْلَا لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

ہم نے ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب کے لیے ذکر خیر اور بلند مرتبہ زبان مقرر کر دی۔

(مریم / ۵۰)

بعد نہیں ہے کہ یہ درخواست بھی اسی درخواست میں شامل ہو جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ان لفظوں میں کی تھی:-

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

والْحِكْمَةَ وَيُنْذِرُهُمْ يَوْمَ تَنْقَضُ السَّاعَةُ

پروردگارا! ہماری (میری اور اسماعیل کی) اولاد میں ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور رشتہ بدایت کے ذریعے انھیں پاک کرے۔

(بقرہ / ۱۲۹)

چنانچہ معلوم ہے کہ آجنگاہ کی اس دعا نے بھی پیغمبر اسلام کی بعثت کے ساتھ عملی صورت اختیار کر لی اور اس طرح سے اس عظیم امت میں ان کا ذکر خیر دوام کی صورت اختیار کر گیا۔

اس کے بعد آپ اپنی نگاہوں کے افق کو تبدیل کر کے آخرت کی جاودانی زندگی کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور جو چھٹی دعا کے لیے عرض کرتے ہیں:

خداوند! مجھے بہشت بریں کے وارثوں میں سے قرار دے (واجعلنی من ورثة جنة النعیم)۔

ایسی بہشت جس میں روحانی اور مادی نعمتیں ٹھاکھیں مار رہی ہیں جن کو نہ تو کسی قسم کا زوال ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی طرح کا رنج و ملال ہے ایسی نعمتیں جو ہم جیسے اس پست جہان کے قیدیوں کے لیے ذرہ برابر بھی قابل ادراک نہیں نہ تو انھیں عقل و سوجھ بوجھ سے نہ کسی آنکھ نے انھیں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بہشت کے بارے میں ”ارث“ کی تعبیر یا تو اس لیے ہے کہ ارث بمعنی کسی نعمت کو بغیر کسی قسم کی تکلیف اور محنت و مشقت کے حاصل کرنے کے ہے اور یقیناً ہم جتنی تکلیفیں بھی اٹھائیں اور محنت و مشقت کریں پھر بھی وہ بہشت کی نعمتوں کے مقابلے میں ناچیز ہیں۔

یا پھر اس لیے کہ ہر انسان کا ایک گھر بہشت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں اور جب وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو اس کا بہشت والا گھر دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔

پانچویں دعائیں ان کی نظر پانے گراہ چپا (آزر) کی طرف اٹھتی ہے چنانچہ اس وعدے کی بناء پر جو آپ نے ان سے دوائے مغفرت کے لیے پہلے سے کیا ہوا تھا بارگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں: خداوند! میرے باپ (کی مانند چپا) کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے (و اعف عن لابی انہ کان من الضالکین)۔
اس قسم کا وعدہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے اس سے کیا ہوا تھا جیسا کہ قرآن مجید کی صریح آیت اس بارے میں کہتی ہے:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لَابِیْہٖ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَہَا یَاہُ۔ (توبہ: ۱۱۳)

اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تالیف قلب کر کے اسے ایمان کی طرف لے آئیں لہذا انھوں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا۔

جناب عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دوائے مغفرت کی لیکن جب کفر کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی اور دین برحق کے مقابلے میں اس کی دشمنی مسلم ہو گئی تو آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دی جیسا کہ مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں ہم پڑھتے ہیں ”فلما تبین لہ انہ عدو لله تبرء منه“ یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو انھوں نے اس سے بیزاری اختیار کر لی بلکہ

آخر کار روزِ عشرے کے بارے میں اپنے رب سے ان الفاظ میں چھٹی اور آخری دعا مانگتے ہیں: خداوند! مجھے اس دن شرمسار اور رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے (ولا تخزنی یوم یبعثون)۔

”لا تخزنی“ ”خزنی“ (بروزن) ”حزب“ کے مادہ سے ہے۔ مفردات میں راغب کی تصریحات کے مطابق ”روح کی شکست“ (شرساری) کے معنی میں ہے جو یا تو خود انسان کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے جو زبردست جہاد کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے یا پھر کسی اور کی طرف سے اس پر مسلط کی جاتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ تعبیر ایک طرف تو دوسروں کے لیے درس عمل اور اسوۂ حسنہ ہے اور دوسری طرف اپنی ذمہ داری کا زبردست احساس اور خداوندِ عالم کے لطیف و کرم پر جدوجہد و جہد و سوسے کی دلیل ہے۔

۸۸۔ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝

۸۹۔ اِلَّا مَنْ اَتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ۝

۹۰۔ وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ۝

۹۱۔ وَ بُرِزَتِ الْجَحِیْمُ لِلْغَوِیِّیْنَ ۝

۹۲۔ وَ قِیْلَ لَہُمْ اَیْنَمَا کُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۝

۹۳۔ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ هَلْ یَنْصُرُوْکُمْ اَوْ یَنْتَصِرُوْنَ ۝

۹۴۔ فَکُیِّبُوْا فِیْہَا هُمْ وَ الْغَاوْنَ ۝

۹۵۔ وَ جَنُوْدُ اِیْلِیْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝

۹۶۔ قَالُوْا وَ هُمْ فِیْہَا یَخْتَصِمُوْنَ ۝

۹۷۔ تَاللّٰهِ اِنْ کُنَّا لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝

۹۸۔ اِذْ نُسُوْیْکُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

۹۹۔ وَ مَا اَضَلَّنَا اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۝

۱۰۰۔ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِیْنَ ۝

۱۰۱۔ وَلَا صَدِیْقٍ حَمِیْمٍ ۝

۱۰۲۔ فَلَوْ اَنْ لَّنَا کَرَّةٌ فَکُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝

۱۰۳۔ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَا یَۃً ۚ وَ مَا کَانَ اَکْثَرُھُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

۱۰۴۔ وَاِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

ترجمہ

- ۸۸۔ جس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔
 ۸۹۔ مگر جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔
 ۹۰۔ (اس دن) بہشت پر پیر گاہوں کے نزدیک کر دی جائے گی۔
 ۹۱۔ اور جنہم، گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔
 ۹۲۔ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ معبود کہ تم جن کی پرستش کیا کرتے تھے۔
 ۹۳۔ خدا کے علاوہ (دوسرے) معبود آیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کوئی ان کی مدد کو آئے گا؟
 ۹۴۔ تو اس وقت تمام معبود (گمراہ) عابدوں کے ساتھ جہنم میں جھونک دیئے جائیں گے۔
 ۹۵۔ اور اسی طرح ابلیس کے مارے کے مارے لشکر۔
 ۹۶۔ وہ وہاں پر جھگڑے پر کمر بستہ ہو کر کہیں گے:
 ۹۷۔ خدا کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں تھے۔
 ۹۸۔ کیونکہ تھیں عاملین کے رب کے برابر سمجھتے تھے۔
 ۹۹۔ لیکن ہمیں تو سوائے مجرمین کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا۔
 ۱۰۰۔ (افسوس کہ آج) ہماری شفاعت کرنے والے موجود نہیں۔
 ۱۰۱۔ اور نہ ہی کوئی گرجوش اور محبت بھرا دوست۔
 ۱۰۲۔ اگر ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں تو مومنین میں سے ہو جائیں گے۔
 ۱۰۳۔ اس ماجرے میں (عبرت اور) نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔
 ۱۰۴۔ اور تمہارا پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

معیودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا

گزشتہ گفتگو کی آخری آیت میں روز قیامت اور معاد کے مسئلے کی طرف ایک مختصر اشارہ تھا لیکن زیر نظر کئی آیات میں قیامت کے منظر کی جامع تصویر کشی کی گئی ہے اور اس بازار میں جس باہم ترین سودے کے خریدار بنائے جاتے ہیں اس کا بھی ذکر موجود ہے اور مومن، کافر، گمراہ اور شیطانی ٹولے کے افراد کا بھی ذکر ہے آیات کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ توصیف اور تشریح حضرت ابراہیم کی دعا کا تہہ اور ضمیر ہے اور اکثر مفسرین بھی یہی کہتے ہیں لیکن بعض مفسرین کا احتمال یہ ہے کہ زیر نظر تمام آیات خدا کی گفتگو کا حصہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی دعا کے فوراً بعد ان کی گفتگو کی وضاحت اور تکمیل کے طور پر آئی ہیں لیکن یہ احتمال ضعیف ہے۔

صورت حال خواہ کچھ ہو قرآن سب سے پہلے کہتا ہے: قیامت کا دن وہ دن ہے، جس میں کوئی بھی مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے (یوم لا یففع مال ولا بنون)۔
 درحقیقت جب دنیاوی زندگی کے دوایم سرمائے، یعنی مال اور افرادی قوت اپنے صاحب کے لیے ذرہ بھر بھی مفید ثابت نہیں ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ باقی دنیاوی سرمایہ جس کا شمار ان کے بعد ہوتا ہے قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر مال اور اولاد سے مراد ایسا مال اور اولاد نہیں ہے جس سے رضائے الہی کے حصول کا کام لیا جائے، ان کے مادی پہلو پر گفتگو کی جا رہی ہے یعنی اس دن مادی سرمایہ کسی شکل کو مل نہیں کر سکے گا، لیکن اگر یہ چیزیں، یعنی مال اور اولاد الہی میں کام آجائیں تو وہ مادی سرمایہ نہیں کہلائیں گی بلکہ وہ رنگ الہی اور صبغۃ اللہ میں رنگ جائیں گی اور الباقیات اللہ میں ان کا شمار ہونے لگے گا۔

پھر استثناء کے عنوان سے بات کو آگے بڑھاتا ہے: مگر جو شخص قلب سلیم کے گمراہ کی بارگاہ میں پیش ہو (اس) پر قسم کے شرک و کفر اور گناہوں کی آلائش سے پاک صاف اور صحیح و سالم ہو۔ (الامن اقلی اللہ بقلب سلیم)۔
 تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو سرمایہ نجات دے گا وہ قلب سلیم ہے اور بس۔ کیا ہی جامع اور عمدہ تعبیر ہے۔ ایک ایسی تعبیر ہے جس میں خالص ایمان بھی پایا جاتا ہے اور پاک نیت اور ہر قسم کا نیک عمل بھی۔ کیونکہ اس طرح کے پاک پاکیزہ دل کا ثمرہ بھی پاک اور پاکیزہ ہوگا۔ دوسرے نقطوں میں جس طرح انسان کا دل اور روح اس کے اعمال میں مؤثر ہو۔ یہ اس کے اعمال کا بھی اس کے دل و جان پر وسیع رد عمل ہوتا ہے اور انھیں اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اعمال رحمانی ہوں یا شیطانی ان کا دل و جان پر ضرور اثر ہوتا ہے۔

پھر جنت اور جہنم کی تشریح کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے: اس وقت بہشت پر پیر گاہوں کے نزدیک کر دی جا۔ (وازلعت الجنة للمعتقین)۔
 لے (ماشیہ اگلے صفحہ پر)

اور جنم گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر ہوگی (وہ عزت الجحیم للعاوین)۔

درحقیقت یہ سب کچھ ان لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا اور ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے کا منظر نزدیک سے دیکھ لے گا۔ زمین سرور و شادمان اور گمراہ مہوت و دہشت زدہ جو جہنم کے اہل یہ ان کی پاداش اور جزا و سزا کا پہلا مرحلہ ہوگا۔

پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر گمراہ کو جہنم کے نزدیک کر دیا جائے گا بلکہ فرماتا ہے بہشت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا اور یہ ان متقین کی عظمت اور بندگی و درجات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جتنے بھی قابلِ غور ہے کہ ”غادین“ (گمراہ لوگ) کی تعبیر وہی تعبیر ہے جو شیطان کی داستان میں آپسکی ہے کہ جب شیطان بارگاہِ الہی سے دھتکار دیا گیا اور خدا نے فرمایا:

”ان عبادی لیس لك علیہم سلطان الا من اتبعك من العاوین“

تجھے میرے بندوں پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، مگر جو لوگ گمراہ ہیں وہ تیری پیروی کریں گے۔

(حجر / ۴۲)

پھر اس گفتگو کا تذکرہ کرتا ہے جس کے ذریعے اس گمراہ گروہ کو سزائش اور عتاب کیا جائے گا فرماتا ہے انھیں کب جلائے گا کہاں ہیں پتھر سے وہ معبود کہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے (وقیل لہم این ما کنتم تعبدون)۔ وہی معبود جو خدا کے علاوہ تھے (من دون اللہ)۔

اب جبکہ ان شدید مصائب اور سختیوں میں تم گھرے ہوئے ہو تو کیا وہ بھاری مدد کر رہے ہیں (هل ينصرونكم)۔ کسی کو بھاری امداد کے لیے ہمارے ہیں یا کوئی ان کی امداد کو آ رہا ہے (او ینتصرون)۔

لیکن وہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور نہ ہی کسی کو ان سے اس قسم کی توقع ہے۔ اس موقع پر تمام معبودوں کو اکٹھا کر کے ان کے گمراہ عابدوں کے سامنے انھیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا (فجکبکوا فیہا هم و العاوین)۔

بعض مفسرین کے بقول ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اور دوسرے منہ ڈالا جائے گا۔

اور اسی طرح ابلیس کے لشکر کی تمام کے تمام (وجنود ابلیس اجمعون)۔

درحقیقت یہ بتوں گروہ یعنی بت، بتوں کے بھاری اور شیطان کے لشکر جو کراں گناہوں کے دلال ہیں سب کے سب دوزخ میں جمع کیے جائیں گے لیکن اس طرح کہ انھیں یکے بعد دیگرے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

(ما شیء یحییٰ منہا) ”از لخت“ ”زلقی“ (بروزن کبریٰ) قرب اور نزدیکی کے معنی ہیں۔

لے۔ ممکن ہے کہ ”ینتصرون“ اپنے لیے مدد طلب کرنے کی طرف یا دوسروں کے لیے مدد طلب کرنے کی طرف یا ہر دو کے لیے مدد کی درخواست کی طرف اشارہ ہو کہ بعد والی آیت میں ہے کہ معبود اور عابدوں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

چونکہ ”کبکبوا“ ”واصل“ کب کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو گڑھے میں منہ کے بل ڈالنا اور ”کب“ کو مکر و صورت (کلب) میں لانا ان کو جہنم میں ڈھکانے کا معنی بیان کرتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دوزخ میں ایسے ڈالا جائے گا جس طرح کسی پتھر کو ڈالا جاتا ہے کہ اسے ایک بلند مقام سے گرایا جائے تو پہلے وہ درے میں اگڑے گا پھر ایک اور جگہ پھر دال کے لیے اور جگہ اسی طرح کرتے کرتے وہ گہرے گڑھے میں جا پڑے گا۔

لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد ان جہنمیوں کی باہمی تلخ کلامی اور جھگڑے فساد کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: وہ جہنم میں آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور کہیں گے (قالوا و ہ فیہا یتخضمون)۔

جی ہاں وہ گمراہ عابد کہیں گے: خدا کی قسم ہم تو کھلم کھلا تمہاری میں تھے (تالله ان کننا لعی صلا

مبین)۔

کیونکہ تم جھوٹے معبودوں کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے (اذ نسویکم رب العالمین)۔

لیکن سوائے جہنم کے کہیں کسی نے بھی گمراہ نہیں کیا (وما ازلنا الا المعرّمون)۔

وہی جہنم جو ہمارے معاشرہ کے سرغننے تھے اور جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ہمیں قربانی کا بکرا بنایا اور بدعتی اس مقام پر لے آئے۔

لیکن انہوں نے ہماری شفاعت کرنے والے موجود نہیں (فما لنا من شافعیین)۔

اور نہ ہی کوئی گرم جوش اور محبت کرنے والا دوست ہے جو ہماری مدد کرے (ولا صدیق حمید)۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح ہم دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے اور وہ ہماری مدد نہیں کر رہے اور نہ ہی ہمارے دوستوں میں مدد کا یا را ہے۔

قابلِ غور بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ آیت میں ”شافعیین“ جمع اور ”صدیق“ مفرد کی صورت میں آیا ہے ممکن ہے کہ یہ تفاوت اس لیے ہو کہ گمراہوں کا یہ گروہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جو مومنین دنیا میں لغزشوں کا شکار تھے آج انھیں انبیاء اوصیاء، ملائکہ اور دوسرے شفاعت کرنے والے دوستوں کی شفاعت نصیب ہو رہی ہے، تو وہ بھی ہی آرزو کریں گے کہ کاش!

لے۔ موجودہ فarsi میں ”کلبہ“ سواروں کی جماعت یا گھوڑوں اور انسانوں کے اکٹھا چلنے کی صدا کو کہہ جاتا ہے اور یہ

شان و شوکت اور عظمت و مہال کے لیے کنا یہ ہے (فرنگ معین)۔

بعید نہیں کہ اس کلمہ کو ”کلبہ“ (دونوں کاف پر پیش کے ساتھ) سے لیا گیا ہو جو عربی میں انسانوں کی جماعت یا گھوڑوں کے

ڑلے کے معنی میں ہے اور کبھی اسے فارسی میں ”دبہ“ بھی استعمال کرتے ہیں جس کا معنی بھی لوگوں کے پاؤں کی یا ڈھول یا

دفترہ کی صراحت ہے۔

لے۔ ”ان کنا“ میں ”ان“ مثلاً سے مخفف بن کر استعمال ہوا ہے جو دراصل ”ان کنا“ تھا۔

لے۔ ہر کتاب ہے کہ یہاں پر ”اذ“ ظرفیت کے معنی میں ہو اور ہر کتاب ہے کہ وہ قلعہ ہے۔

کران کا بھی کوئی شفاعت کرنے والا اور دوست ہوتا۔

رہا ”صدیق“ تو بعض مفسرین کی تصریح کے مطابق ”صدق“ اور ”عدو“ کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی لیکن بہت جلد ان کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ اب انفس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی دلوں پر کوئی نیک عمل کر کے اپنی کوتاہیوں کی تلافی کی جاسکتی ہے لہذا وہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو کریں گے اور کہیں گے: اگر ہم دوبارہ دنیا میں پلٹ جائیں تو مومنوں میں سے ہوں گے (فلان لنا کفۃ فتکون من المؤمنین)۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ دلوں پر اور اس دن ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا یہ ایمان ایک طرح سے مجبوری والا ایمان ہوگا ایمان وہ مؤثر، تعمیری اور قابل قبول ہوتا ہے جو اختیاری ہو اور اسی جہان میں ہو۔ جس سے ہدایت بھی حاصل ہو اور اعمال صالحہ بھی سرزد ہوں۔

لیکن یہ آرزو بھی کسی صورت میں کوئی مشکل حل نہیں کرے گی اور طریقہ الہیہ کسی کو واپس پلٹنے کی اجازت نہیں دے گا اور وہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہوں گے اور کہیں ”لو“ اسی بات کی دلیل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گمراہ قوم کے ساتھ گفتگو، بارگاہ رب العزت میں ان کی دعا اور روز قیامت کی کیفیت بیان کرنے کے بعد خداوند عالم نے تمام لوگوں کے لیے نتیجہ کے طور پر آخر میں وہی دعائیں ذکر کی ہیں جو مومن اور فروع کی داستان کے آخر میں ذکر کی ہیں اور اسی سورہ میں دوسرے انبیاء کی داستانوں میں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: اس ماجرے میں خدا کی عظمت و قدرت اور گمراہ لوگوں کے دردناک انجام اور مومنین کی کامیابی میں بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے (ان فی ذلک لآیۃ و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔

اور تم خدا پروردگارنا قابلِ تخییر اور بے حد مہربان ہے (وان ربک لہو العزیز الرحیم)۔ اس قسم کے جملوں کو بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ اس طرح سے پیغمبر اسلام اور اس زمانے کے مقننوں سے مسلمانوں کی تسلی خاطر کے اسباب فراہم کیے جاسکیں، نیز اس لیے بھی کہی دور میں مومن اقلیت گمراہ اکثریت سے وحشت نہ کرے اور خدا کی عزت و رحمت کے ذریعے اپنے آپ کو مشغول اور سرگرم رکھے۔ نیز یہ گمراہ لوگوں کے لیے ایک قسم کی تنبیہ اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اگر انھیں کچھ ڈھیل بیٹھ رہی ہے تو اس لیے نہیں کہ خداوند عالم کمزور ہے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ رحم ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ ”قلب سلیم“ ہی نجات کا سرمایہ ہے: آیات بالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کے دوران قیامت کی کیفیت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سوائے ”قلب سلیم“ کے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔

”سلیم“ ”سلامت“ کے مادہ سے ہے جس کا مفہوم واضح ہے یعنی وہ دل جو ہر قسم کی بیماری اور اخلاقی و اعتقادی بے راہروی

۲۔ ”لو“ حرف شرط ہے اور عام طور پر دلوں بولا جاتا ہے جہاں پر شرط محال ہو۔

پاک ہو۔

قرآن مجید منافق لوگوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے:

فقد وہبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً

ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے اور ان کی ہڈ دھری کی بنیاد پر خداوند عالم ان کی بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔ (بقرہ / ۱۰)

چند ایک احادیث میں قلب سلیم کا بخوبی تعارف کروایا گیا ہے:

۱۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں پڑھتے ہیں:

وکل قلب فیہ شریک او شک فہو ساقط

۲۔ ہر وہ دل جس میں شرک اور شک ہو اور جو ساقط اور بے قدر و قیمت ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا مادی چیزوں سے شدید تعلق ہے اور دنیا پرستی اسے ہر گناہ پر آمادہ اور ہر قسم کی بے راہروی کا شکار بنا دیتی ہے کیونکہ:

حب الدنیا رأس کل خطیئۃ

دنیا سے محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔

لہذا ”قلب سلیم“ وہ دل ہوتا ہے جو ”حب دنیا“ سے خالی ہو، جیسا کہ اسی آیت کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے:-

هو القلب الذی سلم من حب الدنیا

یہ وہ قلب ہوتا ہے جو دنیا کی محبت سے محفوظ ہو۔

۳۔ اگر سورہ بقرہ کی آیت ۱۹ کو مد نظر رکھا جائے، جس میں خدا فرماتا ہے:

وتزودوا فان خیرا لزاوہ التقویٰ

اپنے لیے زاوہ تیار کرو کیونکہ بہترین زاوہ تقویٰ ہے۔

تو معلوم ہوگا کہ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جس میں تقوائے الہی جاگزیں ہو۔

۴۔ آخری بات یہ ہے کہ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جس میں خدا کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کے سلسلے میں کیے جانے والے ایک سوال کے جواب میں

۱۔ مجمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۲۰، ص ۲۲۹۔

۳۔ تفسیر صافی اسی آیت کے تحت میں۔

ارشاد فرماتے ہیں:

القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه

قلبِ سلیم وہ دل ہے جو خدا کی ملاقات کرے جبکہ اس میں خدا کے سوا کوئی اور نہ ہو۔
واضح سی بات ہے کہ اس جیسے مقامات پر قلب سے مراد انسان کی روح اور جان ہوتے ہیں۔

اسلامی روایات میں قلب، اس کی سلامتی، اس کو لاحق ہونے والی آفتیں اور ان آفتوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں بہت سی باتیں مذکور ہیں جن سے اس اسلامی نطق کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام ہر چیز سے پہلے فکری، عقیدتی اور اخلاقی بنیادوں کو زبردست اہمیت دیتا ہے کیونکہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔

جس طرح کفار ہری دل کی سلامتی اور تندرستی سے تمام جسم صیح سالم اور تندرست رہتا ہے اور اس کے بیمار پڑ جانے سے تمام اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ بدن کے تمام خلیوں (Cells) کو غذا خون کے ذریعے ملتی ہے اور خون، دل کے ذریعے بدن کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے۔

بالکل اسی طرح انسانی زندگی کے سالم اور فاسد ہونے کا دار و مدار بھی اس کے عقیدے اور اخلاق کے سالم اور فاسد ہونے پر ہے۔

اس تفصیلی گفتگو کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

قلب چار قسم کے ہیں:

ایک وہ دل جس میں ایمان ہوتا ہے اور نفاق بھی۔

ایک وہ دل جو الٹا ہوتا ہے۔

ایک وہ دل جس پر مہر لگی ہوتی ہے اور کوئی حق دہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔

ایک وہ دل جو نورانی اور (غیر خدا سے) خالی ہوتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں:

نورانی دل مومن کا دل ہوتا ہے جس طرح خدا فرماتا ہے "افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى

امن يمشي سويا على صراط مستقيم" یعنی آیا جو شخص زمین پر منہ کے بل

چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو شخص سیدھے ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہے؟ (المک ۲۲)

اور وہ دل جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی، تو یہ ایسے لوگوں کا دل ہے جو حق اور

باطل کے بارے میں بالکل لاتعلق ہوتے ہیں اور ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اگر حق کے

ماحول میں پہنچ جائیں تو حق کے تابع ہو جاتے ہیں اگر باطل کے ماحول میں چھن جائیں تو اس کے

لے صافی بحوالہ کافی۔

طرف دار بن جاتے ہیں۔

راہِ دہ دل کہ جس پر مہر لگی ہوتی ہے وہ منافقین کا دل ہوتا ہے۔

۲۔ آیت "فکبکبوا" ..... کا مفہوم: حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام سے "فکبکبوا" "هم والفاون" والی آیت کے ذیل میں بہت سی روایات منقول ہیں۔ مثلاً

هم قوم و صنوا عدلا بالسنتهم ثم خالفوه الى غير

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو حق والہ صاف کی زبان سے تو بڑی تعریف

کرتے ہیں لیکن عمل میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر باتیں کرنا کس قدر بُری اور قابلِ مذمت بات ہے اور اس قسم کے شخص کو جہنم کی آگ میں درناک طریقے سے ڈالا جائے گا اور وہ وہ لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ان کی باتیں تو لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہیں لیکن اعمال باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلکہ ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اپنی باتوں پر ایمان نہیں ہے۔

ضمنی طور پر اس طرف بھی توجہ رہے کہ "فاون" کو "غی" کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہر قسم کی گسداہی نہیں بلکہ مہر لگائی ہوئی ہے۔ "راغب" کے بقول یہ گمراہی اور جہالت کی وہ قسم ہے جس کا مرکز اور منبع فاسد عقیدہ ہوتا ہے۔

۳۔ آیت "فما لنا من شافعين ولا صديق حميم" کا مفہوم: اس کا معنی ہے نہ تو ہمارے شفاعت کرنے والے موجود ہیں اور نہ ہی محبت بھرے دوست مقتدر روایات اس ضمن میں بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے:

الشافعون الاثمة والصديق من المؤمنين

شافعِ قہر آئمہ میں اور صدیقِ مومنین میں۔

ایک اور حدیث میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے کہ میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے:

ان الرجل يقول في الجنة ما فعل صدیقی فلان وصدیقی في الجنة ما فعل صدیقی

اللہ! اخرجوا له صدیقیہ الی الجنة فیقول من بقی فی النار فما لنا من شافعين

ولا صديق حميم

بعض بہشتی لوگ کہیں گے کہ ہمارے دوست کا کیا انجام ہوا ہے جبکہ ان کے دوست؟ ہم میں

۱۔ مولا کافی جلد ۲ صفحہ ۲۰۹ باب فی خلاصۃ قلب المنافق۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین کے مؤلف نے اس روایت کو "اصول کافی"، "تفسیر علی بن ابراہیم" اور "معانی برقی" سے نقل کیا ہے۔

۳۔ "معانی برقی" منقول از تفسیر نور الثقلین اسی آیت کے ضمن میں۔

ہوں گے۔ خداوندِ عالم اس مومن کے دل کو خوش کرنے کے لیے حکم دے گا کہ ان کے دوستوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں بھیج دیا جائے تو ایسے موقع پر جہنم میں باقی رہ جانے والے لوگ کہیں گے اے انیس! نہ تو کوئی ہماری شفاعت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مہربان دوست ہے۔

ظاہر ہے کہ نہ تو شفاعت کسی میاں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی بے حساب دوستوں کے بارے میں ان کی درخواست ہوگی بلکہ شفاعت کرنے اور شفاعت کیے جانے والوں کے درمیان کسی قسم کا معنوی اور روحانی رابطہ ہونا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا مقصد پورا ہو۔ (شفاعت کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ کی مبادی میں سورۃ بقرہ کی آیت ۲۵۸ کی تفسیر مطالعہ فرمائیں)۔

- ۱۰۵۔ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝
 ۱۰۶۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخْوَاهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝
 ۱۰۷۔ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ۝
 ۱۰۸۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۰۹۔ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنِ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
 ۱۱۰۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۱۱۔ قَالُوْۤا اَنْتُمْ مِّنْ لَّكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْدَلُوْنَ ۝
 ۱۱۲۔ قَالَ وَمَا عَلِمٰی بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝
 ۱۱۳۔ اِنِّیْ حَسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰی رَبِّیْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۝
 ۱۱۴۔ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝
 ۱۱۵۔ اِنَّا اِلَّا بٰنْدِیْرٌ مُّبِیْنٌ ۝

ترجمہ

- ۱۰۵۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔
 ۱۰۶۔ جب ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا: کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے؟
 ۱۰۷۔ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔
 ۱۰۸۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔
 ۱۰۹۔ اس تبلیغ رسالت کے بدلے میں، میں تم سے کسی قسم کی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے پروردگار کے پاس ہے۔

لے تفسیر جمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

۱۱۰۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۱۱۔ انھوں نے کہا: کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جبکہ پست اور ذلیل لوگ تیری پیروی کر چکے ہیں۔

۱۱۲۔ (نوح نے) کہا: مجھے کیا معلوم ان کے عمل کیسے ہیں؟

۱۱۳۔ ان کا حساب و کتاب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے اگر تم سمجھ دار ہو۔

۱۱۴۔ میں کبھی بھی مومنین کو نہیں دھتکاروں گا۔

۱۱۵۔ میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

تفسیر

نوحؑ کے گرو افراد

قرآن مجید جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور ان کی اپنی گمراہ قوم کے ساتھ گفتگو کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے اور اسے ایک اور سبق آموز داستان کی صورت پیش کرتا ہے اور خدا آیات میں اس قوم کی ہٹ دھرمی، خدا اور نبی کو ان کے دردناک انجام کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

سب سے پہلے کہتا ہے: قوم نوح نے رسول کو جھٹلایا (کذب قوم نوح المرسلین)۔

معلوم ہے کہ نوح کی قوم نے صرف نوح کی ہی تکذیب کی تھی لیکن چونکہ اصولی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک ہوتی ہے لہذا نوح کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب شمار ہوتی۔ لہذا خدا بھی یہی فرماتا ہے کہ نوح کی قوم نے ”رسولوں“ کو جھٹلایا۔

یہ احتمال بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تمام ادیان اور مذاہب کی منکر ہو اور وہ خدا کے تمام انبیاء کی تکذیب کرتی ہو چاہے وہ نوح سے پہلے گزر چکے تھے یا ان کے بعد آنے والے تھے۔

پھر ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کی طرح ان کی زندگی کا بلند نصب العین بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس وقت کو یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے انھیں کہا: کیا تم پر ہیر گاری اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لهم اخوه نوح)۔

(الانشقاق)۔

لے ”کذبت“ کو نہ اس لیے لایا گیا ہے کہ قوم ”جامت“ کے معنی میں ہے اور جامعیت کا لفظ ہے بعض ارباب فن کہتے ہیں کہ قوم نمونہ ذاتی ہے کیونکہ اس کی تفسیر ”قومیت“ آتی ہے (جملہ بات طبری نے جمن البیان میں اور دوسری فقرہ رازی نے اپنی تفسیر میں کہی ہے) لیکن آسوی اپنی تفسیر روح المعانی کہتے ہیں کہ لفظ ”قوم“ مذکر اور نمونہ دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔

”بھائی“ کی تفسیر ایسی ہے جو مساوات اور برابری کی بنیاد پر ایک نہایت ہی محبت آمیز تعلق کو ظاہر کرتی ہے یعنی حضرت

نوح علیہ السلام ان پر کسی قسم کی برتری جتانے بغیر نہایت ہی سادگی اور صمیم قلب کے ساتھ انھیں دعوت پر ہیر گاری دیتے رہے۔

انہوں کی تفسیر صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کے لیے نہیں آئی بلکہ ہود، صالح اور لوط علیہم السلام جیسے دوسرے انبیاء کے لیے

مبی آئی ہے جو راہ حق کے تمام راہنماؤں کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کی دعوت نہایت ہی پیار، محبت اور عزم و خلوص پر مبنی ہوتی چاہیے

اور ہر قسم کی فوقیت لطبی سے دوری اختیار کرنی چاہیے تاکہ دین حق سے دور نہ ہوں گے ہونے دل زیادہ سے زیادہ نزدیک آجائیں اور کسی

قسم کا بوجھ بھی اپنے لیے محسوس نہ کریں۔

چونکہ ہر قسم کی ہدایت اور مکمل نجات کا دار و مدار تقویٰ پر ہے لہذا اسے پہلے بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے: میں تمھارے

لیے (اللہ کا) امین رسول ہوں (الحق لکم رسول امین)۔

”خدا سے ڈرو، تقویٰ اپناؤ اور میری اطاعت کرو“ (فاقتوا اللہ و اطیعون)۔

اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امانت کے لحاظ سے اپنی قوم میں ایک مرد دروازے سلم حیثیت تھی

اور لوگ آپ کو ”امین“ کی اعلیٰ صفت کے ساتھ پہچانتے تھے۔ اسی لیے آپ بھی فرماتے ہیں: اسی دلیل کی بناء پر میں خدا کی رسالت

کی ادائیگی میں بھی امین ہوں اور مجھ سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں دیکھو گے۔

”تقویٰ“ کو ”اطاعت“ پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ”اللہ“ کی ذات پر مکمل ایمان و اعتقاد نہ ہو اور دل میں اس کی

ذات کا خوف نہ ہو تو اس کے پیغمبر کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔

ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی نبوت کی حقیقت پر ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسی دلیل ہے جس سے ہمارے

بنائے والے لوگوں کی زبان بند کر دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں: میں تم سے اس دعوت کے عوض میں کوئی مزدوری نہیں

مانگتا (و ما اسئلكم عليه من اجر)۔

”میرا اجر تو پروردگار عالم کے ذمے ہے“ (ان اجری الاعلی رب العالمین)۔

ظاہر ہے کہ رضائے الہی عموماً نبوت کے دعویدار کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے جبکہ مادی اغراض بخوبی واضح کرتی ہیں کہ ایک

مقدمہ مفاد پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خاص کر اس زمانے کے اعراب اس مسئلے کے سلسلے میں کاہنوں اور ان جیسے افراد سے

ابھی طرح واقف تھے۔

اس جملے کے بعد پھر وہی جملہ کہتے ہیں جو انھوں نے اپنی رسالت اور امانت کو بیان کرنے کے بعد کہا تھا: فرماتے ہیں:

خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فاقتوا اللہ و اطیعون)۔

لیکن ہٹ دھرم مشرکین اور خود سر مشرک بن نے جب ہمارے تراشیلوں کی تمام راہیں اپنے اوپر بند کر لیں تو یہ بہانا شروع

کر دیا اور کہا: آیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جب کہ پست اور ذلیل لوگ تیری پیروی کر چکے ہیں (قالوا انتومن لك

واتبعك الا ذل لول)۔

کسی رہبر اور پیشوا کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت اس کے پیروؤں سے پہچانی جاتی ہے اور اصطلاح کے مطابقت

صاحب مزار کو اس کے نائزین سے پہچانا جاتا ہے جب ہم تمھارے پردکاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایک بے بے لگام، فقیہ اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں جن کا سلسلہ درود گار بھی نہایت ہی معمولی ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم کس طرح امید کر سکتے ہو کہ مشہور و معروف دولت مند اور نامی گرامی لوگ تمھارے سامنے تسلیم کر لیں گے۔

ہم اور یہ لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہم نہ کو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور نہ ہی ایک چیت کے پیٹے اٹھتے ہوئے ہیں بھئی ہم سے کسی غیر معمول توقع ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کہ کسی پیشوا کو اس کے پردکاروں سے پہچانا جاتا ہے لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انھوں نے شخصیت کے مفہوم اور معیار کو اچھی طرح نہیں پہچانا تھا۔ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال، دولت لباس اور گھڑ اور خوبصورت اور قیمتی سواری تھا لیکن طہارت، تقویٰ، حق جوئی جیسی اعلیٰ انسانی صفات سے غافل تھے جو غریبوں میں زیادہ اور امیروں میں کم پائی جاتی ہیں۔

طبقاتی اونچ نیچ برترین صورت میں ان کی افکار پر حکم فرماتی تھی۔ اسی لیے وہ غریب لوگوں کو "اراذل" سمجھتے تھے۔ "اراذل" "ارذل" (بروزن "اہرم") کی جمع ہے اور وہ بھی "رذل" بمعنی پست اور حقیر کی جمع ہے اور اگر وہ طبقاتی ماسٹر کے قید خانے سے باہر نکل کر سوچتے اور باہر کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو انھیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے لوگوں کا ایمان اس پیغمبر کی حقانیت اور اس کی دعوت کی سچائی پر بذات خود ایک دلیل ہے۔

لیکن نوح علیہ السلام انھیں یہ کہہ کر فوراً الاحواب کر دیتے ہیں کہ میرا کام تو حق کی طرف دعوت دینا اور معاشرے کی اصلاح کرنا ہے میں کیا جانوں کہ وہ کیا کرتے تھے (قال وما علمی بما کانوا یعملون)۔

ان کا ماضی جو کچھ تھا وہ گزر چکا، معیار موجودہ حالت ہے اور آج انھوں نے خدا کی راہبر کی دعوت کو "لیک" کہا ہے اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اپنے دل کو حق کے قبضہ قدرت میں دے دیا ہے۔

انھوں نے گزشتہ زمانے میں اچھا یا برا کام کیا ہے تو ان کا حساب کتاب میرے پردکار کے پاس ہے اگر تم کچھ سمجھاؤ۔ اور تمھارے اندر قوتِ تمیز موجود ہے (ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون)۔

اس گفتگو سے منمنی طور پر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ ان مومنین کو مغرب کے علاوہ اخلاقی اور عملی جرائم کا الزام بھی دینا چاہتے تھے کہ ان کے ماضی کا ریکارڈ غراب رہا ہے۔ حالانکہ اخلاقی جرائم معاشرے کے خوشحال طبقے میں کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان جرائم کے ہر طرح کے وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں، وہ اپنے مال اور دولت کے نئے میں مغرور ہوتے ہیں اور خدا کے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔

لیکن نوح علیہ السلام نے ان سے اس مسئلے میں الجھے بغیر یہی کہا کہ میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور اگر واقعی ایسا ہے جیسا تم کہتے ہو تو پھر ان کا حساب و کتاب خدا پر ہے۔

جو میرا فریضہ بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ میری دعوت سب حق طلب انسانوں کے لیے ہے "میں کبھی ایمان لانے والوں کو دھمکانا نہیں" (وما انا بطارد المؤمنین)۔

درحقیقت یہ ان مغرور دولت مندوں کی منمنی درخواست کا جواب ہے جو انھوں نے جناب نوح علیہ السلام سے کی تھی کہ ان پرچوں کو اپنے اطراف سے ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں۔

میرا فریضہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤں میں تو صرف وضع طور پر ڈرانے والا ہوں (ان انا الا خذیر مبین)۔ جو شخص میری اس تنبیہ کو سنے اور کج روی سے صراطِ مستقیم پر آجائے تو وہ میرا پردکار ہے۔ خواہ کوئی ہوادراس کی مادی اور اجتماعی کیفیت خواہ کیسی ہی ہو۔

پھر قابلِ غور بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتراض صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ہی نہیں کیا کہ جو سب سے پہلے اولوالعزم رسول میں بلکہ پیغمبرِ خاتم الانبیاء اور اسی طرح دوسرے کئی انبیاء پر بھی کیا ہے انھوں نے اپنی سیاہ بینک سے ان سفید لباس والوں کو تاریکی میں دیکھا اور ہمیشہ انھیں دور کرنے کا تقاضا کرتے رہے۔ بلکہ وہ تو خدا اور ان انبیاء کو نہیں چاہتے تھے جن کے اس قسم کے پردکار تھے۔

لیکن قرآن مجید سورۃ کہف میں کیسے عہد پرانے میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے:

وا صبر ففسک مع الذین یدعون ربہم بالغدوۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عینک عنهم ترید ذیئۃ الحیوۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع

مواء وکان امرہ فرطاً۔ (کہف: ۲۸)

ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے پردکار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور صرف اسی کی ذات کو چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو دنیاوی زینت کی خاطر کبھی بھی ان سے نہ پھیر وادراں لوگوں کی اطاعت

مت کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی اطاعت کی ہے اور ان کا کام ہر سے بڑھا ہوا ہے۔

یہی اعتراض ہمارے زمانے میں راہِ حق کے راہنماؤں اور رہبروں پر بھی کیا جاتا ہے کہ تمھارے طرفداروں کی زیادہ تعداد مستضعفین اور غریب لوگوں پر مشتمل ہے۔

اس طرح سے وہ ان کے عیب بیان کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ لاشعوری طور پر ان کی تعریف اور ان کے شن کی حقیقت کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔

۱۱۶۔ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝

۱۱۷۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ۝

۱۱۸۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَاوُ نَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۱۹۔ فَانْجِيْنَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝

۱۲۰۔ ثُمَّ اغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَقِيْنَ ۝

۱۲۱۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

۱۲۲۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۱۶۔ انھوں نے کہا: اے نوح! اگر تم باز نہ آئے تو سنگسار کیے جاؤ گے۔

۱۱۷۔ (نوح نے) کہا: پروردگار! میری قوم نے میری تکذیب کی ہے۔

۱۱۸۔ اب میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے (اور فیصلہ فرمادے) اور مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔

۱۱۹۔ ہم نے نوح اور جو (لوگ اور جانور کشتی میں) ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دی۔

۱۲۰۔ پھر باقی سب کو غرق کر دیا۔

۱۲۱۔ اس واقعے میں واضح نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

۱۲۲۔ اور تمہارا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر

نوح نجات پا گئے اور مشرک غرق ہو گئے

حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس گمراہ اور مبطل و حرم قوم کا رد عمل بھی وہی ہے جو تاریک نہیں دوسرے مشکریان کا

وہاں یعنی وہی طاقت، اثر اور جان سے مار دینے کی دھمکی چنانچہ حضرت نوحؑ کی قوم والے بولے "اے نوح! اب تک جو کچھ ہوا ہے کافی ہے اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے اور ہمارے ماحول کو اپنی گنگو سے پھرتے اور تاریک بنایا تو یقیناً تمہیں سنگسار کیا جائے گا" قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔

"من المرجومین" کی تفسیر بتاتی ہے کہ ان میں سنگسار کرنے کی رسم پرانے وقتوں سے چلی آرہی تھی۔ وہ درحقیقت نوح علیہ السلام سے یکہنا چاہتے تھے کہ اگر تم نے اپنی دعوت توحید کو جاری رکھا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف ایسے ہی بلاتے رہے تو تمہارا انجام بھی ہمارے دوسرے مخالفین کا سا ہوگا اور وہ ہے سنگساری جو قتل کی بدترین صورت ہے۔

جب نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس قدر مدت مدید تک میں انھیں دعوت دیتا رہا ہوں، اس واضح منطق کے ساتھ ان سے گفتگو کرتا رہا ہوں اور صبر و شکیبائی کی بھی حد کر دی، اس کے باوجود اس کا اثر صرف محدود ہے چند لوگوں پر ہی ہوا ہے۔ لہذا انھوں نے اپنی شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جس میں اپنا مفصل حال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے منطق ظالم لوگوں کے ٹھیکل سے نجات اور ان سے عداوت کی درخواست بھی کی۔

انھوں نے عرض کیا پروردگار! "میری قوم نے مجھے بھٹلایا ہے" (قال رب ان قومی کذبون)۔

یہ ٹھیک ہے کہ خداوند عالم ہر چیز سے آگاہ ہے، لیکن اپنی شکایت پیش کرنے اور اپنی بعد کی درخواست پیش کرنے کے لیے مقدمہ کے طور پر یہ عرض کرتے ہیں۔

قابل توجہ یہ بات بھی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام اپنی اس درخواست میں اپنی ذات پر نازل ہونے والے مصائب کی شکایت نہیں کرتے بلکہ انھیں غم ہے تو صرف اس بات کا کہ لوگوں نے انھیں بھٹلایا اور ضلالتی پیغام قبول نہیں کیا۔

پھر عرض کرتے ہیں: اب جبکہ اس گمراہ ٹوٹے کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا "تو میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے اور ہمارے درمیان تو خود ہی فیصلہ فرما دے" (افتح بیني وبينهم فتحا)۔

جیسا کہ باب لغت کہتے ہیں "فتح" دراصل کھولنے اور تعلقات کو ختم کرنے کے معنی میں ہے اور اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی تو اس کا حسی پہلو ہوتا ہے جیسے "فتح الباب" (دروازے کا کھولنا) اور کبھی معنوی پہلو ہوتا ہے جیسے "فتح الہم ازرجو" (تم کا کھولنا اور ان کا دور کرنا) اور "فتح المستعلق من العلوم" (معنی علمی موشگافیاں ہے اور "فتح العنسیۃ" کا معنی فیصلہ کرنا اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہے۔

پھر وہ بارگاہِ عبرت میں عرض کرتے ہیں مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں انھیں نجات دے (ونجھ ومن معی من المؤمنین)۔

اب یہاں پر رحمت الہی جناب نوحؑ کی مدد کو پہنچتی ہے اور دروناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

اب یہاں پر رحمت الہی جناب نوحؑ کی مدد کو پہنچتی ہے اور دروناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

اب یہاں پر رحمت الہی جناب نوحؑ کی مدد کو پہنچتی ہے اور دروناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

اب یہاں پر رحمت الہی جناب نوحؑ کی مدد کو پہنچتی ہے اور دروناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

اب یہاں پر رحمت الہی جناب نوحؑ کی مدد کو پہنچتی ہے اور دروناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

اب یہاں پر رحمت الہی جناب نوحؑ کی مدد کو پہنچتی ہے اور دروناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

اب یہاں پر رحمت الہی جناب نوحؑ کی مدد کو پہنچتی ہے اور دروناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

ہم نے انہیں بھی اور جو لوگ ان کے ہمراہ کشتی میں تھے اور وہ انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی، سب کو نجات عطا کی: (فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المسحورون)۔

”پھر دوسرے سب لوگوں کو غرق اور فنا کر دیا“ (شعاعرقنا بعد المہاتیین)۔
 ”مستحون“ ”شحن“ ”ہموزن“ ”صحن“ کے مادہ سے بھر دینے کے معنی میں ہے اور کبھی کبھی تیار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے ”شحناء“ اس دشمنی کو کہتے ہیں جو انسان کے تمام وجود میں بھر جائے۔

اس مقام پر مراد یہ ہے کہ وہ کشتی افزا اور تمام وسائل سے بھری ہوئی تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یعنی جب کشتی ہر لحاظ سے تیار اور چلنے پر آمادہ ہوئی تو خداوند عالم نے طوفان بھیجا تا کہ نوح علیہ السلام اور دوسرے تمام کشتی نشین کسی قسم کی مشکل سے بچاؤ نہ ہوں یہ بجائے خود ایک نعمت الہی ہے۔

اس تمام واقعے کے آخر میں قرآن وہی کہتا ہے جو جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم علیہما السلام کے ماجرے کے آخر میں کہا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:-

نوح کی داستان، ان کی متواتر دعوتِ حق، ان کا صبر و شکیبائی اور آخر کار ان کے مخالفین کی غرقابی اور تباہی و بربادی میں سب لوگوں کے لیے آیت اور نشانی ہے (ان فی ذلک لآیۃ)۔

”ہر چند کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔
 بنائیں آپ بھی لے پیہر اسلام، اپنی قوم کے مشرکین کی سخت مزاحمی، ترشرونی اور روگردانی سے پریشان نہ ہوں، ہمسرا مظاہرہ کریں کیونکہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو نوح اور ان کے ساتھیوں کا ہوا اور اگر انہوں کا انجام وہی ہوگا جو غرق ہونے والوں کا ہوا۔

اور جان لو ”مقتار پروردگار ناقابل شکست اور رحیم ہے“ (وان ربک لہو العزیز الرحیم)۔
 اس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ انہیں بڑی حد تک مہلت عطا فرمائے اور اتمامِ محبت کے ارادوں کی عزت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ انجام کار آپ کو کامیاب اور آپ کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کر دے۔

۱۲۳۔ کَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۲۴۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۲۵۔ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اٰمِیْنٌ ۝

۱۲۶۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝

۱۲۷۔ وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

۱۲۸۔ اَتَتَّبِعُونَ بِکُلِّ رِیْعٍ اٰیۃً تَعْبَثُوْنَ ۝

۱۲۹۔ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصٰنِعَ لَّعَلَّکُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝

۱۳۰۔ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ۝

۱۳۱۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝

۱۳۲۔ وَاتَّقُوا الَّذِیْ اَمَدَّکُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝

۱۳۳۔ اَمَدَّکُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنِیْنٍ ۝

۱۳۴۔ وَجَنَّتِ وَعَیُّوْنَ ۝

۱۳۵۔ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝

ترجمہ

۱۲۳۔ قوم عاد نے (خدا کے) رسولوں کو جھٹلایا۔

۱۲۴۔ جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا: آیا تم تقویٰ کرتے؟

۱۲۵۔ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔

۱۲۶۔ خدا کی تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۲۷۔ میں اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف مالین کے رب کے ذریعے

۱۲۸۔ کیا تم ہر بلند مقام پر اپنی خواہش کی ایک ایک نشانی بناتے ہو۔

۱۲۹۔ خوبصورت اور مضبوط قلعے اور محلات تعمیر کرتے ہو گویا تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔

۱۳۰۔ جب تم کسی کو سزا دیتے ہو تو جاہر لوگوں کی طرح سزا دیتے ہو۔

۱۳۱۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۳۲۔ تم اس خدا سے ڈرو جس نے تمہاری ان نعمتوں سے امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔

۱۳۲۔ تمہاری چوپایوں اور (لائق اور ارجمند) اولاد کے ذریعہ امداد فرمائی۔

۱۳۳۔ اسی طرح باغوں اور چشموں کے ذریعے۔

۱۳۵۔ (اگر تم کفران کرو تو) میں تم پر عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

تفسیر

قوم عاد کے جرائم اور بے راہروی

اب قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی باری آتی ہے اور اٹھارہ آیتوں میں ان کی مختصر سی سوانح، انجام اور اس سے حاصل ہونے والے عبرت آموز سبق بیان فرمائے جاتے ہیں۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قوم عاد "جزیرۃ العرب" کے جنوب میں واقع "مین" کے اطراف اور "حضرت ہود" کے علاقے میں رہتی تھی۔

سرکش قوم نے جیسا کہ قرآن کہتا ہے "فوالے رسولوں کو بھٹلایا" (کذب)

عاد المرسلین) یلہ

اگرچہ انھوں نے صرف حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن چونکہ ہود کی دعوت تمام انبیاء الہی کی دعوت تھی لہذا انھوں نے گویا تمام انبیاء کی تکذیب کی۔

اس اجمالی ذکر کے بعد اب اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا: آیات تمہاری اقتدار نہیں کرتے (اذ قال لهم اخوهم هود الاتقون)۔

لے چونکہ قوم "عاد" ایک "جامعت اور قبیلہ پر مشتمل تھی لہذا افضل مؤنث لایا گیا ہے اور "کذب" کہا گیا ہے، کیونکہ دونوں لفظ مؤنث لفظی ہیں۔

چونکہ حضرت ہود انھیں ایک بھائی کی مانند نہایت بہدردی اور مہربانی کی صورت میں توصیف و تقویٰ اور حق کی جانب دعوت دیتے رہے لہذا یہاں پر "اخ" (بھائی) کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔

پھر انھوں نے فرمایا: میں تمہارے لیے امین رسول ہوں (انی لکم رسول امین)۔

تمہارے درمیان میری زندگی کا سابقہ ریکارڈ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی خیانت کا راستہ نہیں اپنایا اور حق و صداقت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔

اسی بات پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں: جب صورت حال یہ ہے اور تم بھی اس سے بخوبی آگاہ ہو، "تو خدا سے ڈرو، اور پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو" کیونکہ میری اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہے (خاتقوا اللہ و اطیعوا)۔

اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حصول زر کے لیے ایسا کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ مال و دولت اور مقام و منصب تک پہنچنے کا ایک مقدس ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ "میں اس دعوت کے بدلے تم سے ذرہ برابر بھی اجس نہیں مانگتا"

(وما اسئدکم علیہ من اجر)۔

"میرا اجر تو بس پروردگار عالم کے پاس ہی ہے" (ان اجری الا علی رب العالمین)۔

تمام برکتیں اور نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف اسی سے مانگتا ہوں، کیونکہ ہم سب کا پروردگار وہی ہے۔

قرآن مجید نے حضرت ہود اور قوم عاد کی اس داستان کو بالترتیب چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت ہود کی دعوت کے مندرجات کو بیان کیا ہے جو توحید اور تقویٰ پر مشتمل ہے۔ اس کو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔

پھر ان کے ناشائستہ افعال اور ٹیڑھے پن کو بیان کرتے ہوئے انھیں تین موضوعات کی یاد دہانی کراتا ہے۔ استغناء انگاری کی صورت میں انھیں جناب ہود مخاطب کر کے فرماتے ہیں: کیا تم ہر بلند مقام پر اپنی خواہشات کی ایک نشانی بناتے ہو

(اتبنون بكل ریع آیتہ تعیشون)۔

"ریع" دراصل بلند بلکہ کے معنی میں ہے اور "تعیشون" "عبث" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ایسا کام ہے جس کا کوئی صحیح مقصد پیش نظر نہ ہو اور "آیتہ" کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مالدار اور ثروت مند قوم نے دوسروں پر اپنی خود نمائی، فخر اور بڑائی جتانے کے لیے پہاڑ کی بلند یوں اور اونچے اونچے ٹیلوں پر (برجوں وغیرہ کی مانند عمارتیں بنا رکھی تھیں جن سے وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے اور اپنی راقبت کا مظاہرہ کرتے تھے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس گفتگو سے مراد ان کے وہ مکانات (مجموعہ پڑے ہیں جو وہ اونچی جگہ پر بناتے تھے اور ان سے لہو لعب اور عیاشی کے اڈوں کا کام لیتے تھے جیسا کہ آج کے دور میں طائفی لوگوں کے درمیان رسم ہے۔

لیکن تفسیر بعد معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ کلمہ "آیتہ" اور لفظ "عبث" کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ احتمال بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم عاد نے اس قسم کے گھر ٹرکوں اور راستوں کے کنارے بلند مقامات پر

بنار کے تھے تاکہ ان بندویوں سے وہ راہ چلتے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔

ان تینوں تفسیروں میں سب سے پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

ایک بار پھر ان پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں: تم خوبصورت اور عمدہ عملات اور قطعے تعمیر کرتے ہو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم لوگ اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ (و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون)۔

”مصانع“ ”مصنع“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے خوبصورت اور عمدہ مکان یا عمارت۔

جناب ہدو علیہ السلام ان پر یہ اعتراض نہیں کرتے کہ تم اسے یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم اس دنیا اور اس کی زیبائش و آرائش اور گھروں اور محلات کو پختہ اور محکم بنانے میں اس قدر غرق ہو چکے ہو کہ تم نے سوائے آخرت کو بالکل فراموش کر دیا ہے دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھنے کی بجائے تم نے جاودانی سمجھ رکھا ہے۔

جب صورت حال یوں ہو تو اس قسم کی غافل کر دینے اور غور پیدا کرنے والی عمارتیں یقیناً قابل مذمت ہیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ایک گنبد اور عمارت پر پڑی جو راستے کے اوپر بنے ہوئے تھے، آپ نے سوال فرمایا: ”کہ یہ کیا چیز ہے؟“

ساتھیوں نے عرض کیا یہ ایک انصاری کی عمارت ہے، آپ وہیں پر مقعور ساڑک گئے کہ تینے میں اس عمارت کا مالک بھی آگیا۔

اس نے سلام کیا آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔

اس شخص نے یہ ماجرا اپنے ساتھیوں سے بیان کیا اور کہا:۔

”خدا کی قسم! میں اپنے بارے میں رسول اللہ کی نظر کو بہتر نہیں دیکھ رہا ہوں، معلوم نہیں کہ مجھے کیا بات ہوئی ہے اور میں نے کیا کیا ہے؟“

لوگوں نے بتایا کہ آنحضرت بخاری اس عظیم الشان عمارت کو دیکھ کر ناراض ہو گئے ہیں۔

وہ انصاری گھر واپس آگیا اور اس تمام عمارت کو گرا دیا۔ ایک دن آنحضرت کا وہاں سے گزر ہوا لیکن اس عمارت کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ وہ عمارت کیا ہوئی؟ تو لوگوں نے تمام ماجرا بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ان لكل بناء بيني و بآل علي صاحبہ يوم القيامة الاما لا بد منه

قیامت کے روز ہر عمارت اپنے مالک کے لیے وبال جان بن جائے گی، سوائے اس مقدار کے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔

اس روایت سے اور اس قسم کی دوسری روایات سے اسلام کا نظریہ مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی عمارتوں کا مخالف ہے جو طاعنی اور غافل کر دینے والی ہوں گے کے ساتھ ساتھ اسراف اور فضول خرچی کا مظہر ہوں اور مسلمانوں کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسکبرین اور خدا سے بے خبر لوگوں کی طرح بلند وبالا مملکتیں تعمیر کریں خاص کر ایسے معاشرے میں جن میں غریب اور ضرورت مند

ملہ مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

انہوں کی تعداد زیادہ ہو۔

لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ آپ نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے طاقت کا سہارا نہیں لیا اور اس عمارت کے ڈھانچے کا حکم صادر نہیں فرمایا، بلکہ ایک لطیف سے اخلاقی رد عمل کے ذریعے۔

بے پرواہی اور نفرت کا اظہار کر کے اپنے مقصد کو واضح فرمایا۔

اس کے بعد قوم عاد پر ایک اور تنقید کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کے وقت بے رحمی کا مظاہرہ کرتی تھی مردہ بوجہ ہے:

جب ہم کسی کو مزا دیتے ہو تو حد سے تجاوز کر جاتے ہو۔ اور ظالم و جابر لوگوں کی طرح سزا دیتے ہو (واذا بطشتم جبارین)۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے وہ سزا کا مستحق ہو لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم حق اور عدالت سے تجاوز کر جاؤ اور چھوٹے سے جرم کے بدلے سنگین اور سخت سزائیں دو اور غصے کے وقت لوگوں کا خون بہانا شروع کر دو اور خونے کر

لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ کیونکہ یہ نالانہ کے جابر، ظالم اور سرکش لوگوں کا کام ہوتا ہے۔

راغب ”مفردات“ میں کہتے ہیں کہ ”بطش“ (بروزن) ”انفص“ کا معنی کوئی چیز طاقت اور زور کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔

حضرت ہدو علیہ السلام درحقیقت ان لوگوں کو تین وجوہ سے سزا دینا چاہتے تھے تاکہ ان کے ذریعے وہ ایک ان نشانیوں کی وجہ سے جو وہ خود خواہی اور خود نمائی کے لیے بندویوں پر تعمیر کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے وہ

دوسروں پر غمی بکھا سکیں۔

دوسرے ان عمارتوں کی وجہ سے جو انہوں نے جابر حکمرانوں کے عملات کی طرح دیا اور محکم بنا رکھی تھیں، جن سے ان کی لمبی آرزوؤں کی نشان دہی ہوتی تھی اور وہ اس نکتے سے غافل ہو چکے تھے کہ دنیا گزرگاہ ہے نہ کہ ہمیشہ کا گھر۔

تیسرے سزا دینے کے وقت جب وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ان تینوں امور کی قدر مشترک وہی دوسریں پر غرور و بقاء سے محبت کی جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی محبت ان پر اس حد تک غالب نہ تھی کہ وہ

بندگی کا اسلوب مبتلا بیٹھے تھے اور دنیا پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ خدائی دعوے کی حد تک جا چکے تھے یہ چیزیں ایک نئے

پھر اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں کہ:

حب الدنيا راس كل خطيئة

ان تینوں تنقیدات کے بعد انہیں ایک بار پھر تقویٰ کی دعوت دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:۔ اب جبکہ صورت حال یہ ہے تو تم تقویٰ اختیار کرو اور خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فاقتوا الله و اطيعوا)۔

اب ہم حضرت ہدو علیہ السلام کے بیان کے تیسرے حصے تک پہنچتے ہیں جس میں بندگان خدا پر نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ اس طرح

ملہ تفسیر غزالی، اسی آیت کے ذیل میں۔

عمرنا قرآن مجید میں ”یوم عظیم“ (بڑا دن) کا اطلاق قیامت پر ہوتا ہے اور وہ ہر لحاظ سے با عظمت ہے لیکن ایک قرآنی میں بعض اوقات اس کا اطلاق ان سخت اور وحشت ناک ایام پر بھی ہوا ہے جو سابقہ امتوں پر گزر چکے ہیں جیسا کہ عوٰاسی سورت میں جناب شعیب علیہ السلام کی داستان میں ہے کہ خداوند عالم نے قوم شعیب کو حق کے مقابلے میں سرکشی کی وجہ سے دردناک عذاب دیا (کہ بابل کے محکوموں سے ان پر بجلی گری)۔ اس واقعے کے بعد اس دن کو ”یوم عظیم“ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔

فاخذہم عذاب یوم الظلۃ ابہ کان عذاب یوم عظیم (الشعراء: ۱۸۹)

بنابریں زیر نظر آیات میں بھی ممکن ہے کہ ”یوم عظیم“ سے اس دن کی طرف اشارہ ہو جس دن قوم عاد کے سرکش اور حکمران لوگ اٹھا کر رکھ دینے والے دردناک طوفان کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور اس بات کی گواہ بعد میں آنے والی چند آیات ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے روز قیامت کی یادوں کی آیام کی سزاؤں کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ دونوں دنوں کی تاریخ عظیم ہے۔

ان کی جس شکر گزاری کو متحرک کیا جائے اور وہ خدا کی طرف لوٹ آئیں۔

اس سلسلے میں اجمال اور تفصیل کی روش سے استفادہ کیا گیا ہے جو بحث کو دل نشین کرنے کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے سب سے پہلے ان کی طرف روئے سخن کر کے فرماتے ہیں: اس خدا سے ڈرو جس نے ایسی نعمتوں کے ساتھ تمہاری امداد کی ہے جو تم جانتے ہو اور اس نے وہ نعمتیں ہمیشہ سے تمہیں دے رکھی ہیں (و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون)۔ پھر اس مختصر بیان کے بعد اس کی تشریح اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس نے تمہیں چوپائے اور (لائق اور بابر) اولاد دے کر تمہاری امداد کی ہے (امدکم بانعام وبنین)۔

خدا نے ایک طرف تو تمہیں مادی سرمائے سے نوازا ہے اس دور میں اس سرمایہ کا اہم حصہ جانور اور چوپائے ہوا کرتے تھے، دوسری طرف کافی حد تک افرادی قوت عنایت فرمائی ہے جو اس سرمائے کی حفاظت اور پرورش کر سکتی ہے۔ یہ تعمیر فزائن مجید میں کئی مقامات پر دہرائی گئی ہے کہ جب بھی مادی نعمتوں کو شمار کیا گیا پہلے ”مال“ اور پھر ”افراد قوت“ کی طرف اشارہ کیا گیا جو اس مال کی محافظ اور مربی ہوتی ہے۔ یہ ایک طبعی ترتیب معلوم ہوتی ہے نہ کہ مال کی اہمیت کے پیش نظر اسے مقدم کیا گیا ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۶ میں ارشاد ہوتا ہے:-

وامد دناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر فعیلاً

ہم نے اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری امداد کی ہے اور تمہاری بہت سی تعداد قرار دی ہے۔

پھر فرماتے ہیں: اور سبز اور تر و تازہ باغات اور جاری پانی کے چھٹے تمہیں بخشے ہیں (وجنات وعبور)۔ بنابریں ہم نے افرادی قوت، زراعت، باغبانی، پرورش حیوانات اور ذرائع نقل و حمل کے لحاظ سے تمہیں خود کفیل اور بے نیاز کر دیا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی اور پریشانی کا احساس نہ کرو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ تم نے اس قدر نعمتیں عطا کرنے والے مالک کو فراموش کر دیا ہے اور رات دن جس کے خوانِ نعمت سے بہرہ ور ہو رہے ہو اسے نہیں پہچانا۔

پھر اپنی گفتگو کے آخری مرحلے پر پہنچ کر انہیں متنبہ کرتے اور عذاب الہی سے ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم نعمت کا انکار کرو گے تو: بھگے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ نظر آتا ہے۔ (انی اخاف عذیکم عذاب یوم عظیم)۔

جس دن تم سب ظلم و ستم، غرور و تکبر، ہوا پر ہوس اور پروا گار سے دوری اور بیگانگی کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔

لہ ”امدکم“ ”امداد“ کے مادہ سے ہے یہ لفظ اصل ان امور پر بولا جاتا ہے جو سب سے پہلے غریب پر انجام دیتے جائیں اور جو ان کی نعمتیں سب سے پہلے ان کے پاس لائے جاتے ہیں۔ ”امد“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

۱۳۶۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ ۝

۱۳۷۔ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۝

۱۳۸۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝

۱۳۹۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَتْهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنِينَ ۝

۱۴۰۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۳۶۔ (قوم عاد کے) ان افراد نے کہا ہمارے لیے کیا ہے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو (خواہ مخواہ خود کو تھکاؤ نہیں)۔

۱۳۷۔ یہ وہی پہلے والے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔

۱۳۸۔ ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔

۱۳۹۔ انھوں نے ہود کو جھٹلایا، تو ہم نے بھی انھیں تباہ کر دیا اور اس میں (ما جان علم کے لیے) آیت اور نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔

۱۴۰۔ اور تمھارا پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی

گزشتہ آیات میں ہم نے خدا کے مہربان نبی کی اپنی سرکش قوم کے ساتھ دلائل گفتگو کا ذکر کیا تھا اب ہم اس قوم کے نامعلوم اور اذیت ناک جوابات کا مطالعہ کریں گے، قرآن کہتا ہے، انھوں نے جواب میں کہا، تم خود کو مزید تھکاؤ، ہمارے لیے کیا ہے کہ خواہ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے دل میں ذہ بھرا اس کا اثر نہیں ہوگا (قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا)۔

عظمت امر لعل نكن من الواعظين)۔

لیکن یہ اعتراض جو تم ہم پر کرتے ہو تو یہ تمھارا ہے یا اعتراض ہے کیونکہ یہ تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ کار ہے (ان

هذا الاخلق الاولين)۔

اور تمھارے قول کے برعکس ہمیں کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، ناس و نیاں اور نہ ہی کسی اور جہان میں (وما نحن بمعذبين)۔

”خلق“ (خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ) کا معنی عادت، روش اور اخلاق ہے کیونکہ یہ کلمہ جب مفرد ہو تو خلق اور اخلاقی

عادت کے معنی میں آتا ہے اور اس صورت میں ان اعمال کی طرف اشارہ ہے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں مثلاً بت پرستی کرنا،

حکم اور فطریہ محلات بنانا، بلند و مرتفع مقامات پر بروج تعمیر کر کے شیخی بھارنا، اسی طرح سزاؤں میں سختی سے کام لینا گویا وہ یہ

کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہم سے پہلے لوگ بھی ہی کچھ کیا کرتے تھے اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے

بعض مفسرین نے اس سے جھوٹ اور دروغ گوئی مراد لی ہے یعنی لے ہو کر! خدا اور قیامت کے بارے میں تمھاری باتیں سب

جھوٹ ہیں جو پہلے بھی کہی جاتی تھیں (تو یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب ہم خلقت (بروزن خلق) پڑھیں۔ لیکن مشہور قرأت

اس طرح نہیں ہے)۔

اس کے بعد قرآن مجید اس قوم کا دردناک انجام ان لفظوں میں بیان کرتا ہے :- ان لوگوں نے ہود کی تکذیب کی تو ہم نے

انھیں تباہ و برباد کر دیا (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَتْهُمْ)۔

اس داستان کے اختتام پر پھر دہی و عبرت انگیز جملے کہہ جاتے ہیں جو جناب نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کی

داستانوں کے آخر میں کہے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے :- اس سرگزشت میں قدرت خدا، انبیاء کی استقامت اور سرکش اور جاہل

لوگوں کے انجام کی واضح اور روشن نشانی ہے لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (ان في ذلك لآية وما

كان اكثرهم مؤمنين)۔

”اور تمھارا پروردگار طاقت ور اور ناقابل تسخیر اور رحیم و مہربان ہے (وان ربك لهو العزيز الرحيم)۔

کافی حد تک دھیل دیتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے، گمراہ لوگوں کے لیے روشن دلائل پیش کرتا ہے لیکن جب سزا دینے پر

آتا ہے تو یوں سخت گرفتار کرتا ہے کہ کسی کے لیے جمال فرار باقی نہیں رہ جاتی۔

- ۱۴۱۔ میں اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو صرف عالمین کے رب کے پاس ہے۔
 ۱۴۲۔ آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ نہایت ہی امن و سکون اور نعمتوں میں یہاں رہو گے۔
 ۱۴۳۔ ان باغات اور چشموں میں۔
 ۱۴۴۔ ان زراعتوں اور کھجور کے درختوں میں کہ جن کے پھل میٹھے اور پکے ہوئے ہیں۔
 ۱۴۵۔ تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اور ان میں عیش و نوش میں مگن ہو جاتے ہو۔
 ۱۴۶۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔
 ۱۴۷۔ اور مشرف لوگوں کا کہنا نہ مانو۔
 ۱۴۸۔ وہی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

تفسیر مشرکین کی اطاعت نہ کرو

اس سورت میں بیان ہونے والی انبیاء کی داستان کا یہ پانچواں حصہ ہے جس میں قوم ثمود اور اس کے پیغمبر جناب صالح کی مختصر مرگزشت بیان کی گئی ہے وہ "وادی القریٰ" میں رہتے تھے جو "مدینہ" اور "شام" کے درمیان واقع ہے۔ یہ قوم اس منزل میں عوٹھال زندگی بسر کر رہی تھی لیکن اپنی مکرشی کی بناء پر صغیر ہستی سے یوں مٹ گئی کہ آج اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔
 اس داستان کا آغاز مکمل طور پر قوم عاد اور قوم نوح کی داستانوں سے ملتا جلتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، فرمایا گیا ہے: قوم ثمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا (کذبت ثمود المرسلین)۔
 کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت حق ایک جیسی تھی اور اس قوم کا اپنے پیغمبر جناب صالح کی تکذیب کرنا درحقیقت تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف تھا۔

اس اجمال کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جبکہ ان کے مہر و پیغمبر صالح نے ان لوگوں سے کہا: آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟ (اذ قال لهم اخوهم صالح الاتقون)۔
 وہ جو کہ تمہارے بھائی کی مانند تمہارا مادی اور دہرہ تھا اس کی نظر میں نہ برتری جتنا تھا اور نہ ہی مادی مفادات، اسی لیے تم نے جناب صالح علیہ السلام کو "اخوهم" سے تعبیر کیا ہے جناب صالح نے بھی دوسرے انبیاء کی مانند اپنی دعوت کا آغاز تقویٰ اور فرض کے احساس سے کیا۔
 پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں: میں اپنا ماضی میرے اس دعویٰ کی بین دلیل

- ۱۴۱۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝
 ۱۴۲۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمُ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝
 ۱۴۳۔ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اٰمِنٌ ۝
 ۱۴۴۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۴۵۔ وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
 ۱۴۶۔ اَسْتَرْکُوْنَ فِیْ مَا هُمْ اٰمِنٌ ۝
 ۱۴۷۔ فِیْ جَنَّتٍ وَعُیُوْنٍ ۝
 ۱۴۸۔ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِیْمٌ ۝
 ۱۴۹۔ وَتَنْحَحْتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بَیُّوْتًا فَرِیْدٍ ۝
 ۱۵۰۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۵۱۔ وَلَا تُطِيعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِیْنَ ۝
 ۱۵۲۔ الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۴۱۔ قوم ثمود نے (خدا کے) رسولوں کو جھٹلایا۔
 ۱۴۲۔ جبکہ ان کے بھائی نے انہیں کہا: آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟
 ۱۴۳۔ میں تمہارے لیے (اللہ کا) امین رسول ہوں۔
 ۱۴۴۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

(رافلکم رسول امین)۔

”اسی لیے تم تقویٰ اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میرے مد نظر رضائے الہی، تمہاری خیر و خوبی سعادت کے سوا اور کچھ نہیں (فاقنوا اللہ واطیعوا)۔

بنابریں ”اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی چیز کی طرح ہے (وما استحق علیہ من اجر)۔

میں تو کسی اور کے لیے کام کرتا ہوں اور میرا اجر بھی اسی کے پاس ہے۔ ”ماں تو میرا اجر صرف مالین کے پروردگار کے پاس ہے“ (ان اجری الا علی رب العالمین)۔

یہ جناب صالح علیہ السلام کی داستان کا ابتدائی حصہ تھا جو دو جہلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دعوت کا پیش کرنا اور دوسرا رسالت کو بیان کرنا۔

پھر دوسرے حصے میں افراد قوم کی زندگی کے قابل تنقید اور حساس پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے انھیں منبر کی سعادت کے کٹھن میں لاکھڑا کرتے ہیں، فرماتے ہیں: ”آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ امن و سکون اور ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے ہو گے (اتترکون فیما ہلکنا امنین)۔

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ مادی اور غفلت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت، انتقام اور سزا کا ہاتھ تمہارے گرد نہ لگے گا؟

پھر اجمال سے تفصیل کے طریقہ کار کو کام میں لاتے ہوئے اپنے گزشتہ سربتہ جگہ کی یوں تشریح کرتے ہیں: تم لگان کتے ہو کہ ان باغات اور بستانوں میں (فاجنات وعبود)۔

اور ان کھیتوں اور کھجور کے درختوں میں کہ جن کے پھل شیریں شاداب اور پکے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو گے (وزروع و نخل طلحہا ہضیم)۔

پھر ان کے پختہ اور خوشحال گھروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں: تم پھاڑوں کو ترکشش کر گھر بناتے ہو اور اس میں عیاشی کرتے ہو (و تفتحتون من الجبال بیوتا فارہین)۔

”فارہ“، ”فرہ“ (بروزن ”فرح“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ایسی خوشی جو جمالت اور بوس پرستی پر مبنی ہو اور

”طلح“، ”طوع“ کے مادہ سے ہے جو مٹا کھجور کے اسی ٹکڑے کو کہتے ہیں جو یہ ظاہر ہونے سے پہلے درخت سے سر نہاں ہے اور تازہ کے دو پڑوں کی مانند ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا پر ہوتے ہیں ان خوشوں کے اندر خاما پھل ہوتا ہے جس وقت بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے یہ ٹکڑے گناہ بننا ہے جس سے خوش ظاہر ہوتا ہے کبھی طلع کھجور کے پتے پر کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن ”ہضیم“ کے مادہ سے ہے جس کے کئی معانی ہیں کبھی تو کسی چیز کا ٹکڑا جانے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی بچے ہونے قبل کے معنی میں بھی لیتا ہے اور پختہ طور پر ہونے کے معنی میں۔ آیت الہیہ کے کھجور کے ٹکڑوں کے معنی میں لیا جائے اور ہضم ”کھانڈ گسی ہوئی چیز کے معنی میں قرآن وقت میں خدمت کے زبردست ہادد ہونے کی نشانی ہوگا اور اگر ”طلح“ کو کھجور کے پتے ٹکڑے کے معنی میں لیا جائے تو ”ہضیم“ کا معنی شاداب، لطف، نرم اور پکا ہوا ہوگا۔

بھی بھار کوئی کام سعادت کے ساتھ انجام دینے کے معنی میں بھی آتا ہے اگرچہ دونوں معنی مندرجہ بالا آیت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں لیکن حضرت صالح کی طرف سے کی گئی ملامت اور سرزنش کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اگر ان تمام آیات کا قوم مادہ کے بارے میں نازل ہونے والی گزشتہ آیات سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قوم عاد میں خودخواہی، مقام پرستی اور خود نمائی جیسی برائیاں تھیں، جبکہ قوم ثمود ٹھکم کی اسیر اور ناز و نعمت بھری خوشحال زندگی سے بہرہ مند تھی لیکن دونوں قومیں ایک ہی بنی بنی امور اور خود نمائی جیسی برائیاں تھیں، کیونکہ انھوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور خود پرستی کی پستی سے نکل کر خدا پرستی کی معراج کو اختیار نہیں کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے کفر کو دار کو پہنچ گئیں۔

کی معراج کو اختیار نہیں کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے کفر کو دار کو پہنچ گئیں۔

حضرت صالح علیہ السلام اس تنقید کے بعد انھیں متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: حکم خدا کی مخالفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فاقنوا اللہ واطیعوا)۔

اور مسرفین کا حکم نہ مانو (ولا تطیعوا امر المسرفین)۔

دہی جو زمین میں فساد پکڑتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے (الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون)۔

اسراف اور فساد فی الارض کا باب بھی رابطہ ہے: ہم جانتے ہیں کہ اسراف قانون آفرینش اور قانون تشریع کی حدود سے تجاوز کا نام ہے اور یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی صحیح نظام میں حد سے کسی قسم کا تجاوز فساد اور انتشار کا موجب بن جاتا ہے۔

بالفاظ دیگر اسراف فساد کا سرچشمہ ہے اور اسراف کا نتیجہ فساد ہوتا ہے۔

البتہ اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ اسراف کا ایک وسیع مفہوم اور معنی ہے کبھی تو کھانے پینے جیسے زندگی کے سادہ اور عمومی مسائل میں اسراف ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۳۱ میں آیا ہے)۔

کبھی حد سے زیادہ قصاص اور انتقام لینے کے سلسلے میں ہوتا ہے (جیسے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۲۳ میں آیا ہے)۔

کبھی حد سے زیادہ خرچ کرنے کے سلسلے میں ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ فرقان کی آیت ۶۷ میں آیا ہے)۔

کبھی ایسا فیصلہ کرنے کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو جھوٹ اور کذب پر مبنی ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ مومن کی آیت ۲۸ میں ”مسرف اور کذب“ ساتھ ساتھ ذکر ہوئے ہیں)۔

کبھی یہ مقادرات میں ہوتا ہے کہ جو شک و شبہ تک جا پہنچا ہے جیسا کہ سورۃ مومن کی آیت ۲۸ میں مسرف اور مبالغہ کٹھن ہے (کبھی دھڑل پر برتری حاصل کرنے، استعجاب اور استعثار کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ سورۃ دخان کی آیت ۳۱ میں فزول کے بارے میں ہے)۔

انہ کان عالیا من المسرفین

وہ برتری کا خواہاں اور مسرف تھا۔

اور کبھی سہم قسم کے گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے (جیسا کہ سورۃ زمر کی آیت ۵۳ میں ہے):

قل یا عباد الذین امنوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ

یغفر الذنوب جمیعا

کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے خدا کی رحمت سے یائوس نہ بنا

کیونکہ خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دے گا۔

مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں اسراف اور فساد کا باہمی رابطہ بخوبی روشن ہو جاتا ہے۔

تفسیر "المیزان" میں "علامہ طباطبائی" کے فرمان کے مطابق یہ کائنات نظم اور صلاح کا ایک مجموعہ ہے حتیٰ کہ اگر کبھی کبھار اجزاء میں کوئی نقصان بھی دیکھتے ہیں آتا ہے تو اس میں بھی بڑی حد تک صلاح اور جمالی ہوگی ہوتی ہے۔ کائنات کا یہ نظام اہل علم و فضل طرف مولاں مولاں ہے اور اس کے ہر ایک جز کے لیے ایک مقررہ راستہ ہے جس پر وہ گامزن ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی جز اس راستے سے ہٹ جائے اور فساد کے راستے پر چل سکے تو اس کے اور کائنات کے دوسرے اجزاء کے درمیان تصادم شروع ہو جائے گا اور دوسرے اجزاء اسے اس کی اپنی راہ پر واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہتر و گرنہ اسے نابود کر دیتے ہیں تاکہ یہ نظام اپنے سفر پر صحیح صورت میں جاری رکھ سکے۔

انسان بھی اس عالم سستی کا ایک جز ہے اور اس عمومی قانون کے تحت ہی نہیں ہے اگر فطری بنیادوں پر اپنے مدار پر حرکت کرتا رہے اور نظام سستی سے ہم آہنگ رہے تو اپنے مقدر شدہ سعادت کے ہدف تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور "فساد فی الارض" کی راہ پر گامزن ہو جائے تو پہلے خداوند عالم اسے تنبیہ کرتا ہے اور سخت اور دردناک توبہ کے ذریعے اسے متنبہ کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ روم کی آیت ۴۱ میں ہے:-

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لئذ یقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون

لوگوں کے اعمال کی وجہ سے جنگلوں اور سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا، خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کے کچھ بُرے اعمال کی وجہ سے ان کا توبہ انھیں چکھائے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔

لیکن اگر یہ تنبیہ بھی کارگر ثابت نہ ہو اور فساد ان کے رگ و ریشہ میں جا گریں ہو جائے تو خداوند عالم "عذاب استعاضی" کے ذریعہ زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیتا ہے یہ

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے کس لیے "اسراف" کو "فساد فی الارض" اور عدم اصلاح کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔

۱۵۳۔ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِیْنَ ۝

۱۵۴۔ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاتِّبَاعُ بَايَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

۱۵۵۔ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ لِّهَا شَرِبٌ وَلَكُمْ شَرِبٌ یَّوْمٍ مَّعْلُوْمٌ ۝

۱۵۶۔ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسَوْءٍ فَاِخَذَكُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٍ ۝

۱۵۷۔ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبَحُوْا نَدِیْمِیْنَ ۝

۱۵۸۔ فَاِخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً وَّ مَا كَانَ اَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

۱۵۹۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

ترجمہ

۱۵۳۔ انھوں نے کہا: (اے صالح!) تم اپنی عقل کھو چکے ہو۔

۱۵۴۔ تم ہمارے جیسے ایک بشر ہی تو ہو، اگرچہ کہتے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔

۱۵۵۔ (صالح نے) کہا: یہ ناقہ ہے جس کا (بستی کے) پانی میں حصہ ہے اور تمھارے لیے مقررہ دن کا حصہ۔

۱۵۶۔ اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمھیں عظیم دن کا عذاب آ لے گا۔

۱۵۷۔ آخر کار انھوں نے اس (ناقہ) پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا پھر اپنے کیے پر نادم ہوئے۔

۱۵۸۔ عذاب الہی نے انھیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس میں ایک نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں تھے۔

۱۵۹۔ اور تمھارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔

تفسیر قوم صالح کی بہت دھرمی

آپ گزشتہ آیات میں گمراہ قوم کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کی منطقی اور خیر خواہی پر مبنی گفتگو ملاحظہ فرما چکے ہیں اب صالح کے جواب میں اس قوم کی گفتگو سنیں۔
انھوں نے کہا: اے صالح! تم محزون ہو کر اپنی عقل کھو چکے ہو، لہذا غیر معقول باتیں کرتے ہو (قالوا انما انت من المصحرین)۔

اور پھر یہی نہیں بلکہ ”تم تو ہمارے جیسے بشری قوم“ اور کوئی بھی عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے جیسے شخص کی اطاعت کریں (ما انت الا بشر مثلدنا)۔

اگرچہ کہتے ہو تو کوئی نشانی لاؤ تا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں (فأت بآیۃ ان کنتم من الصادقین)۔
”مسحور“ مسح کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ہے ”جس پر جادو کیا گیا ہو“ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بسا اوقات جادو گر لوگ جادو کے ذریعے انسان کی عقل و ہوش کو بیکار بنا دیتے ہیں صرف انھوں نے جناب صالح پر یہی یہ قہمت نہیں لگائی بلکہ اور لوگوں نے بھی دوسرے انبیاء پر ایسی قہمتیں لگائی ہیں۔ حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک کو متہم کیا جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت ۷ میں ہے:

ان تتبعون الارجلۃ مسحورۃ

ظالم لوگ کہتے تھے کہ تم تو اس شخص کی اتباع کرتے ہو جو مسور ہونے کی بناء پر اپنی عقل کھو چکا ہے۔

جی ہاں! ان کے نزدیک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ماحول میں ڈھل جائے ابن الوقت بن جائے اور خود مقام برائیوں پر منطبق ہو جائے اگر کوئی انقلابی مرد خدا فاسد عقائد اور غلط نظام کے بطلان کے لیے قیام کرتا تو وہ اپنی اس منطق کی رو سے اسے دیوانہ، مجنون اور محزون کہتے۔

بعض مفسرین نے ”مسحورین“ کے معنی میں اور بھی کئی احتمالات کا ذکر کیا ہے جو اس سے قطعاً نامناسب نہیں رکھتے لہذا انھیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

بہر حال یہ سرکش لوگ جس منطق کی خاطر نہیں بلکہ جلیلہ ہمانوں کی بنا پر مجرے کے بظاہر ہوئے جس سے ان پر تمام جہت ہو جائے، لہذا خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق جناب صالح علیہ السلام نے کہا: یہ نافرمانی ہے جس کے لیے سب سے بڑی پانی میں حصہ ہے اور تمھارے لیے قہر و دن کا حصہ ہے۔ (قال هذه ناقة لهما شرب ولكم شرب يوم معلوم)۔

”ناقة“ کا معنی ہے اونٹنی، اور قرآن نے اس اہمازا میں حالت کی حامل اونٹنی کے بارے میں عقل ذکر کیا ہے اس کی تفصیل اور خصوصیت کو بیان نہیں کیا لیکن اتنا مفروضہ معلوم ہے کہ وہ ایک امام اور معمولی اونٹنی نہیں تھی۔ بعض مفسرین کے بقول یہ اونٹنی معجزانہ

صورت میں پہاڑ کے اندر سے برآمد ہوئی اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ سب سے بڑی پانی پی پاتی تھی جیسا کہ آیت میں اور سورہ قمر کی آیت ۸ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

البتہ اس کی اور خصوصیات بھی مختلف روایات میں ذکر ہوئی ہیں جیسے

بہر صورت جناب صالح علیہ السلام کو حکم خداوندی تھا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ عجیب و غریب اور غیر معمولی اونٹنی ہے جو خداوند تعالیٰ کی بے انتہا قدرت کی ایک نشانی ہے لہذا اسے اپنے حال پر ہی رہنے دیں اور فرمایا کہ اسے ذرہ بھر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ عظیموں کا عذاب تبدیل ہی پسٹ میں لے لے گا (ولا تمسوها بسوء فإخذکم عذاب يوم عظیم)۔
البتہ وہ سرکش قوم یہ نہیں چاہتی تھی کہ فریب خوردہ لوگ بیدار ہو جائیں کیونکہ لوگوں کی آگاہی کی وجہ سے اس کے مفادات کے خطہ لاحق تھا لہذا ان سرکش اور مجرم لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس نافرمانی کا خاتمہ کر دیا جائے آخر کار اس پر حملہ کر ہی دیا اور ایک یا چند ضربات سے اس کا خاتمہ کر دیا اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو گئے، کیونکہ عذاب الہی کو چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہے تھے۔ (فعدت وھا فاصبحوا نادمین)۔

چونکہ اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور عملی طور پر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ حق قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے لہذا ارادہ الہی اس بات کا متقاضی ہوا کہ زمین کو اس قوم کے وجود سے پاک کر دے، ایسی حالت میں عذاب الہی نے انھیں آگیا (فاخذہم العذاب)۔

اور صیبا کہ سورہ اعراف کی آیت ۷۷ اور سورہ ہود کی آیت ۶۷ میں اجمالی طور پر مذکور ہے کہ پہلے پہل زبردست ذرا نے ان کی زمین کو لرزادیا، جب وہ خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے زانوں کے بل بیٹھ گئے تو حادثے نے انھیں مہلت دی، مگر جلد بجلی بہت ہی زور کے ساتھ لڑکی اور دیواروں کو ان کے اوپر گرا دیا اور اسی حالت میں انھوں نے عجیبے طریقہ وحشت کے ساتھ جان دی۔

اس داستان کے آخر میں قرآن وہی کچھ کہتا ہے جو قوم ہود، قوم نوح اور قوم ابراہیم کی سرگزشت کے آخری کتبہ ہے:-

قوم صالح کی اس داستان میں آیت اور درجس جہت ہے کہ اس عظیم پیغمبر نے کس قدر پامردی، صبر اور ہمت منطق کا مظاہر کیا اور ان روسیہ وگوں نے کس حد تک سرکشی، بہت دھرمی اور مخالفت کا اظہار کیا کہ بالآخر وہ۔ منغوس انجام کو جا پہنچے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نبیین لائے (ان فی ذلک لآیۃ و ما کا

لے اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۵ سورہ ہود کی آیت ۷۷ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

”عقروا“ ”عقر“ (بروزن ”قتل“ کے مادہ سے ہے جس کا اسمی کسی چیز کی اس اس اور بنیاد ہے۔ جس کا معنی تو ”سر کاٹنے“ ”کامے اور دوسرا“ جانور کے ”پے“ ”کرے“ کا ہے۔ (یعنی جب فور کے پاؤں کے پچھلے حصے کا اور زمین پر گرا دینا)۔

اکثر ہم مؤمنین۔

یقیناً کوئی بھی شخص قدرتِ خدا پر غالب نہیں آسکتا! جیسا کہ اس کی یہ قدرتِ کاملہ دوستوں بلکہ دشمنوں تک پہنچنے کے لیے اس کی رحمت میں مانع نہیں ہو سکتی لہذا "تمھارا پروردگار عزیز اور رحیم ہے" (و ان ربك لہو العزیز الرحیم)۔

- ۱۶۰۔ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُّوطَ الْمُرْسَلِينَ ۝
 ۱۶۱۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمْ لُوطُ اَلَا تَتَّقُونَ ۝
 ۱۶۲۔ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ ۝
 ۱۶۳۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۶۴۔ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنِ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝
 ۱۶۵۔ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝
 ۱۶۶۔ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝

ترجمہ

- ۱۶۰۔ قوم لوط نے (خدا کے) رسولوں کی تکذیب کی۔
 ۱۶۱۔ جبکہ ان کے بھائی لوط نے انھیں کہا: آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟
 ۱۶۲۔ میں تمھارے لیے امین رسول ہوں۔

- ۱۶۳۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔
 ۱۶۴۔ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف پروردگارِ عالمین کے ذمے ہے۔
 ۱۶۵۔ کیا تم جہان (دالوں) میں سے صرف مذکر جنس کے پیچھے ہی جاتے ہو؟ (کیا یہ بُری اور شرم کی بات نہیں ہے؟)
 ۱۶۶۔ اور اپنی ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنھیں خدا نے تمھارے ہی لیے مزا فرمایا ہے، تم تو تجاوز کرنے والی قوم ہو۔

۱۔ روایات کے مطابق جن نے ناقہ صالح کو قتل کیا وہ ایک شخص تھا جبکہ یہ من قرآن مجید میں "فل جمع" کی صورت میں بیان ہوا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ہم عقیدہ، ہم آواز اور اس کے عمل پر راضی تھے اور ہمیں سے ایک بنیادی تادمے کی راہ کھنٹی ہے کہ مذہبی اور عقیدتی رشتہ مختلف لوگوں کو ایک ہی لڑی میں خسلک کر دیتا ہے اس کی مزید تفصیل کے لیے تفسیر نورد جلد ۵ سورہ ہود کی آیت ۶۵ کی طرف رجوع فرمائیں۔

تفسیر
بے حیا قوم!

چھٹے پیغمبر کہ جن کی اپنی اور گمراہ قوم کی زندگی کا ایک گوشہ اس سورت میں بیان ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ باوجودیکہ جناب لوط علیہ السلام حضرت ابراہیمؑ کے ہم عصر ہیں۔ لیکن ان کا ماجرا ابراہیمؑ کی داستان کے بعد بیان ہوا۔ کیونکہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں کہ واقعات کو بالترتیب بیان کرے بلکہ اس کے پیش نظر ترتیبی اور انسان سازی کے پہلو ہوتے ہیں جو دوسری مناسبتوں کے متقاضی بھی ہوتے ہیں۔ جناب لوط کی زندگی اور ان کی قوم کا ماجرا ایسے انبیاء کی داستانوں سے زیادہ ہم آہنگ ہے جن کا ذکر ابھی بیان ہوا ہے۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے :- لوط کی قوم نے خدا کے بھیجے ہوئے افراد کی تکذیب کی (کذب قوم لوط المرسلین)۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ”مرسلین“ کو جمع کی صورت میں بیان کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب شمار کی جاتی ہے یا پھر اس لیے سب کو وہ گزشتہ کسی بھی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

پھر جناب لوط علیہ السلام کی دعوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی دعوت بھی گزشتہ انبیاء جیسی تھی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے : جب ان کے بھائی لوطؑ نے انھیں کہا کہ آیا اتنی اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لہم اخوہم لوط الا تتقون)۔ ان کی گفتگو کا انداز اور حد سے زیادہ اور گہری محبت و مہر دوی بتا رہی ہے کہ وہ ایک بھائی کی مانند ان سے باتیں کرتے تھے۔

پھر فرمایا گیا ہے : میں تمہارے لیے امین رسول ہوں (انی لکم رسول امین)۔ کیا اب تک تم نے مجھ سے کوئی خیانت دیکھی ہے؟ اس کے بعد وحی الہی اور تمہارے رب کا پیغام پہنچانے میں بھی یقیناً امانت کو مد نظر رکھوں گا۔

”اب جبکہ سورت حال یہ ہے تو پرہیزگاری اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو“ کیونکہ میں راہ سعادت کا رہبر ہوں (فاتقوا اللہ و اطیعوا)۔

یہ نہ سمجھو کہ یہ دعوت الہی میرے گزراؤقت کا ایک ذریعہ ہے یا کسی مادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ایسا کام کر رہا ہوں، نہ نہیں تو ذرہ بھر بھی تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف مالئین کے رب کے پاس ہے (وما استدکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین)۔

پھر وہ ان کے ناشائستہ اعمال اور ان کی کج اخلاقی بے راہروی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں اور چونکہ ان کا بڑا انحراف منہی انحراف

ہم جنس بازی تھا لہذا اسی باستدبر زیادہ زور دے کر کہتے ہیں : آیا تم ساری دنیا میں صرف مردوں کے پاس ہی جاتے ہو (اتأتون الذکوان من العالمین)۔

یعنی باوجودیکہ خداوند عالم نے اس قدر جنس مخالف تمہارے لیے خلق فرمائی ہے جن سے صحیح طریقے سے شادی کر کے پاک پاکیزہ اور اطمینان بخش زندگی بسر کر سکتے ہو۔ خدا کی اس پاک اور فطری نعمت کو چھوڑ کر تم نے خود کو اس طرح کے پست اور حیا سوز کام سے آلودہ کر لیا ہے۔

آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ”من العالمین“ کا جملہ خود اس قوم کے لیے ہو یعنی تمام جہان والوں میں آیت تم ہی جو جنسوں نے یکجہ روی اختیار کی ہوئی ہے اور یہ بات بعض تاریخوں سے بھی ہم آہنگ ہے کہ قوم لوط ہی سب سے پہلی قوم ہے جس نے ہم جنس بازی کا وسیع صورت میں ارتکاب کیا ہے لیکن بعد والی آیت سے پہلی تفسیر زیادہ ہم آہنگ ہے۔ پھر فرمایا : اپنی اندراج کو ترک کر دیتے ہو جنھیں خدا نے تمہارے لیے خلق فرمایا ہے (وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم)۔

تم تو تمہارا ذکر کرنے والی قوم ہو (بل انتم قوم عادیون)۔ یقیناً کسی روحانی یا جسمانی فطری ضرورت نے تمہیں اس بے راہروی پر آمادہ نہیں کیا بلکہ یہ بخاری سرکشی ہے جس نے تمہارے دامن کو اس شرمناک فعل کی گندگی سے آلودہ کر دیا ہے۔ تمہارے کام کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص غوث بدواری سے بقوی اور صحیح سالم غذا میں چھوڑ کر زہر آلود اور مار ڈالنے والی غذاؤں کو استعمال کرے۔ یہ فطری خواہش نہیں بلکہ سرکشی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ لواطت ایک شرمناک فعل ہے :- قرآن مجید نے سورۃ اعراف، ہود، حجر، انبیاء، نمل اور عنکبوت میں قوم لوط کے حالات اور ان کے اس بُرے گناہ کی طرف اشارہ کیا ہے، البتہ ہر مقام پر دوسرے مقام کی نسبت مختلف تعبیریں پائی جاتی ہیں درحقیقت ان میں سے ہر ایک تعبیر اس بے حیائی پر مبنی صریح فعل کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ مثلاً سورۃ اعراف آیا میں ہے کہ لوط علیہ السلام نے انھیں کہا :-

بل انتم قوم مسرفون
تم اسراف کرنے والے لوگ ہو۔
سورۃ انبیاء آیت ۴۲ میں ہے :-

۲۔ اس بے شرم قوم کے انحراف کی درجہ ایک داستان ہے جو تاریخوں میں موجود ہے اور جسے ہم تفسیر نمونہ جلد ۵ میں سورۃ ہود آیت ۸۱ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

- ۱۶۷۔ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ○
 ۱۶۸۔ قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ○
 ۱۶۹۔ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مَتَاعًا يَمْلُونَ ○
 ۱۷۰۔ فَتَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ○
 ۱۷۱۔ إِنْ أَعْجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ○
 ۱۷۲۔ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ○
 ۱۷۳۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○
 ۱۷۴۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ○
 ۱۷۵۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

ترجمہ

- ۱۶۷۔ ان لوگوں نے کہا: اے لوط! اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو نکال دیئے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
 ۱۶۸۔ کہا: میں تو (بہر حال) تمہارے اعمال کا دشمن ہوں۔
 ۱۶۹۔ پروردگار! مجھے اور میرے خاندان کو ان کے کرتوتوں سے نجات دے۔
 ۱۷۰۔ ہم نے اُسے اور اس کے خاندان سب کو نجات دی۔
 ۱۷۱۔ سوائے ایک بڑھیا کے جو اس گروہ میں باقی رہ گئی۔
 ۱۷۲۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔
 ۱۷۳۔ اور ہم نے ان پر (پتھروں کی) بارش برساتی جس قدر بُری بارش متقی ڈرائے جانے والوں پر۔
 ۱۷۴۔ (قوم لوط کی) اس داستان (اور ان کے منحوس انجام) میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔
 ۱۷۵۔ اور تیرا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

سیر
لوط کا انجام

- قوم لوط کے افراد جو باہر شہوت و عذو سے مست ہو چکے تھے، اس رہبر الہی کی نصیحتوں کو جان و دل سے قبول کرنے پر طوق اس دلدل سے باہر نکلنے کی بجائے اس کے مقابلے پر نکل گئے اور انھیں کہا اے لوط! کافی ہو چکا ہے، اب موش رہو اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا شمار بھی اس شہر سے نکال دیئے جانے والوں میں سے ہو گا (قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ)۔
 تمہاری باتیں ہماری فکر اور آرام میں خلل ڈال رہی ہیں ہم ان باتوں کے سننے کے برگزیدہ اور انہیں: اگر تمہاری یہی حالت رہی تو ہمیں سزا دیں گے جو کم از کم جلاوطنی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔
 قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ہے کہ انھوں نے اپنی اس جھکی کو عملی جامہ بھی پہنایا اور حکم دیا کہ لوط کے خاندان کو شہر سے باہر نکال دو کہ وہ پاک لوگ ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔
 اخروجهم من قريتكم انهم اناس يفتطهرون (الاعراف: ۸۲)
 ان گناہ اور گناہ آلود لوگوں کی جماعت اس حد تک جا پہنچی کہ تقویٰ اور طہارت ان کے درمیان بہت بڑا عیب سمجھا جانے لگا اور ناپاکی اور گناہ سے آلودگی سرمایہ افتخار! اور یہ کسی معاشرے کی تباہی کی علامت ہوتی ہے جو تیزی کے ساتھ برائیوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔
 "لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ" سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فاسق و فاجر گروہ نے ایسے پاک و پاکیزہ لوگوں کو پہلے باہر نکال دیا جو ان کو ان کے بیہودہ اعمال سے روکا کرتے تھے لہذا انھوں نے حضرت لوط کو بھی یہی دھمکی دی کہ اگر تم نے پہلے اس تبلیغی سلسلے کو جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی انجام ہو گا۔
 بعض تفسیروں میں صلحت کے ساتھ تحریر ہے کہ وہ پاک و امن لوگوں کو بدترین طریقے سے جلاوطن کر دیا کرتے تھے یہ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا اور کہا: میں تمہارے ان کاموں کا دشمن ہوں (وَقَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ)۔
 یعنی میں اپنا احتجاج برابر جاری رکھوں گا، تم جو کچھ میرا لگاڑنا چاہتے ہو لگاؤ مجھے راہ خدا اور برائیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں ان دھمکیوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔
 "الْقَالِينَ" جمع کا صیغہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس احتجاج اور جہاد میں اور بھی بہت سے لوگ جناب لوط

طہ تفسیر روح المعانی اور تفسیر کبیر فرمائی اسی آیت کے ذیل میں۔

علیہ السلام کے مہنا ہو چکے تھے یہ اور بات ہے کہ سرکش قوم نے آخر کار انھیں جلاوطن کر دیا۔

”قالین“ قال کی جمع اور ”قلنی“ (بروزن خلق یا بر وزن شرک) کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ایسی معلوم ہے جو انسان کی روح میں اُتر جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کو ان کے اعمال سے کسی قدر نفرت تھی لائق توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”میں مختار سے اعمال کا دشمن ہوں“ یعنی مجھے مختاری ذات دشمنی نہیں بلکہ مختار سے شرمناک اعمال سے نفرت ہے اگر ان اعمال کو اپنے سے دور کر دو تو پھر تم میرے پکے دوست ہو۔ ہر حال جناب لوط علیہ السلام کی کسی بھی نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا ان کا تمام معاشرہ اس متعفن دلدل میں پھنس کر رہا بڑی حد تک اتمام حجت بھی کی گئی مگر بے فائدہ۔ اب لوط علیہ السلام کی ذمہ داری کا آخری مرحلہ آن پہنچا لہذا وقت آپہنچا جناب لوط علیہ السلام خود کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انھیں بھی اس گناہ آلود علاقے سے باہر نکال کر لے جائیں تاکہ وہ ان گناہ اس بے حیا قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہا:-

پروردگار! جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں سمجھو اور میرے خاندان کو اس سے نجات دے (رب ناجی و اہل معایعملون)۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ”اہل“ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے لیکن سورۃ ”ذاریات“ کی آیت ۲۶ کہتی ہے:-

فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین

صرف ایک ہی خاندان تھا جو ایمان لا چکا تھا۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ زیر تفسیر آیت میں بعض ایسی تعبیرات پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ حضرت لوط پر ایمان لائے تھے لیکن انھیں جلاوطن کر دیا گیا تھا۔

جو کچھ بتایا جا چکا ہے اس سے ضمنی طور پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی اپنے خاندان کے لیے دعا خاندانی شفقت اور رشتہ داری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایمان لانے کی بناء پر تھی۔

خداوند عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ہم نے لوط اور ان کے سب خاندان والوں کو نجات دی (فنجیناہم و اہلہ اجمعین)۔

سوائے اس بڑھیا کے جو گمراہ لوگوں کے درمیان باقی رہ گئی تھی (الاعرج ذافی الغایرین)۔

پتہ رسبے والی یہ بڑھیا جناب لوط علیہ السلام کی بیوی ہی تھی جو عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے اس گمراہ قوم سے ہم آہنگ

۱۔ ”غابر“ غبور کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے باقی ماندہ اندک بچی بچی چیز۔ جب کوئی ایک گروہ کسی جگہ سے چل پڑے تو بعض وہیں پر رہ جانے لے غابر کہتے ہیں اسی لیے مٹی کے پچے پچے جھٹے کو ”غبار“ کہتے ہیں اور حیران کے پستان سے ”دودھ“ لینے کے بعد جو چربے لے لے فیرا کتے ہیں۔

بہم خیال تھی۔ وہ آخر دم تک جناب لوط پر ایمان نہیں لائی اور اسی گمراہ قوم کے انجام سے دوچار ہوئی اس کی تفصیل تفسیر نمونہ کی جلد ۹ سورہ ہود کی مذکورہ آیات کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

میں تو خداوند عالم نے جناب لوط اور جو چھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان سب کو نجات بخشی۔ چنانچہ انھوں نے حکم الہی کے تحت گناہ آلود لوگوں کے علاقہ سے رشتہ سفر باندھا اور راتوں رات چل پڑے اور گناہ و بے شرمی میں غرق ہو گئے کہ اپنے حال پر باقی چھوڑ دیا۔ علی الصبح عذاب کا حکم صادر ہوا، وحشت ناک لے لے ان کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس ان کے آباد و شاد شہر، خوبصورت محلات، عیش و عشرت اور بے شرمی و بے حیائی پر مبنی ان کی زندگی غرض سب کچھ مکمل طور پر تہہ بالا ہو گیا، جیسا کہ خداوند عالم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے: پھر ہم نے ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ (شہد و مرنا الاخرین)۔

اور ان پر بارش برسانی (لیکن کیسی بارش؟ پتھروں کی بارش اور وہ بھی اس حد تک کہ ان کے کندھرات تک دکھائی نہ دیتے تھے) (و امطرنا علیہم مطرًا)۔

کس قدر بڑی بارش نے اس ڈرائے جانے والے گروہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا (فساء مطر العنذرین)۔ معمول کے مطابق برسنے والی بارشیں مڑے زمینوں کو زندہ کر دیتی ہیں اور ان میں تازہ روح چھونک دیتی ہیں۔ لیکن یہ دشت ناک بارش تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے والی تھی۔

سورہ ہود کی آیت ۸۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قوم لوط کے شہر تہ و بالا ہوئے پھر ان پر پتھروں کی مسلسل بارش برسی اور جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں ہم بتا چکے ہیں کہ پتھروں کی بارش ان پر شاید اس لیے بھی کی کہ ان کے نام و نشان تک مٹ جائیں اور آباد و شاد شہروں کی بجائے پتھر اور مٹی کے ٹیلے یادگار کے طور پر باقی رہ جائیں۔

آیہ پتھر عظیم طوفان کی وجہ سے بیا بیا نوحوں سے اڑاڑ کر برسے لگے یا آسمانی فضا میں اڑتے پھرتے پتھر تھے کہ جو حکم خداوندی کے تحت دہان پر برسے۔

یابعض مفسرین کے بقول قریب ہی خاموش آتش فشاں تھا جو حکم پر دودھ گار کے مطابق پھٹ پڑا۔ اور اسی کے پتھر بارش بن کر برسے لگے: یہ اچھی طرح معلوم نہیں ہے جو بات سہم ہے وہ یہ کہ اس تباہ کن بارش نے اس گناہ آلود سرزمین میں سے زندگی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

اس واقعے کی تفصیل تفسیر نمونہ کی پانچویں جلد صفحہ ۳۳۱ سے ۳۳۴ تک اور چھٹی جلد کے صفحہ ۲۰۰ سے ۲۱۴ تک میں مختلف نکات کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔

اس واقعے کے انتہام پر ایک بار پھر ان دو محلوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس طرح کے دوسرے پانچ انبیاء کے واقعات کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: اس ظالم اور بے حیا قوم کی داستان اور ان کے منحوس انجام میں آیت و نشانی اور درس و عبرت ہے (ان فی ذلک لآیۃ)۔

لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔

اس سے بڑھ کر اور کون سی واضح اور روشن نشانی ہو سکتی ہے جو یقیناً اہم اور تجربہ فی مسائل سے آگاہ کرتی ہے اور یقیناً ذاتی تجربات کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔
یقیناً گزشتہ لوگوں کی تاریخ ایک درس عبرت ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ ذاتی تجربہ بھی نہیں ہے کیونکہ ذاتی تجربے میں تو نقصان اٹھانے کے بعد نتائج حاصل ہوتے ہیں لیکن اس میں دوسروں کے تجربوں سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اور تیرا پروردگار عز و جہم سے (و ان ربک لہو العزیز الرحیم)۔

اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے گناہوں سے آلودہ قوموں کو سزا نہیں دیتا بلکہ انھیں ہدایت اور نظر ثانی کے لیے کافی ذمہ داری مہلت دیتا ہے۔

اور پھر یہ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو کہ اس کی سزا میں سب خشک و تر نہیں جلتے حتیٰ کہ اگر ہزاروں لاکھوں گناہگار خاندانوں میں صرف ایک ہی مؤمن خاندان ہے تو وہ انھیں نجات عطا فرماتا ہے۔

اور غلبہ و قدرت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے گناہ آلودہ شہروں کو چشمِ زدن میں یوں تہہ بالا کر دیتا ہے کہ صغیر ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے جو زمین گناہگاروں کی آسائش و آرام کا گہوارہ ہوتی ہے اسے پل بھٹورن کی موت پر مامور کر دیتا ہے اور حیاتِ بخش بارش کو موت کی بارش میں تبدیل کر دیتا ہے۔

۱۶۶۔ کَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۶۷۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۶۸۔ إِنْ كُنْتُمْ رُسُلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۝

۱۶۹۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۝

۱۷۰۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۸۱۔ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝

۱۸۲۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۝

۱۸۳۔ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ ۝

۱۸۴۔ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى ۝

ترجمہ

۱۶۶۔ (مدین کے نزدیک شہر) ایک والوں نے (خدا کے) رسولوں کو جھٹلایا۔

۱۶۷۔ جبکہ شعیب نے انھیں کہا: کیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟

۱۶۸۔ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔

۱۶۹۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۷۰۔ میں اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف عالمین کے پروردگار کے پاس ہے۔

۱۸۱۔ پیمانے کا حق ادا کرو (اور کم مت بیجو) اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔

۱۸۲۔ اور ٹھیک ترازو سے تولد کرو۔

۱۸۳۔ لوگوں کا حق کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی نہ پھیلاتے پھرو۔
۱۸۴۔ جس نے محبتیں اور تم سے الگی قوموں کو خلق کیا ہے، اس سے ڈرو۔

تفسیر شعیب اور اہل ایکہ

اس سورت میں انبیاء کے واقعات کا یہ ساتواں اور آخری حصہ ہے۔ یہ اللہ کے عظیم نبی شعیب علیہ السلام اور ان کی سرکش قوم کی داستان ہے۔

اللہ کے پیغمبر نبی مدین (شامات کے جنوب میں ایک شہر کا نام) اور ایک (بروزن) لیک، مدین کے نزدیک ایک آبادی کا نام) میں رہتے تھے۔

سورۃ حجر کی آیت ۷۹، اس بات کی گواہ ہے کہ سرزمین ایکہ جاز سے شام کی طرف جانے والے رستے میں تھی۔ پہلے فرمایا گیا ہے: ایک والوں نے خدا کے رسولوں کی تکذیب کی (کذب اصحاب الایکۃ المرسلین)۔ انھوں نے نہ صرف جناب شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی جو ان کی طرف مبعوث ہوئے بلکہ دعوت کی یگانگت اور دعوت

کی وجہ سے دوسرے انبیاء بھی ان کی تکذیب سے محفوظ نہ رہ سکے یا انھوں نے کسی بھی آسمانی دین کو قبول نہیں کیا تھا۔ "ایک" دراصل ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر گھنے جنگلات ہوں کہ جسے فارسی میں "ہیٹ" (اور اردو میں کچھار مترجم) کہتے

ہیں۔ یہ علاقہ مدین کے پاس تھا۔ پانی اور گھنے درختوں کی وجہ سے "ایک" کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قرآن بتلاتے ہیں کہ ایکہ کے رہنے والے بڑے خوشحال اور ثروت مند لوگ تھے اور یہی خوشحالی اور ثروت ہی شاید ان کے غرور اور غفلت میں غرق ہو جانے کا سبب بن گئی۔

پھر اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب شعیب نے انھیں کہا کہ آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لہم شعیب الاتقون)۔

درحقیقت جناب شعیب علیہ السلام کی دعوت کا آغاز بھی دوسرے انبیاء کی مانند تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہوتا ہے کہ جو تمام اصلاحی کاموں کی بنیاد اور اخلاقی و سماجی برائیوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح جناب صالح، ہود، نوح اور لوط علیہم السلام کی داستانوں میں لفظ "اخوہو" آیا ہے یہاں پر دکھائی نہیں دیتا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام کا وطن "مدین" تھا ان کی رشتہ داری مدین والوں کے ساتھ تھی اہل ایکہ کے ساتھ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ ہود کی آیہ ۸۴ میں جب صرف "مدین" کا تذکرہ آتا ہے تو یوں

کہا جاتا ہے:

والی مدین اخاہم شعیباً

ذیر نظر آیت میں چونکہ "ایکہ" والوں کا ذکر ہے اور شعیب علیہ السلام سے ان کی کسی قسم کی رشتہ داری نہیں تھی لہذا یہاں پر وہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔

پھر فرمایا گیا ہے۔ شعیب نے کہا: میں تمھارے لیے امین رسول ہوں (انی لکم رسول امین)۔ تقویٰ اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (کیونکہ میری اطاعت اسی کی ہی اطاعت ہے) (فاقتوا اللہ واطیعون)۔

یہ بھی اچھی طرح جان لو کہ "میں اس دعوت کا اجر تم سے نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اور صرف مالین کے رب کے پاس ہے" (وما استلکم علیہ من اجر ان اجرہی الا علی رب العالمین)۔

دہی ایک جملہ اور سر لفظ سے چٹان کا جملہ جو دوسرے تمام انبیاء کی دعوت کے آغاز میں آیا ہے، تقویٰ کی دعوت، اپنی دنیا و مانت پر مبنی زندگی کا حوالہ اور اس بات پر خاص طور پر زور کہ اس دعوت الہی کا سبب صرف اور صرف روحانی ہے کوئی مادی فائدہ پیش نظر نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ ہمارے ساز اور بدگمان لوگوں کو بھانسنے کا موقع نہ مل سکے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دوسرے انبیاء کا ساطریہ اختیار کیا۔ پہلے انھوں نے تقویٰ اور اطاعت پر زور دیا اور مبنی عمومی دعوت دی۔ اپنی تعلیمات کے دوسرے حصے میں اس ماحول کی خرابیوں، اخلاقی اور اجتماعی برائیوں کی نشاندہی کی اور انھیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس خوشحال قوم کی اہم ترین خرابیاں اقتصادی ناہمواری، حکم حکم ظلم، حق کشی اور لوٹ کھسوٹ تھیں لہذا انھوں نے بھی اپنی مسائل پر خاص زور دیا۔

پہلے فرماتے ہیں: یہاں کے کا حق ادا کرو (ناپ تول میں کمی نہ کرو)۔ (افوا الکیل)۔

اور لوگوں کو نقصان اور گھٹا نہ پہنچاؤ (ولا تکونوا من المفسدین)۔

سید سے اور صبح ترازو سے تولو (وزنوا بالقسطاس المستقیم)۔

لوگوں کا حق کم نہ کرو اور نہ ہی لوگوں کی اشیاء اور جنس میں عیب نکالو (ولا تبخسوا الناس اشیاءہم)۔

زمین پر خرابی نہ پھیلاتے پھرو (ولا تشوا فی الارض مفسدین)۔

ان تین آیات میں شعیب علیہ السلام نے ایک مختصر گزشتہ تلی عبارت میں اس گمراہ قوم کو "پانچ حکم" دیے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ تصور کیا ہے کہ یہ پانچ حکم ایک دوسرے کی تاکید کے طور پر آئے ہیں لیکن اگر خوب غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ پانچ حکم درحقیقت پانچ بنیادی اور مختلف مطالب کی طرف اشارہ ہے ان میں چار حکم ہیں اور ایک مجموعی حکم ہے۔

اس فرق کو معلوم کرنے کے لیے اس حقیقت کی طرف توجہ ضروری ہے کہ قوم شعیب (ایکہ اور مدین کے لوگ) ایک اہم تجارتی راستے پر رہتے تھے۔ جہاں سے جاز سے شام اور شام سے جاز اور دوسرے مقلات کی طرف تجارتی قافلوں کی

لے "قسطاس" (ہدزن مقیاس) ترازو کے معنی میں ہے بعض لوگ اسے وہی اور کچھ لوگ عربی لفظ سمجھتے ہیں لیکن کا خیال ہے قسطاس بڑے ترازو کہتے ہیں اور نیز چھوٹے کوادیم کو قسطاس یا سزانہ ہوتا ہے جس کی موٹی کی مانند زبان ہوتی ہے لہذا صحیح مقلات بتاتا ہے۔

آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔

معلوم ہے کہ ایسے قافلوں کو رستے میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور بعض اوقات رستے میں پڑنے والے شہروں مسافروں کی ضروریات اور مشکلات سے بہت ناچار فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اجناس کو کم قیمت پر خریدتے ہیں اور اپنی زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں (البتہ تو تجربہ ہے کہ اس زمانے میں زیادہ تر کاروبار مال کے بدلے مال کی صورت میں ہوا کرتا تھا)۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کا مال خیریت سے اس میں ہزار عیب نکالتے ہیں، عیب اپنا مال بیچتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب تو رستے میں تو اپنا مال پورا پورا یا کم تو لے لے ہیں اور دوسروں کا مال بے پرواہی سے تو لے لے ہیں یا زیادہ تو چونکہ فرق ثانی بے چارہ ضرورت مند ہوتا ہے لہذا مجبور ہوتا ہے کہ ایسی بے انصافیاں قبول کرے۔

قافلہ اور کاروانوں سے بھٹ کر بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریب اور بے بس لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس سے ان کے مالدار اور سرمایہ دار لوگ ایسے مجبور اور بے بس لوگوں کے ساتھ اسی قسم کا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں غریب کوئی جنس پیچیں یا خریدیں اس کی قیمت و دولت مندوں کی حسبِ مشائعتین ہوتی ہے اور چنانچہ یہی حالت میں انہی کے اختیار میں ہوتی ہے اور بے بس اور بے نوا مستضعف "مرہ بدست زندہ" کے مصداق ان کے سامنے مجبور اور بے اختیار ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا گفتگو کو پیش نظر رکھ کر اب ہم آیات زیر بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک مقام پر تو انہیں بیلے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے دوسری جگہ پر صبح کی طرح پر تو لے کر سامان کو لے کر تو لیا جاتا ہے اور یا ناپا جاتا ہے لہذا ہر دوسروں کی جہاں گاہ طور پر نشاندہی کی گئی ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرادی جائے کہ کسی بھی موقع پر کم نہ بیچیں۔

اور پھر یہ کہ کم فروشی کے بھی کئی طریقے ہیں کبھی ترازو یا میزان تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو جاتا اور کبھی ترازو اور پیمانہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ غور و سائنہ اور جلی ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں ان سب باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ان دو تعبیروں کے واضح ہوجانے کے بعد اب ہم "لا تبخسوا" کی بات کرتے ہیں چنانچہ "بخس" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ظالمانہ طریقے سے کسی کے حقوق گھٹا دینا اور کبھی یہ لفظ غریب و بی کے معنی میں بھی آتا ہے جس کا انجام دوسروں کے حقوق ضائع کرنا ہوتا ہے بنا بریں مندرجہ بالا جملے کا ایک وسیع معنی ہے جس میں ملین دین میں کھوٹ، ملاوٹ، ٹھگی، لوٹ کھسوٹ اور دھوکا دہی سب شامل ہیں۔

رأى لا تكونوا من المبخسين "کا جملہ تو چونکہ "مخسر" کا معنی ہے ایسا شخص جو کسی شخص یا کسی چیز کو ضارہ پہنچاتا ہے اور اس کے بھی کئی معانی ہیں جس میں خرید و فروخت اور لین دین میں ہر قسم کی کمی شامل ہے۔ اس لحاظ سے ہر قسم کی ناچار منافع خوری اور لین دین میں ظلم و ستم، ہر طرح کی دھوکا بازی اور نقصان پہنچانے کی کوشش غلامی و کینیت میں ہو یا کینیت میں، سب کچھ مندرجہ بالا حکم میں شامل ہیں۔

اور چونکہ اقتصادی و سماجی نظام کے منتشر ہوجانے کا سبب بن جاتی ہے لہذا ان احکام کے آخر میں جمہوری صورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "ولا تعشوا فی الارض مفسدین" یعنی زمین میں غرابی نہ کرو اور معاشرے کے تباہی کی طرف نہ لے جاؤ۔

مکی لوٹ کھسوٹ اور ظالمانہ منافع خوری اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے پرہیز کرو۔

یہ احکام صرف شعیب علیہ السلام کے دور کے متحمل اور ظالم معاشرے کے لیے ہی کارآمد نہیں بلکہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے کارساز ہیں اور معاشرتی مشکلات کا حل ہیں۔

جناب شعیب علیہ السلام اپنے آخری فرمان میں ایک بار پھر انہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں: "و اتقوا الذی خلقکم و الجبلۃ الاولین"۔ جس خدا سے ڈرو جس نے تمہیں بھی اور گزشتہ اقوام کو بھی پیدا کیا ہے۔ (و اتقوا الذی خلقکم و الجبلۃ الاولین)۔ صرف تم ہی ایسی قوم نہیں ہو جس نے روئے زمین پر قدم رکھا ہے تم سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد اور دوسری قومیں آئیں اور پہلی گئیں ان کے ماضی کو اور اپنے مستقبل کو فراموش مت کرو۔

"جبلۃ" سے جس کا معنی ہے پہاڑ۔ اور اس کا اطلاق اس کثیر التعداد جماعت پر ہوتا ہے، جس کی عظمت پہاڑ ایسی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس جماعت کی تعداد دس ہزار تک ذکر کی ہے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت کو بھی "جبلۃ" کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہاڑ کی مانند اٹل ہوتی ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

شاید یہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ میں جو یہ کہتا ہوں کہ ظلم و فساد کو چھوڑ دو، حقوق العباد ادا کرو اور عدالت کو پیش نظر رکھو تو یہ سب کچھ روز اول ہی سے انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ میں تو صرف اس پاکیزہ فطرت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس سہرا اور بیدار کرنے والے پیغمبر کی نصیحتیں ان پر کارگر نہیں ہوئیں۔ اس منطقی گفتگو کا جواب انہوں نے تنغ

اور ناز سے جواب دیا وہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔

۱۸۵۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ۝

۱۸۶۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

۱۸۷۔ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

۱۸۸۔ قَالَ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

۱۸۹۔ فَكَذَّبُوهُ فَآخْذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

۱۹۰۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

۱۹۱۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۸۵۔ انھوں نے کہا تو تو بس پاگل ہے۔

۱۸۶۔ (اس کے علاوہ) تو فقط ہم جیسا انسان ہے تیرے بارے میں ہمارا گمان صرف یہی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔

۱۸۷۔ اگر تو سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے۔

۱۸۸۔ (شعیب نے) کہا: میرا پروردگار ان اعمال سے زیادہ آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو۔

۱۸۹۔ آخر کار انھوں نے اسے جھٹلایا اور "سایہ دار بادل" کے دن عذاب نے انھیں آیا اور وہ عظیم دن کا عذاب تھا۔

۱۹۰۔ اس واقعے میں آیت اور نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

۱۹۱۔ اور تیرا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر
اس سرکش قوم کا انجام

اس ظالم اور تم گروم نے جب خود کو شعیب علیہ السلام کی منطقی باتوں کے مقابلے میں بے دلیل دیکھا تو اپنی برائیوں کو بھائی مدعی رکھنے کے لیے ان پر تہمتوں کی بوچھاڑ کر دی۔

سب سے پہلے وہی پرانا نبیل جو مجرم اور ظالم لوگ ہمیشہ سے خدا کے انبیاء پر لگاتے رہے ہیں آپ پر بھی لگایا اور کہا:۔
"تو تو بس پاگل ہے" (قالوا انما انت من المسحورین)۔

تیری گفتگو میں کوئی منطقی اور مدلل بات دکھائی نہیں دیتی۔ تیرا خیال ہے کہ ایسی باتیں کر کے تو ہمیں اپنے مال میں آزادی ملے گی۔
اس کے علاوہ تو بھی تعریف ہماری طرح کا ایک انسان بن گیا تو سمجھتا ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں گے۔ آخر تجھے ہم پر

کون سی فضیلت اور برتری حاصل ہے (وما انت الا بشر مثلنا)۔

تیرے بارے میں ہمارا یہی خیال ہے کہ تو ایک جھوٹا شخص ہے (وان نظنک لمن الکاذبین)۔

ان کی یہ گفتگو بھی تضاد پر مبنی ہے کہ تو انھیں ایسا جھوٹا اور مفاد پرست انسان کہتے تھے جو دعوائے نبوت کی وجہ سے ان پر فحشیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور کبھی انھیں جہنم کہتے تھے۔ ان کی آخری بات یہ تھی کہ بہت اچھا "اگر تو سچا ہے تو ہمارے سر پر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے جس کی ہمیں دمگی دے رہا ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہم ایسی

دھمکیوں سے نہیں ڈرتے (فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین)۔

"کسف" (بروزن پد) "کسف" (بروزن قطع) کی جمع ہے جس کا معنی محو ہے اور آسمانی ٹکڑوں سے مراد پتھروں کے ٹکڑے ہیں جو آسمان سے برسنے لگیں۔

یہ الفاظ کہہ کر انھوں نے اپنی ڈھٹائی اور بے حیائی کی انتہا کر دی اور اپنے کفر و تکذیب کا بدترین مظاہرہ کیا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان ناموزوں الفاظ، قبیح اور نادیا کلمات اور مذہب الہی کے تقلید کے جواب میں صرف ایک ہی جملہ کہا اور یہ کہہ کر میرا پروردگار ان اعمال سے زیادہ آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ (قال رب اعلم

بما تعملون)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ سے متعلق نہیں ہے آسمان سے پتھروں کا برسا ہونا کوئی دوسرا عذاب، میرے بس کی بات نہیں اور نہ ہی یہ اختیار مجھے دیا گیا۔ ہے۔ خداوند تعالیٰ ہی تمہارے اعمال کو جانتا اور

ملے میلا کہہ پہلے بتا چکے ہیں "سر" اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر کئی مرتبہ حکم کیا جائے اور وہ اس کی مثل کو بے کار کر دیں۔

تھارے استحقاق کے معیار سے باخبر ہے جب اس نے محض سزا کا مستحق دیکھا اور وعظ و نصیحت نے بھی تم پر کوئی اثر نہ کیا اور کافی تک تمام حجت بھی ہو گئی تو تم پر مذاب نازل کر کے تمہارا ستیاناس کر دے گا۔

یہ جملہ اور انبیاء کی داستانوں میں اس جیسی دوسری تعبیریں، واضح کرتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر چیز کو خدا کے حکم اور امر کے تابع سمجھتے ہیں اور انھوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں۔

لیکن جوں توں کر کے آفرودہ وقت بھی آپہنچا کہ روئے زمین کو ایسے مجرمین کے وجود سے پاک کیا جائے چنانچہ قرآن مجید بعد والی آیت میں کہتا ہے: انھوں نے شعیب کو جھٹلایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ”سایہ ڈلنے والے بادل“ کے دن عذاب نے ان کو آیا (فکذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة)۔

اور ”یہ عذاب، بڑے دن کا عذاب تھا“ (انہ کان عذاب يوم عظیم)۔

”ظلمہ“ بادل کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو سایہ کر دیتا ہے بہت سے مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ مسلسل سات دن تک ان پر گرم ہوا چلتی رہی اس دوران میں باؤسیم کا ایک بھی جھونکا نہیں آیا۔ اسی شان میں آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نمایاں ہوا اور باؤسیم بھی چلنے لگی وہ لوگ فوراً اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور سخت تکلیف کی وجہ سے جب بادل کے سایہ تلے آگئے تو سکھ کا سانس لیا۔

لیکن اچانک بادلوں سے بجلی کی ایک ایسی کڑک سنائی دی جس سے ان کے کان پھٹ گئے اس کے فوراً بعد ان پر آگ برسنے لگی اور زمین میں جھونچال آگیا جس سے وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔

ہم جانتے ہیں کہ بادلوں اور زمین کے درمیان طاقت و درایکٹریسٹی کے باہمی تبادلے کے نتیجے میں ”صاعقہ“ پیدا ہوتی ہے اس کی آواز بہت وحشت ناک ہوتی ہے اور اس کا شدہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے جہاں یہ بجلی گرے وہاں بعض اوقات زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قوم شعیب کے مذاب کے بارے میں قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں وہ دراصل ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۹۱ میں ”رجفة“ (زلزلہ) سورۃ ہود کی آیت ۹۲ میں ”میعۃ“ (زبردست آواز) اور زمرہ کی آیت میں ”عذاب يوم الظلة“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

ہرچہ کہ قطبی اور غفر رازی جیسے مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ اصحاب ایک اور اصحاب مدین دو مختلف قومیں تھیں اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مذاب نازل ہوا، لیکن متعلقہ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احتمال زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔

اس داستان کے آخر میں بھی انھی الفاظ کو دہرایا گیا ہے جو چھ بزرگ انبیاء کی گزشتہ داستانوں میں آئے ہیں۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: سرزمین ایک کے لوگوں کی داستان، ان کے مہربان نبی شعیب کی محبت بھری تبلیغ، ان لوگوں کی طرف سے جھٹلائی، سرکشی اور تکذیب اور انجام کار اس ظالم قوم کی گرجہ دار بجلی سے بتابی اور بربادی میں عبرت کی نشانی اور درس موجود ہے (ان فی ذلک لآیۃ)۔

لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (وما کان اکثرهم مؤمنین)۔

اس کے باوجود خداوند رحیم و مہربان نے انھیں کافی مہلت دی تاکہ وہ سمجھ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں لیکن جب وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تو اس نے بھی اپنی قہاری قدرت کی شان دکھلائی اور ان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، یقیناً تیرا پروردگار ناقابلِ تسخیر اور رحیم ہے (وان ربک لعمول العزیز الرحیم)۔

چند اہم نکات

۱۔ انبیاء کی دعوت میں مکمل ہم آہنگی اور ان سات عظیم انبیاء کے واقعات کے خود حقیقت ترتیبی دروس کے سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں ان کے آخر میں اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ انھی انبیاء کی داستانیں قرآن مجید کی اور سورتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس انداز سے بیان نہیں ہوئی جیسا کہ اس سورت میں کہ جن کا آغاز بھی ایک جیسا اور انجام بھی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے۔ ان داستانوں کے پانچ حصوں میں ان کی دعوت کا موضوع تقویٰ ہے پھر ان کی امانت کا بیان ہے اور کسی قسم کی اجرت طلب نہ کرنے کا ذکر ہے۔

پھر اس دور میں پائی جانے والی لغزشوں اور غلطیوں پر دوستانہ طریقے سے تنقید کی گئی ہے۔

پھر ان گمراہ لوگوں کے بُرے رویوں اور نہایت ہی چھوڑے طریقے کا ذکر ہے آخر کار موقع کی مناسبت سے نازل ہونے والے دو ناک مذاب کا بیان ہے۔

ان ساتوں داستانوں میں سے ہر ایک کے آخر میں اسے آیت اور عبرت کی نشانی بتایا گیا ہے اور ان گمراہ قوموں کی اکثریت کے ایمان نہ لانے کا تذکرہ ہے۔

اور پھر ان سب کے آخر میں خدا کی ”قدرت“ اور ”رحمت“ کا ذکر ہے۔

یہ ہم آہنگی سب سے پہلے اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ”توحید“ کی جھلک پائی جاتی ہے کہ ان سب کا ”واحد“ پر وگرام تھا اور جس کا آغاز اور انجام ہم آہنگ ہے۔ سب انبیاء انسان سازی کی کلاسوں کے معلم تھے ہرچہ کہ مہر و زمان کے ساتھ اور انسانی معاشرے کی پیش رفت کی بناء پر ان کلاسوں کے مضامین تبدیل ہوتے رہے لیکن ان سب کے اصول، بنیادیں اور نتائج ایک جیسے تھے اور پھر یہ بھی کہ یہ داستانیں اسلام اور اوائل کے چند کھمبے پہنچنے میں مومنین کے دلوں کے لیے ڈھارس اور تسلی کا کام بھی دیتی ہیں بلکہ ہر دور کے مومنین کے لیے موجب تسلی ہیں کہ وہ مخالفین کی کثرت اور گمراہ قوم کی اکثریت سے ہرگز نہ گھبرائیں اور اپنے کام کے نتائج کی سوجھ بوجھ نہ رکھیں۔

نیز ہر دور اور ہر عصر کے ظالم اور متکبر اور گمراہ لوگوں کے لیے ایک زبردست تنبیہ بھی ہیں کہ وہ منزلے الہی کو کسی بھی لمحے اپنے سے دور تصور نہ کریں کیونکہ ان پر زلزلوں، بجلیوں، ہولناک طوفانوں، آتش فشاں پہاڑوں، زمین کے پھٹنے کی صورتوں اور سیلاب اور بارشوں جیسے عذاب بھی نازل ہو سکتے ہیں اور آج کا انسان بھی ایسے عذاب کے سامنے اسی طرح بے بس ہے جس طرح گزشتہ زمانے کے لوگ۔ کیونکہ موجودہ دور کا انسان اپنی تمام صنعتی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود اس طرح کے عذابوں کے سامنے عاجز اور بے بس قرآن مجید کا ان تمام داستانوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان رشداً و ارتقاء کے مراحل طے کرے۔

اپنے قلب و روح میں نور اور روشنی پیدا کرے، اپنی سرکش خواہشات کو کنٹرول کرے اور ظلم و ستم اور برہمنوں کی مغرضوں کا مقابلہ کرے۔

۲۔ سب کی دعوت کا آغاز تقویٰ سے ہے۔ یہ بات قابل طور ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کی اخنی و استانوں کے اہم حصے سورۃ ہود اور سورۃ اعراف میں بھی آپ کے ہیں لیکن ان کا آغاز عموماً خدا کی توحید اور یگانگت سے ہوا ہے مثلاً اس جملے سے ”یا قوم اعبدوا اللہ مالککم من الہ غیرہ“ یعنی اے میری قوم خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ مختار کوئی معبود نہیں ہے۔

لیکن جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اس سورہ میں ”المتقون“ کہہ کر دعوت تقویٰ سے آغاز کرتا ہے لیکن اگر انور سے دیکھا جائے تو ہر دو کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کیونکہ جب تک کسی انسان میں تقویٰ کی کم از کم مدد یعنی حق طلبی اور حق جوئی نہ پائی جائے اس وقت تک اس پر نہ توحید کی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ لہذا سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں۔

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔

البدعہ تقویٰ کے کئی مراتب ہوتے ہیں اور ہر مرتبہ دوسرے مرتبے کے لیے ایک بنیاد ہوتا ہے۔

سورۃ شعراء اور سورۃ اعراف و سورۃ ہود کے مضامین میں ایک اور فرق یہ بھی نظر آتا ہے کہ اعراف اور ہود میں انبیاء کا جنت پرستی کے خلاف جہاد کا تذکرہ ہے اور دوسرے مسائل اس کے تحت ہیں، لیکن یہاں خود غور، مجتہد و نحو، اسراف و ہوس، جنتی راہی، لوط کھسٹ، کم فروشی اور دھوکے بازی جیسے اخلاقی اور سماجی جرائم کے خلاف زور دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں ایسی داستانوں کے بار بار دہرانے کا بھی کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اور ہر دفعہ کسی خاص مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔

۳۔ شرک سب برائیوں کی بنیاد ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جن اقوام کا اس سورت کے مختلف مقامات پر ذکر ہوا وہ اصل توحید سے منحرف ہو کر شرک اور بت پرستی جیسی لعنت میں گرفتار ہو گئی تھیں اور یہ چیز ان سب کے درمیان ایک قدر مشترک تھی اس کے علاوہ وہ خاص اخلاقی اور سماجی برائیوں میں بھی مبتلا ہو گئی تھیں۔ اور یہی چیز ان میں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے:

کچھ قومیں غزور میں مبتلا تھیں (جیسے قوم ہود)۔

کچھ قومیں فضول خرچ اور میاش تھیں (جیسے ملک کی قوم)۔

کچھ قومیں جنسی بے لادری کا شکار تھیں (جیسے جناب لوط کی قوم)۔

کچھ بہت مل پرست تھیں جن کے لیے ہانپنے کا روبر میں دھوکا دہی کا مظاہرہ کرتی تھیں (جیسے شعیب کی قوم)۔

کچھ قوموں کو اپنی ثروت مندی کا گھمٹ تھا (جیسے نوح علیہ السلام کی قوم)۔

لیکن ان میں جو عذاب دیا گیا وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، چنانچہ:-

کچھ تو بجلی کی کڑک اور زلزلے سے نابود ہو گئیں (جیسے شعیب، صالح، لوط اور ہود علیہم السلام کی قومیں)۔

کچھ طوفان اور سیلاب کے ذریعے صغرہ بستی سے مٹ گئیں (جیسے نوح علیہ السلام کی قوم)۔

درحقیقت جو زمین ان کے پیش و آرام کا گہوارہ تھی وہ ایک دن ان کے لیے وبالِ جان بن گئی اور ان میں صغرہ بستی سے

مٹا دیا اور جو اودر پانی ان کی زندگی کے ضامن تھے ان کی موت پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کیے گئے۔

کس قدر عجیب کیفیت ہے انسان کی کہ اس کی زندگی، موت کے منہ میں ہے اور موت زندگی کے سایے میں، اس کے

باوجود بھی غافل اور غرور ہے۔

اصولی طور پر گزشتہ انبیاء کی سرگزشت اور وہ بھی نہایت صحیح اور دقیق انداز میں کہ جس میں نہ تو کوئی خرافات ہے اور نہ ہی جھوٹے افسانے ہیں جبکہ وہ ماحول افسانوں اور قصے کہانیوں کا تھا اور پھر ان صحیح واقعات اور داستانوں کو وہ شخص بیان فرما رہا ہے جس نے مطلقاً کسی کے سامنے زانوئے تہمتہ نہیں کیا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ اعجازِ قرآن کی ایک علامت ہے۔

اسی وجہ سے آگے چل کر ارشاد فرمایا گیا ہے: "وَرَسُولَهُ الَّذِي هُوَ لَمْ يَكُنْ لَكَ يَدٌ عَلَيْهِمْ يَدُ الرَّحْمَنِ" (الروح الامین)۔

اردو کا وہ فرشتہ اور "پروردگار کا روح الامین" اسے خداوندِ عالم کی طرف سے نازل کیا تو یہ کلام اس قدر روشن، تابناک اور ہر قسم کے خرافات اور باطل قصے کہانیوں سے قطعاً پاک نہ ہوتا۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ یہاں پر وحی کے فرشتے کی دو عنوانوں سے توصیف کی گئی ہے: "الروح الامین" اور "روح الامین"۔ روح جو حیات کا سرچشمہ ہوتی ہے اور "امانت" جو ہدایت اور رہبری کی شرطِ اولین شمار ہوتی ہے۔

جی ہاں اسی "روح الامین" نے قرآن مجید خداوندِ عالم کی طرف سے تیرے دل پر اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے (علی قلبک لتکون من العاذرین)۔

مقصود یہ ہے کہ تو لوگوں کو ڈرائے اور انہیں اس خطرناک انجام سے مطلع کرے جو توحید سے منحرف ہوجانے کی وجہ ان کے دامن گیر ہوگا۔ گزشتہ لوگوں کی تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ موجودہ لوگوں کو بھلا یا جائے اور انہیں قصے کہانیوں میں ہی مشغول رکھا جائے بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے اور انہیں بیدار کیا جائے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے اور انہیں انسان بنایا جائے۔

تاکہ کسی شخص کے لیے کسی قسم کے غم کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسے واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے (بلسان عربی مبین)۔

قرآن مجید فصیح عربی میں نازل ہوا ہے اور ہر قسم کے ابہام سے بھی خالی ہے تاکہ ڈرائے اور بیدار کرنے کے لیے بہت واضح اور گویا ہو سکے اس دور کے لوگ نہایت ہی بہانہ ساز اور ہٹ دھرم تھے۔

وہی عربی زبان جو دنیا کی کامل ترین زبان ہے اور دنیا کے مفید ترین اور سنی ترین ادبیات پر مشتمل ہے۔

اس نکتے کی جانب بھی توجہ ضروری ہے کہ لفظ "عربی" کا ایک معنی لغو فصاحت اور بلاغت بھی ہے البتہ کیفیتِ زبان سے قطع نظر کرتے ہوئے..... جیسا کہ افسانہ اصفہانی مفردات میں لکھتے ہیں:-

والعربی، الفصحیح البین من الکلام۔

عربی فصیح اور آشکارا گفت گو کو کہتے ہیں۔

سہ ظاہر ہے کہ یہاں پر قلب سے مراد غیر کرم کی پاک و پاکیزہ روح ہی ہے نہ کہ گوشت کا وہ موزوں جو گردشِ خون کا سبب ہوتا ہے یہاں پر یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کے ساتھ قرآن مجید کو قبول فرمایا ہے اور اس عظیم آسمانی معجزے کو مرکزِ آپ کا قلب ہی ہے۔

۱۹۲۔ وَآتَاهُ لَتَنْزِيلٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۹۳۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝

۱۹۴۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝

۱۹۵۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

۱۹۶۔ وَآتَاهُ لَفِي ذُبْرِ الْأَوَّلِينَ ۝

۱۹۷۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ

بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

ترجمہ

۱۹۲۔ اور یہ (قرآن) عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

۱۹۳۔ روح الامین اسے لے کر نازل ہوا ہے۔

۱۹۴۔ تیرے (پاک) دل پر، تاکہ تو (لوگوں کو) ڈرائے۔

۱۹۵۔ اسے واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے۔

۱۹۶۔ اس کی تعریف تو گزشتہ لوگوں کی کتابوں میں بھی آچکی ہے۔

۱۹۷۔ کیا یہی نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔

تفسیر

گزشتہ کتابوں میں قرآن کی عظمت

گزشتہ انبیاء کی سات داستانوں کے بیان کرنے اور ان کی تاریخ میں پوشیدہ درس ہائے عبرت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید ایک بار پھر اسی گفتگو کی طرف لوٹ جاتا ہے جس سے اس سورت کا آغاز ہوا تھا یعنی قرآن مجید کی عظمت اور فضل کے کلامِ مبین کی حقانیت کی طرف، چنانچہ فرماتا ہے: "یہ عالمین کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے (وانزلنا تنزیلاً رب العالمین)۔"

اور وہ ان آیات کو ان لوگوں کے سامنے پڑھتا تو وہ ہرگز ایمان نہ لاتے (فقراہ علیہم ما کانوا بہ من مبین)۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں ”عربی“ کا لفظ کبھی تو ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو اہل عرب کی نسل سے ہوں اور کبھی فصیح کلام کے معنی میں آتا ہے اسی طرح اس کا مقابل لفظ ”عجمی“ ہے اس کے بھی دو معنی ہیں ایک غیر عرب نسل اور دوسرے غیر فصیح کلام اور مندرجہ بالا آیت میں دونوں معانی کا احتمال ہے لیکن جو بات زیادہ قرین عقل معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ”غیر عرب نسل“ کی طرف اشارہ ہے۔

یعنی عربوں کی نسل پرستی اور قومی تعصب اس قدر شدید ہے کہ اگر قرآن مجید کسی غیر عرب شخص پر نازل ہوتا تو ان کے تعصب موجب انہیں اس کے قول کرنے سے مانع ہوتیں حالانکہ موجودہ صورت حال یہ ہے کہ ایک حقیقی عرب خاندان کے شریف انسان پر فصیح و بلیغ بیان کے ساتھ نازل ہوا ہے اور کتب آسمانی میں بھی اس کے بارے میں بشارت آچکی ہے اور بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کی گواہی دے چکے ہیں پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے اگر رسول میں یہ اوصاف بالکل نہ ہوتے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟

پھر تاکید مزید کے طور پر فرمایا گیا ہے: ”ہم قرآن مجید کو اسی طرح مجرموں کے دلوں میں سے گزرتے ہیں (کذلک سلکناہ فی قلوب المجرمین)۔“

واضح بیان اور ایسے شخص کی زبان کے ذریعے جو انہی میں سے ہے اور وہ لوگ اس کے اطلاق اور طرز کلام سے بھی آشنا ہیں اور وہ ایسے مطالب پیش کرتا ہے کہ جن کی تائید سابقہ کتابوں میں بھی آچکی ہے۔ المختصر اس قرآن کو ان تمام اوصاف کے ساتھ جس کی قبولیت ہر ایک کے لیے آسان ہو اس گناہ گار قوم کی طرف بھیجا ہے لیکن یہ بیمار دل اسے قبول نہیں کرتے جس طرح صحیح دماغ اور ترقی غذا کو غیر سالم اور بیمار معدہ قبول نہیں کرتا اور اسے واپس پٹا دیتا ہے۔

(توجہ رہے کہ ”سلکناہ“ ”سلوک“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ”راستے سے گزرتا ہے“ اور ایک راہ سے آنا اور دوسری راہ سے گزر جانا)۔

اسی لیے فرمایا گیا ہے: ایسی صورت میں یہ بہت دھرم لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں (لایؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم)۔

بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ ”کذلک سلکناہ فی قلوب المجرمین“ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس عصیت، مہٹ دھرمی اور قبول نہ کرنے کی عادت کو ان کے اپنے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں اتار دیا۔

اس معنی کی نو سے یہ آیت بعینہ ”ختم اللہ علی قلوبہم“ یعنی خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کے نزدیک ہے۔ لیکن پہلی تفسیر اول و آخر کی آیات سے زیادہ ہم آہنگ ہے لہذا بہت سے مفسرین نے اسے ہی اختیار کیا ہے علیہ

سہ مندرجہ بالا چند آیات میں معذرت پر پانچ ضمیر ان الفاظ میں ملے ہیں ”نزلناہ“ ”قرآہ“ ”وما کانوا بہ“ (باقی اگلے صفحہ)

ہاں ہاں! وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب الہی ناگہانی طور پر ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور انہیں اس کا خیال بھی نہ ہو (فیأتیہم بغتۃ وھم لا یשמعون)۔

اس میں شک نہیں کہ اس عذاب الہی سے مراد جو انہیں اپنا تک اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہی دنیاوی عذاب نیست و نابود کر دینے والی بلائیں ہیں جسے ”استیصالی عذاب“ کہتے ہیں۔

اسی لیے اس آیت کے بعد فرمایا گیا ہے: ایسی صورت میں وہ اپنی صحیح حالت کی طرف لوٹ آئیں گے، اپنے شرمناک ماضی پر پھبتائیں گے، اپنے خطرناک مستقبل سے سخت خوف کھائیں گے اور کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل جائے گی، تاکہ ہم ایمان لے لائیں اور اپنے برباد ماضی کو آباد کریں (فیقولوا ھل عن منظر وں)۔

چند ایک نکات

۱۔ قومی اور قبائلی تعصبات:

اس میں شک نہیں کہ انسان جس سرزمین، قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اسی سے اس کو شش کی حد تک محبت ہوتی ہے اور اس کا یہ جذباتی، قومی اور قبائلی تعلق نہ صرف میوب ہی نہیں بلکہ معاشرتی زندگی کے لیے ایک مؤثر عامل بھی ہے لیکن اس تعلق کے لیے کوئی حد اور حساب ہے کہ اگر یہ اس سے بڑھ جائے تو یہ نقصان دہ ہے بلکہ ہولناک مصیبت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ لہذا جس قومی اور قبائلی تعصب کی مذمت کی گئی ہے وہ یہی حد سے بڑھ جانے والا تعلق ہوتا ہے۔

”تعصب“ اور ”عصیت“ ”واصل“ ”عصب“ کے مادہ سے ہے اس کا معنی ہے وہ چربی جو اعضاء کے جوڑوں کو آپس میں مربوط رکھتی ہے۔ اسی مناسبت سے ہر قسم کے ارتباط اور باہمی وابستگی کو ”تعصب“ اور ”عصیت“ کہتے گئے، لیکن عام طور پر یہ لفظ افراط اور مذموم مفہوم میں بولا جاتا ہے۔

تاریخی طور پر قوم، قبیلہ، نسل اور وطن کا حد سے زیادہ دفاع بہت سی جنگوں کا سبب بنا ہے اور قبائلی اور نسلی آداب و رسوم کے نام پر بہت سی برائیاں ایک سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔

یہی دفاع اور حد سے بڑھ جانے والی طرفداری بسا اوقات اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ انسان کی نگاہ میں اپنی قوم اور قبیلے کا بہترین انسان، بہترین انسان بن جاتا ہے اور دوسری قوم اور قبیلے کا بہترین شخص بھی بدترین شخص سمجھا جاتا ہے اور یہی آداب و رسوم کا

(بقیہ ماضیہ وچھلے صفحہ کا) ”سلکناہ“ اور ”لایؤمنون بہ“ پہلی تفسیر کے مطابق یہ سب کی سب قرآن کی طرف لوٹ رہی ہیں لیکن دوسری تفسیر کے مطابق بعض ضمیر قرآن کی طرف اور بعض مہٹ دھرمی اور عدم قبولیت کی جانب پڑ رہی ہیں لیکن جب تک قرینہ نہ موجود ہو ایسا کرنا مشکل ہے۔

حاشیہ صفحہ ۵۷۷: ”سہ توجہ رہے کہ ”فیأتیہم“ کا جملہ منصوب ہے اور ”حتی یروا“ ”پراس کا مطلق پڑنا ہے لہذا اسی تناظر میں اس کا معنی بیان کرنا چاہیے۔“

بھی حال ہے گویا نسلی تعصب خود پرستی اور جہالت کا ایک پردہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل و ادراک پر پڑ جاتا ہے جس سے وہ یہ فیصلہ کرنے کی قوت کھو بیٹھتا ہے۔

بعض قوموں میں یہ تعصب زبردست حد تک پایا جاتا ہے جن میں سے وہ عرب بھی ہیں جو اپنے تعصب میں عالمی شہرت کے حامل ہیں اور ان کے بارے میں ہم ابھی آیات بالا میں بھی پڑھ چکے ہیں ان میں جاہلیت عرب کا تعصب اس حد تک پایا جاتا تھا کہ اگر قرآن مجید کسی غیر عرب پر نازل ہوتا تو وہ سرگوشاں پر ایمان نہ لاتے۔ روایات میں بھی تعصب کو اخلاق مذمومہ کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے اور اس کی زبردست مذمت کی گئی ہے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں :-

من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع اعراب الجاهلية

جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تعصب ہوگا خداوند عالم اسے قیامت کے دن زمانہ جاہلیت کے اعراب کے ساتھ محشر فرمائے گا۔

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :-
من تعصب او تعصب له فقد خلع ربة الايمان من عنقه
جس شخص نے تعصب برتا یا جس کے لیے تعصب برتا گیا اس نے ایمان کے حلقے کو اپنی گردن سے اتار پھینکا۔

روایات ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ "ابلیس پہلا وہ شخص ہے جس نے تعصب کا مظاہرہ کیا۔ جیسا کہ نبی البلاغ میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تعصب کے سلسلے میں ایک نہایت ہی جامع و مانع اور مدلل گفتگو فرمائی ہے جو کہ "خطبہ قاصعہ" میں موجود ہے ہم اس کا ایک حصہ ذیل میں درج کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں :-

اما ابليس فتعصب على آدم لاصله وطعن عليه في خلقة، فقال انا انارسي وانت طيني

ابلیس نے اپنی تخلیق کے بل بوتے پر آدمؑ کے ساتھ تعصب برتا اور آدمؑ کی تخلیق پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہا کہ میں آگ سے ہوں اور تو مٹی سے۔

پھر آگے چل کر امامؑ فرماتے ہیں :-

فان كان لا بد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الافعال ومحاسن الامور

اگر تعصب کے بغیر چارہ نہیں ہے تو پھر تمہارا یہ تعصب پسندیدہ اخلاق، نیک افعال اور اچھے کاموں کے لیے ہونا چاہیے۔

ضمنی طور پر اس حدیث سے بھی بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک پسندیدہ اور مستحسن واقعیت پر ٹٹ جانا نہ صرف قابلِ تہنیت نہیں بلکہ انسان کے جاہلیت کے غلط رسم و رواج اور ربط و ضبط کی وجہ سے پیدا ہونے والے روحانی غنا کو بھی ہرگز کھتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے جب "تعصب" کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپؑ نے فرمایا :-

العصبية التي يأثم عليها صاحبها ان يرى الرجل شرار قومه خيرامن خيار قوم آخرين، وليس من العصبية ان يحب الرجل قومه. ولكن من العصبية

ان بعين قومه على الظلم
جس تعصب کی وجہ سے انسان گناہ گار ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی قوم کے برے لوگوں کو دوسری قوموں کے اچھے افراد سے بہتر سمجھائے اگر کوئی شخص اپنی قوم اور قبیلے سے محبت رکھتا ہے تو یہ تعصب نہیں ہوگا بلکہ معصیت تو اس بات میں ہے کہ انسان اپنے قبیلے اور قوم کی ظلم و ستم میں ادا کرے۔

آیات اور روایات میں عصبیت کو "حیثیت" سے بھی تعبیر کیا گیا ہے یا اسے "حیثیت جاہلیہ" کا نام دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کرنے کی بہت سی باتیں ہیں لیکن اپنی گفتگو کو دو حدیثوں کے بیان پر ختم کرتے ہیں :-
امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں :-

ان الله عز وجل يعذب ستة جمات، العرب بالعصبية، والذهاقنة بالكبر، والامراء بالجور، والفقهاء بالحسد، والتجار بالخيانة، واهل الرستاق بالجهل

خداوند عالم چھ طرح کے لوگوں کو چھ طرح کی صفات کی وجہ سے سزا دے گا۔ عربوں کو کبر، اہل رستاق کو جہل، اہل فقہاء کو حسد، تجار کو خیانت، اور صاحبانِ ثروت کو ان کے تعصب کی بنا پر، جاگیرداروں (اور صاحبانِ ثروت) کو ان کے تکبر کی وجہ سے، عکروں کو ان کے ظلم و جور کی وجہ سے، فقہاء کو ان کے حسد کی بنا پر، ماجرہوں کو خیانت کی وجہ سے اور وہابیوں کو ان کی جہالت کی بنا پر۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز چھ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے :-
كان رسول الله (ص) يتعوذ في كل يوم من ست من الشك والشرك والحمية والغضب والبغى والحسد

شک، شرک، نیت (تعصب)، غضب، ظلم اور حسد سے علیہ

۷۔ دنیا کی طرف لوٹ جانے کی درخواست :- مرنے کے فوراً ہی بعد گناہ گار اور مجرم لوگوں کی آہ و صرصر کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور ان کے اندر دنیا کی طرف پلٹ جانے کی انگ پیدا ہو جاتی ہے اور صبر بے فائدہ آہ و فریاد اور ناقابل قبول دعائیں شروع ہو جاتی ہیں۔

آیات قرآنی میں اس کے بہت سے نمونے موجود ہیں جن میں سے ایک سادہ ترین نمونہ انہی آیات میں موجود ہے جن کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں یعنی :-

”هل نحن منظرون“ یعنی آیا ہمیں مہلت ملے گی؟

سورۃ انفام کی آیت ۲۷ میں ہم پڑھتے ہیں:

يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا

اے کاش ہم واپس لوٹ جاتے اور اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کرتے۔

سورۃ احزاب کی آیت ۶۶ میں آیا ہے:

يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا

اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

مؤمنوں کی آیات ۱۰۰ تا ۹۹ میں آیا ہے:

حتى اذا جاء احد هم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا

فيعا تركت

مجرم لوگوں کی کیفیت برقرار رہے گی یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے پاس موت آجائے گی تو

وہ کہے گا خداوند! مجھے واپس پٹا دے تاکہ میں اپنے گزشتہ تاریک اعمال کی تلافی کر کے اعمال صالحہ

انجام دوں۔

یہی صورت حال رہے گی یہاں تک کہ گناہ گار لوگ آتش جہنم کے کنارے لاکھڑے کیے جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ اپنی یہی

بات دہرائیں گے۔ ملاحظہ ہو سورۃ انفام آیہ ۲۷:

ولنقرئ اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا

ونكون من المؤمنين

اگر آپ مجرموں کو اس وقت دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ آتش جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اللہ

کہیں گے اے کاش! ہم پلٹ جاتے اور اپنے پروردگار کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور مؤمنین سے نہ ہوتے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی بازگشت ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ناپختہ میوہ اپنے درخت کی طرف واپس جا کر پک سکتا ہے تو ناقص پیدا ہونے والا پھر مجرم اور کی طرف واپس پلٹا جاسکتا ہے تو ایسی بازگشت بھی ممکن ہو سکتی ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا لہذا مجرم ٹوٹ بھی واپس نہیں پلٹا جاسکتا۔

لہذا اس افسوس کے تدارک کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہمیں پروردگار کے عمل صالح انجام دیئے جائیں اور گناہوں سے توبہ کی جائے کیونکہ ابھی فرصت باقی ہے ورنہ باقی سب بے فائدہ ہے۔

۲۔ عجم کی ایک فضیلت :- اسی آیت کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جسے علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے:

لنزل القرآن على العجم ما أمنت به العرب، وقد نزل على العرب فأمنت

به العجم، فهذه فضيلة العجم.

اگر قرآن عجم پر نازل ہوتا تو عرب اس پر ایمان نہ لاتے لیکن عرب پر نازل ہوا ہے اور عجم اس پر ایمان

لے آئے ہیں اور یہ عجموں کی ایک فضیلت ہے علیہ

اس سلسلے میں تفسیر نمونہ کی تیسری جلد (سورۃ مائدہ کی آیت ۵۴ کے ذیل) میں بھی کچھ ذکر کیا گیا ہے۔

تفسیر

قرآن پاک پر ایک اور تہمت

چونکہ گزشتہ آیات اس جملے پر ختم ہو گئی تھیں کہ جب مجرم اور گناہ گار لوگ عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور موت کی وادی میں اتار دیے جائیں گے تو دوبارہ پلٹ جانے کی درخواست کریں گے تاکہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں تو موجودہ آیات انھیں دو طرح سے جواب دے رہی ہیں۔

پہلا یہ کہ آیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں (افبعذابنا یستعجلون)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم کئی مرتبہ طنز پر اپنے پیغمبر سے اس عذاب کے جلد آنے کا تقاضا کیا کرتے تھے جس کے متعلق وہ تمہیں پیش گوئی کر چکے تھے لیکن اب جبکہ تم اسی عذاب میں پھنس چکے ہو تو اس سے مہلت اور ہچکارے کی درخواست کر رہے ہو تاکہ اس طرح سے تم اپنے ماضی کی تلافی کر سکو؟ ایک دن تم اس چیز کو مذاق سمجھتے تھے لیکن آج اسے برحقیت سے بالاتر حقیقت دیکھ رہے ہو۔

بہر صورت بات غراہ کچھ بھی ہو پروردگار عالم کا طریقہ کار یہی ہے کہ جب تک مہلت نہ دے اور اتمام حجت نہ کرے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا لیکن جب اتمام حجت ہو جائے اور کھٹنے کے لائق باتیں کہی جا چکی ہوں اور کافی حد تک لوگوں کو مہلت مل جائے اور پھر بھی وہ راہِ راست پر نہ آئیں تو پھر انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس سے چھٹکارا ناممکن ہوتا ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم انھیں اور بھی کئی سال اس دنیاوی زندگی سے بہرہ مند کر دیں ..... (افراہ آیت ان متعناہم سنین)۔

پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے دامن گیر ہوگا ..... (ثعرجاءہم ما کانوا یوعدون)۔

یہ مسلمان حیات انھیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا (ما اغنیٰ عنہم ما کانوا یعتنون)۔

بالفرض اگر انھیں مہلت دے دی جائے ..... جبکہ اتمام حجت کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔

اور بالفرض کئی اور سال بھی وہ نہیں پرہے جائیں اور ضرور غفلت میں مگن رہیں تو کیا اس دنیاوی زندگی میں بیشتر مادی مفادات کے علاوہ اور کوئی کام کریں گے؟ کیا وہ اپنے گزشتہ دور کی تلافی کریں گے؟ یقیناً نہیں اور بالکل نہیں! پھر جب عذاب نازل ہو تو کیا یہ چیزیں اس وقت ان کی کوئی مشکل حل کر سکیں گی؟ یا ان کے انجام پر کوئی تبدیلی پیدا کر دیں گی؟

زیر بحث آیات کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ لوگ دنیا کی طرف مڑے اور واپس جانے کی درخواست اس لیے نہیں کریں کہ حق کی طرف لوٹ آئیں گے یا اپنے گناہوں کی تلافی کریں گے بلکہ ان کی درخواست اس لیے ہوگی کہ وہ دنیا میں جا کر اس جہان کی ناپائیدار نعمتوں سے بہرہ مند ہوں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں لیکن یہ بات بھی انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور جلد یا بدیر وہ اس فانی دنیا سے عالم بقا کو کوچ ضرور کریں گے اور اپنے اعمال کے نتائج ضرور بھگتیں گے۔

۲۰۴۔ اَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُونَ ۝

۳۵۔ اَفَرَأَیْتَ اِنْ مَتَّعْنٰهُمْ سِنِیْنَ ۝

۲۰۶۔ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوْا یُوْعَدُوْنَ ۝

۲۰۷۔ مَا اَغْنٰی عَنْهُمْ مَا كَانُوْا یَمْتَعُوْنَ ۝

۲۰۸۔ وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ۝

۲۰۹۔ ذِكْرٰی ۙ وَ مَا كُنَّا ظٰلِمِیْنَ ۝

۲۱۰۔ وَمَا تَنْزَّلَتْ بِہِ الشَّیْطٰنُ ۝

۲۱۱۔ وَمَا یَنْبَغِیْ لَهُمْ وَمَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۝

۲۱۲۔ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ۝

ترجمہ

۲۰۴۔ آیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟

۲۰۵۔ کیا تم نے غور کیا اگر ہم انھیں سالہا سال بھی اس زندگی سے بہرہ مند کر دیں .....

۲۰۶۔ پھر وہ عذاب ان کے پاس آپہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

۲۰۷۔ تو دنیا سے اس قدر فائدہ اٹھانا ان کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔

۲۰۸۔ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اسے خبردار کرنے والے موجود تھے۔

۲۰۹۔ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور ہم ہرگز ظالم نہیں ہیں۔

۲۱۰۔ یہ آیتیں شیطانوں اور جنوں نے نازل نہیں کیں۔

۲۱۱۔ یہ چیز ان کے لائق بھی نہیں اور نہ یہ کام ان کے بس میں ہے۔

۲۱۲۔ وہ تو (ان آسمانی خبروں کے) سننے سے دور رکھے گئے ہیں۔

یہاں پر ایک یا کئی سوال پیدا ہوتے ہیں بعد ازاں آیات جن کا جواب دیتی ہیں اور وہ یہ کہ: اصولی طور پر جب خداوند عالم کو قوم کے مستقبل کا علم ہے تو پھر مہلت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بھی کہ جب گنہگاروں نے اپنے درپے اپنے انبیاء کو بھٹلایا اور جیسا کہ ان میں سے بہت سے انبیاء کو داستانِ آخر میں "وما کان اکثرھم مٹو متین" آیا ہے یعنی ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی رہی تو پھر انبیاء کے پے درپے بھیجے گا کیا یہی مقصد تھا کہ وہ آئیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور تبلیغ کریں؟ انہی سوالات کے جواب میں قرآن کہتا ہے کہ یہ خدائی طریقہ کار ہے کہ ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کی طرف خبردار کرنے والے بھیجیں اور انبیاء وعظا نصیحت کے لیے اور اتمامِ حجت کے لیے (و ما اھلکنا من قریۃ الا لھما منذرون)۔

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور بیدار ہو جائیں اور ان کے لیے حق کی طرف پلٹ آنے کا موقع موجود ہو (ذکری)۔ اور اگر ہم اپنے رسولوں کے فریے لوگوں کو نہ ڈراتے اور اتمامِ حجت کے بغیر انھیں عذاب میں مبتلا کر دیتے تو یہ ظلم ہوتا حالانکہ ہم ہرگز ظالم و ستم کار نہیں ہیں بلکہ اصولی طور پر ظلم و ستم ہمارے شانِ شان ہی نہیں ہے (و ما کننا ظالمین)۔ یہ ظلم ہو گا کہ ہم غیر ظالم لوگوں کو ہلاک کر ڈالیں یا ظالموں کو کافی حد تک اتمامِ حجت کے بغیر نیست و نابود کریں۔ جو کچھ ان آیات میں ذکر ہوا ہے درحقیقت وہ مشہور و معروف عقلی اصول ہے جسے "قاعدہ قبح عقاب بلا بیان" کہتے ہیں۔ اسی کی مانند سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۵ میں بھی آیا ہے:

و ما کننا معذبین حتیٰ نبعث رسولا
ہم لوگوں کو اس وقت تک ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں جو انھیں حقائق بتائے۔

یقیناً کافی حد تک حقائق بیان کیے بغیر سزا دینا قبیح اور ظلم ہے اور خداوند حکیم عادل ہرگز ایسا نہیں کرتا اور یہ وہی چیز ہے جسے علمِ اصول میں "اصل برائت" کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی جس حکم کے ثبوت کے لیے کافی حد تک دلیل موجود نہ ہو۔ اسی اصول کی بنیاد پر اس کی نفی ہو جاتی ہے (مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۶ سورہ بنی اسرائیل کی ۱۵ دین آیت کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں)۔

پھر ایک اور بہانے یا دشمنانِ قرآن کی ایک اور ناہائز تہمت کا جواب دیا گیا ہے کہ کوہ کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا رابطہ کسی جن کے ساتھ ہے۔ وہ انھیں یہ آیات تعلیم دیتا ہے جگر قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے۔

۱۔ یہاں پر ذکر فرمادیا کہ ایک اور بہانہ ہے کہ "منذرون" "کاملون" "مہمزدج بالانفیر" بھی ایسا بنیاد پر ہے۔ "منذرون" کا "منعول مطلق" ہر کوہ "انذار" اور "تذکر" قریب القی ہیں تیسرا کہ "منذرون" میں ہر مزید یہ کلاس سے مال بن رہا ہے اور چوتھا کہ (ہذا) "منذرون" کی خبر رسولی "ہذا ذکر"۔

یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے: شیاطین اور جنات نے ان آیات کو نازل نہیں کیا ہے (و ما تنزل بہ الشیاطین)۔ پھر دشمنوں کے اس بے بنیاد الزام کے جواب میں فرمایا گیا ہے: جنوں اور شیطانوں کے ہرگز لائق نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کتاب نازل کریں (و ما یغنی لھم)۔

یعنی اس عظیم کتاب کے مضامین ایسے ہیں جن میں حتیٰ کارسہ پاک، عدالت، تقویٰ اور ہر قسم کے شرک کی نفی موجود ہے۔ ان سے بڑی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب شیطانی افکار اور الہامات سے قطعاً کوئی مناسبت نہیں رکھتی جبکہ شیطانوں کا کام شر و فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کتاب تو مجموعہ خیر اور فلاح و بہتری ہے۔ نابریں صرف اس کے مضامین پر ہی اگر غور کیا جائے تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے پھر

یہ کہ ایسا کام کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے (و ما ینستطیعون)۔ اگر ایسا کام کرنا ان کے بس میں ہوتا تو "کامنوں" جیسے افراد جو نزولِ قرآن کے زمانے میں شیاطین سے قریبی رابطہ رکھتے تھے وہ اس جیسی کتاب تیار کر لیتے (یا کم انکم وہ مشرکین جن کا شیاطین کے ساتھ رابطہ مسلم تھا) لیکن وہ سب کے سب عاجز آگئے اور اپنے عجز سے ثابت کر دیا کہ یہ آیات ان کی طاقت سے باہر ہیں۔

اس کے علاوہ خود کامنوں کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ان شیاطین کا رابطہ آسمانی خبروں سے منقطع ہو گیا ہے جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور وہ (آسمانی خبریں) سننے سے معزول درہم طرف کر دیئے گئے ہیں (انھم عن السمع لمعزولون)۔

کئی قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے شیاطین آسمانوں میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کی خبریں چرچا لاتے تھے اور جو باتیں فرشتوں کے درمیان ہوا کرتی تھیں وہ کبھی کبھی اپنے دوستوں کو بتا دیا کرتے تھے لیکن اسلام کے عظیم الشان پیغمبر کی ولادت باسعادت اور آپ کے ظہور کے ساتھ ہی باتیں چرانے کا یہ سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا اور خبریں دینے کا رابطہ بھی ختم ہو گیا ان باتوں کا تو مشرکین کو بھی علم تھا، بالعرض اگر مشرکین نہ بھی جانتے ہوں تو قرآن یقیناً اس کی خبر دیتا ہے بلکہ

اسی بنا پر مندرجہ بالا آیات میں قرآن مجید نے ایک دلیل کے عنوان سے اس کو بیان کیا ہے۔

اس طرح سے اس تہمت کا جواب تین طریقوں سے دیا گیا ہے:

- ۱۔ قرآنی مضامین شیطانی القاسم سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔
- ۲۔ شیاطین ایسا کام کر بھی نہیں سکتے۔
- ۳۔ شیطانوں کو آسمانی خبریں چرانے سے روک دیا گیا ہے۔

۱۔ شیاطین کو چوری چھپے باتیں سننے سے روک دینے کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے "سیرت ابن ہشام" جلد اول ص ۲۱۴ کے بعد کے اوراقِ حواظ فرمائیں۔ ہم نے اس موضوع کی تفسیری تشریح اور شیاطین کے "شاب ثاقب" کے ذریعے آسمانوں میں سے چوری چھپے باتیں سننے سے روک دیا جانے کو تفسیر نمونہ کی جلد ۶ میں سورہ ہجر آیت ۸۵ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

- ۲۱۳۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝
 ۲۱۴۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝
 ۲۱۵۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 ۲۱۶۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝
 ۲۱۷۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝
 ۲۱۸۔ الَّذِي يَرْبِكُ حِينَ تَقُومُ ۝
 ۲۱۹۔ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجْدِينَ ۝
 ۲۲۰۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ

- ۲۱۲۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکارو ورنہ عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
 ۲۱۳۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔
 ۲۱۵۔ اپنے بازو ان مومنین کے لیے جھکا دو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔
 ۲۱۶۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں اس کام سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔
 ۲۱۷۔ اور خداوند عزیز و رحیم پر توکل کرو۔
 ۲۱۸۔ وہی جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب (عبادت کے لیے) کھڑے ہوتے ہو۔
 ۲۱۹۔ اور سجدہ گزاروں میں تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔
 ۲۲۰۔ وہی خدا سننے اور جاننے والا ہے۔

تفسیر

قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت

خداوند عالم نے گزشتہ آیات میں اسلام اور قرآن کے بارے میں مشرکین کے موقف کو بیان کرنے کے بعد زیر نظر آیات میں اپنے پیغمبر کو ان مشرکین کے سامنے اپنی پالیسی واضح کر دینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس ضمن میں پہلی آیت کی نشاندہی کی گئی ہے۔
 خداوند عالم سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید پر عقیدہ راسخ کرنے کی دعوت دیتا ہے کیونکہ توحید ہی تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی عنصر ہے، ارشاد ہوتا ہے: خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، ورنہ سزا پاؤ گے (فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين)۔

اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمبردار توحید تھے اور آپ کے بارے میں اس مقدمے سے انحراف کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لیکن سہل اس قدر اہم ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی کی ذات کو مخاطب کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنا حساب خود کریں دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ دوسروں کی تربیت کا آغاز خود سزا سے کیا جائے۔
 پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مرحلے کا حکم دیا گیا ہے: اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور شرک اور حکم الہی کی نافرمانی سے خوف دلاؤ (واذنر عشیرتک الاقربین)۔

اس میں شک نہیں کہ کسی وسیع انقلابی پروگرام کو سب سے پہلے ایک محدود اور مختصر حلقوں سے شروع کیا جاتا ہے اور کیا ہی بستر ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں کیونکہ ایک تودہ آپ کے پاکیزہ ماضی کو دوسروں سے بہتر پہچانتے ہیں اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہی لوگ دوسروں سے زیادہ آپ کی باتوں کو سنیں اس لیے کہ قریبی رشتہ دار عموماً دوسروں کی نسبت حسد، کینہ اور دشمنی سے دور ہوتے ہیں۔
 علاوہ ازیں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم کسی سے نہ تو سودے بازی کرتے ہیں اور نہ ہی ددنی پالیسی اپناتے ہیں بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک کو توحید، حق اور عدالت کی دعوت سے مستثنیٰ نہیں فرماتے۔
 جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسلام کے اس عظیم پیغمبر نے اس پریل درآمد کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس کی تفصیل انشاء اللہ آپ نکات کے ذیل میں پڑھیں گے۔
 تیسرے مرحلے میں دائرہ تبلیغ اور وسیع ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے: جو مومنین تمہاری اتباع کرتے ہیں (ان کا محبت اور توجہ کے ساتھ

لہ "عشیرۃ" "عشیرۃ" (دس کا مدو) سے مشتق ہے اور چونکہ دس کا مدو اپنی صیغہ ایک مکمل مدو سمجھا جاتا ہے، اسی لیے قریبی رشتہ داروں کو "عشیرہ" کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے انسان کا ایک مکمل گروپ بناتا ہے۔ لیکن ہے کہ "مناشرۃ" کا مادہ بھی اسی معنی سے لیا گیا ہو کیونکہ معاشرت ہی سے انسانوں کا ایک مکمل مجموعہ تشکیل پاتا ہے۔

استقبال کرد اور اپنے بال و پران کے لیے جھکا دو (و انخفض جناحك لمن اتبعك من المومنین)۔

یہ عمدہ تفسیر ایسی واضح کے لیے کنایہ ہے کہ جس میں مہر و محبت اور نرمی پائی جائے جیسا کہ پرندے جب اپنے بچوں سے محبت اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بال و پر کھول کر پیچھے ہٹتے ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے اندر لے لیتے ہیں تاکہ ایک تو وہ درپیش استغاثہ خطرے سے بچ جائیں دوسرے انتشار اور افتراق کا شکار نہ ہوں اسی طرح پیغمبر اسلام کو بھی حکم ہے کہ وہ بچے مومنین کو اپنے پروں کے پیچھے لے لیں۔

یہ معنی خیز تعبیر مومنین کے ساتھ محبت کے مختلف اہم پہلوؤں کو بیان کر رہی ہے جس میں اگر حقوڑا سا غور کیا جائے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔

ضعفی طور پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈرانے اور خوف دلانے کے حکم کے فوراً بعد اس جملے کا ذکر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اگر تربیتی مسائل بیان کرنے کے لیے کہیں سختی سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے تو فوراً ہی مہر و محبت اور نرمی سے کام لینے کا امر بھی کر دیا گیا ہے تاکہ ان دونوں کو ملا کر مناسب نتیجہ اخذ کیا جاسکے۔

پھر جو حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ”اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں اور مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں تو تم گھبراؤ نہیں بلکہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے طرز عمل سے بیزار ہوں“۔ اس طرح سے اپنا لا غر عمل ان پر واضح کر دو (فان عصولك فقتل ان برئ معا نعلمون)۔

ظاہر ہے کہ ”عصولك“ میں جو پیغمبر ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رشتہ داروں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی آپ کی دعوت الی الحق کے بعد بھی انہوں نے آپ کا حکم نہ مانا اور اپنی مخالفت کو جاری رکھا تو آپ بھی ان کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کر دیں۔

قرآن کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو کر رہی۔ نکات کے ذیل میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ چنانچہ علی علیہ السلام کے سوا سب لوگوں نے نہ تخاصمت کی یہ دعوت مسترد کر دی کچھ لوگوں نے تو خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نے مستعزاً کر اپنی مخالفت اظہار کیا۔

آخر کار مذکورہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ پانچواں حکم دیتا ہے:

اور خداوند عزیز و رحیم پر توکل کرو (و توكل على العزيز الرحيم)۔

اس طرح کی مخالفتوں سے قطعاً نہ گھبراؤ، دوستوں اور پیروکاروں کی قلت کی بنا پر اپنے آہنی عزم پر کاربند نہ ہونے کیلئے نہیں ہو تمہاری پناہ گاہ ذات خداوند عالم ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور وہ ہے ہدایت دہر بان ہے۔ وہی خداوند جہاں جس کے عزیز و رحیم ہونے کی توصیف کی گئی ہے۔

وہی خدا جس نے اپنی عظیم قدرت سے فرعون اور اہل فرعون کے ظلم، غرور اور اس کے حواریوں کے غرور، قوم نوح کے تکبر اور خود غواہی، قوم عاد کی دنیا پرستی اور قوم لوط کی ہوس پرستی کو خاک میں ملا دیا اور ان عظیم انبیاء اور مومنین کو نجات دلانی اور اپنی رحمت کاملہ میں شامل فرمایا جو اقلیت میں تھے۔

وہی خدا جو تجھے حالت قیام میں بھی دیکھتا ہے (الذی یراک حين تقوم)۔

اور سجدہ گزاروں میں بھی تمہاری نقل و حرکت کو ملاحظہ کرتا ہے (و تقبلک فی الساجدين)۔

جی ہاں! وہی تو ہے سننے اور دیکھنے والا (انہ هو السميع العليم)۔

اس طرح سے خداوند عالم کی عزیز اور رحیم کی صفات کے علاوہ تین اور صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن سے دلوں کو مزید تقویت ملتی ہے اور پہلے سے زیادہ ڈھارس بندھ جاتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ اپنے رسول کی تکالیف کو دیکھ رہا ہے اور ان کے قیام، سجدے اور حرکت اور سکون سے پوری طرح باخبر ہے۔

آپ کی آواز کو سنتا ہے۔

اور آپ کی ضروریات سے آگاہ ہے۔

اسی لیے ایسے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے تمام کام اسی کے سپرد کر دینا چاہیے۔

چند ایک نکات

۱۔ ”تَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ کی تفسیر: ”الذی یراک حين تقوم“ و تقبلک فی

الساجدين“ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے ان دونوں کی مختلف تفسیر کی ہے۔

آیات کا ظاہری مفہوم تو وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ: جب آپ قیام کرتے ہیں تب بھی آپ کو خداوند عالم دیکھتا ہے اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں نقل و حرکت کرتے ہیں تب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے۔

ممکن ہے قیام نماز کے لیے ہو یا عبادت کے واسطے نیند سے بیدار ہونا ہو اور یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ قیام ”فرادی نماز“ کے لیے ہو جبکہ ممکن ہے ”تقبلک فی الساجدين“ نماز باجماعت کی طرف اشارہ ہو۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ سب قیام اور ہوں۔

”تقبل“ کا معنی چلنا پھرنا، حرکت کرنا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر

اسفند حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سجدے کی طرف اشارہ ہو جو آپ دوسرے نمازیوں کے ساتھ بجالاتے تھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس چلنے پھرنے کی طرف اشارہ ہو جب آپ اپنے نمازی ساتھیوں کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کی عبادت کی حالت میں چلتے پھرتے تھے۔

ہر صورت مجموعی طور پر یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے حالات میں سے کوئی حالت اور آپ کی کوششوں میں سے کوئی کوشش خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی جس سے آپ لوگوں کے حالات مددگار تے اور دین حق کی نشر و اشاعت فرماتے ہیں سب سے خداوند عالم آگاہ ہے (تو جہ رہے کہ اس آیت میں آنے والے سب افعال کا تعلق مضارع سے ہے جو حال اور مستقبل کا معنی دیتے ہیں)۔

لیکن یہاں پر دو اور تفسیریں بھی ہیں جو آیت کے ظاہر سے تو ہم آہنگ نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی باطنی تفسیریں ہوں۔

پہلی یہ نمازیوں پر آنحضرتؐ کی نگاہیں جو کہ بس پشت سے ان پر پڑتی تھیں اس طرح تھیں کہ جس طرح آپؐ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے بس پشت بھی اسی طرح چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جیسا کہ ایک حدیث میں آپؐ ارشاد فرماتے ہیں:

لا ترفعوا قبلی ولا تضعوا قبلی، فان اراکم من خلفی کما اراکم من امامی

مذہب سے پہلے سجدہ سے سر اٹھاؤ اور نہ ہی مجھ سے پہلے سجدہ میں سر رکھو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔

یہ فرمانے کے بعد آپؐ نے شاہد کے طور پر مندرجہ بالا آیت کی تلاوت فرمائی۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد آنحضرتؐ کا جناب آدمؑ سے جناب عبداللہ تک پاک و پاکیزہ انبیاء کی صلبوں میں منتقل ہونا ہے جو پروردگار عالم کی نظر کرم کے تحت انجام پایا یعنی جب بھی آپؐ کا پاکیزہ نور ایک ساجد اور توحید پرست پیغمبر سے دوسرے موصوٰر سجدہ گزار نبی میں منتقل ہوتا تھا اس سے آگاہ تھا۔

تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ”و تقبلک فی المساجدین“ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا:

فی اصلااب النبیین صلوات اللہ علیہم

انبیاء کی صلبوں میں خدا کی ان پر رحمت ہو۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام نے اس جملے کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی ہے:

فی اصلااب النبیین نبی بعد نبی، حتیٰ اخرجه من صلب ابیہ عن نکاح غیر سفاح من لدن آدم

انبیاء کی صلبوں میں رکھا، ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کی صلب میں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے آپؐ کو آپ کے باپ کی صلب سے باہر نکالا، پاکیزہ نکاح کے ساتھ اور ہر طرح کی ناپاکی اور آلائشوں سے دور رکھا۔

البتہ آیات بالا اور ان کی تفسیر سے قطع نظر ہمارے پاس ایسے دلائل بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آلودہ اور کبھی مشرک نہیں تھے اور ان کی ولادت ہر قسم کے شرک و بدعت سے پاک اور نہایت ہی مقدس ماحول میں ہوئی ہے (مزید)

۱۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۳ ص ۶۹۔

۳۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۲ میں سورۃ النعام کی آیت ۴، کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

مندرجہ بالا تفسیریں آیت کی باطنی تفسیریں ہیں۔

۲۔ دعوت فدا العشرہ: تاریخ اسلام کی روش سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے تیسرے سال اس دعوت کا حکم ہوا کیونکہ آپؐ کی دعوت مخفی طور پر جاری تھی۔ اور اس مدت میں بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ”وانذر عشیرتک الاقربین“ اور یہ آیت بھی ”فاصدع بما توأمرو و اعرض عن المشرکین“ (سورۃ الحجر آیہ ۹۴) تو آپؐ کلمہ کھلا دعوت دینے پر مامور ہو گئے۔ اس کی ابتداء اپنے قسویٰ رشتہ داروں سے کرنے کا حکم ہوا۔

اس دعوت اور تبلیغ کی اجمالی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جناب ابوطالب کے گھر میں دعوت دی اس میں تقریباً چالیس افراد شریک ہوئے آپؐ کے چچاؤں میں سے ابوطالب، حمزہ اور ابولہب نے بھی شرکت کی۔

لکھا نا کھانے کے بعد جب آنحضرتؐ نے اپنا فریضہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابولہب نے بڑھ کر کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے ملا جمع منتشر ہو گیا لہذا آپؐ نے انھیں کل کے کھانے کی دعوت دے دی۔

دوسرے دن کھانا کھانے کے بعد آپؐ نے انھیں فرمایا:

”لے عبد المطلب کے بیٹو! پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو، میں تمھارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اور غلے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس دین کی دعوت دوں، تم میں سے کون سے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہو؟“

سب لوگ خاموش رہے سوائے علی بن ابی طالب کے جو سب سے کم سن تھے۔ علی اٹھے اور عرض کی:

”اے اللہ کے رسول! اس راہ میں میں آپؐ کا یار و مددگار ہوں گا۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی کی گردن پر رکھا اور فرمایا:

ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيکم فاسمعوا لہ واطيعوا

یہ (علی) تمھارے درمیان میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے اس کی باتوں کو سنو اور اس کے فرمان کی اطاعت کرو۔

یہ سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور تخرائیں مگر اسٹپٹ ان کے لبوں پر تھی، ابوطالب سے کہنے لگے ”اب تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سننا کرو اور اس کے فرمان پر عمل کیا کرو۔“

اس روایت کو بہت سے اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں:

ابن ابی جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم، بیہقی، طبری اور طبری۔ مؤرخ ابن اثیر نے یہ واقعات اپنی کتاب "کامیاب" میں اور "ابوالغداء" نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے بہت سے مؤرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے درج کیا ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں کس حد تک تنہا تھے اور لوگ آپ کی دوسری مدافعت میں کیسے کیسے شغراً مزیرہ ملے کہا کرتے تھے۔ اور علی علیہ السلام ان ابتدائی ایام میں جبکہ آپ بالکل تنہا تھے کیونکہ آنحضرت مدافعت بن کر آپ کے شانہ بشانہ چل رہے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قریش کے ہر قبیلے کا نام لے لے کر انھیں بلایا انھیں جہنم کے عذاب سے ڈرایا، کبھی فرماتے:

"یا بنی کعب انقذوا انفسکم من النار"

لے بنی کعب! خود کو جہنم سے بچاؤ۔

کبھی فرماتے:

یا بنی عبد الشمس ..... کبھی فرماتے یا بنی عبد مناف .....

کبھی فرماتے:

یا بنی ہاشم .....

کبھی فرماتے:

یا بنی عبد المطلب ..... انقذوا انفسکم من النار

تم خود ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ورنہ کھڑکی صورت میں میں تمھارا دفاع نہیں کر سوں گا۔

۲۲۱۔ هَلْ اَنْتُمْ عَلٰی مَنْ تَنْزِلُ الشَّيْطٰنُ ۝

۲۲۲۔ تَنْزِلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۝

۲۲۳۔ يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُھُمْ كَذِبُوْنَ ۝

۲۲۴۔ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ ۝

۲۲۵۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝

۲۲۶۔ وَ اَنَّهُمْ يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝

۲۲۷۔ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَ اَنْتَصَرُوا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ ۝

ترجمہ

۲۲۱۔ کیا تمھیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟

۲۲۲۔ ہر جھوٹے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں۔

۲۲۳۔ وہ جو کچھ بھی سنے ہیں (دوسروں کو) بتا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔

۲۲۴۔ (پیغمبر شاعر نہیں ہیں) شاعر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

۲۲۵۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟

۲۲۶۔ اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔

۲۲۷۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیئے ہیں اور خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے (اور دوسرے مومنین کے) دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں (اور اپنے شعری ذوق کو کام میں لاتے ہیں) اور جنھوں نے ظلم کیا ہے انھیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ انھیں کہاں لوٹ کر جانا ہے۔

تفسیر رسول اکرم شاعر نہیں ہیں

مندرجہ بالا آیات جو سورہ شعراء کی آخری آیات ہیں ایک بار پھر اس گفتگو کی طرف لوٹ رہی ہیں جن میں دشمنان رسول کی اس جہمت کا ذکر ہے کہ قرآن شیطانی القاء کا مجموعہ ہے چنانچہ یہ آیات دو ٹوک اور دلچسپ انداز میں اس تہمت کا جواب دے رہی ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں (ہل انبئکم علی من تنزل الشیاطین)۔

وہ بڑھوٹے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں (تنزل علی کل افاک اغیہ)۔
شیطان جو کچھ سنتے ہیں اس میں بہت سے جھوٹ ملا کر اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر دروغ گوئیں (یلقون السمع واکثرھم کاذبون)۔

فقہ مختصر یہ کہ شیطانی القاء کی نشانیاں بالکل واضح ہوتی ہیں جن کے ذریعے انھیں پہچانا بالکل آسان ہوتا ہے۔
شیطان ایک خطرناک، ایذا رساں، تخریب کار وجود کا نام ہے جس کی بتائی ہوئی باتیں فساد اور تخریب کاری پر مبنی ہوتی ہیں اور اس کے خریدار بھی جھوٹے اور گناہگار لوگ ہوا کرتے ہیں اور ان امور میں سے کوئی ایک بھی قرآن اور اس کے لئے والے سے مطابقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس سے ذرہ بھر مشابہت رکھتا ہے۔

اس دور کے لوگوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق، امین اور مصلح کے طور پر پہچانا تھا۔ قرآنی مضامین بھی سوائے توحید، حق، عدالت اور تمام موارد میں اصلاح کی دعوت کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو پھر کس بناء پر تم انھیں شیطانی القاء کے ساتھ متہم کرتے ہو؟

"افاک اغیہ" سے مراد وہی "کاہن لوگ" ہیں جن کا شیطانوں کے ساتھ رابطہ تھا اور شیاطین چوری چھپے کان لگا کر فرشتوں سے سچی باتیں سنتے تھے اور پھر اپنی طرف سے بہت سے جھوٹ ملا کر انہوں کو بتایا کرتے تھے اور پھر کاہن لوگ اس کو مزید مریخ مصالحہ لگا کر اور جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے ایک پج کے ساتھ سوسو جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔

لے "افاک" "افاک" (بروزن پلک) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے "بہت بڑا جھوٹ" اسی لیے "افاک" اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑا جھوٹا اور "اغیہ" "اشعر" (بروزن اسم) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ایسا کام ہے جو انسان کو ثواب حاصل کرنے سے غور کر دیتا ہے اور عام طور پر گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا "اغیہ" کا معنی گناہ گار ہو گا۔

تذکرہ دہی کا سلسلہ شروع ہوا تو شیاطین کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اس سے چوری چھپے سننے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اس کے بعد تو جو کچھ بھی وہ کانہوں کو بتایا کرتے تھے سو فصد جھوٹ کذب اور افتراء کا پلندہ ہوتا تھا ایسی صورت میں قرآنی مضامین کا ان کے ساتھ کیا موازنہ کیا جاسکتا ہے؟ اور صادق اور امین رسول کا جھوٹے اور کذاب کانہوں سے کیونکر مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

"یلقون السمع" کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں پہلی تفسیر یہ ہے کہ "یلقون" میں جو ضمیر ہے وہ شیطانوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور "سمع" کا معنی سماعت (یعنی سنی سنانی باتیں) ہے۔ یعنی شیاطین سنی سنانی باتیں اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں (بہت سے جھوٹ ان میں سے اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں)۔
دوسری تفسیر یہ ہے کہ "یلقون" میں موجود ضمیر ان جھوٹے گناہگاروں کی طرف لوٹ رہی ہے جو شیطانوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں یا جو کچھ وہ شیطانوں سے سنتے تھے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔

لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔
زیر نظر چوتھی آیت میں پیغمبر اسلام پر کفار کی طرف سے لگائے جانے والے ایک اور الزام کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے جیسا کہ سورہ انبیاء کی پانچویں آیت میں آیا ہے کبھی کہتے تھے "بل هو شاعر" (بلکہ وہ تو شاعر ہے) حتیٰ کہ کبھی آپ کو "شاعر مجنون" بھی کہا کرتے تھے جیسا کہ سورہ صافات کی آیت ۳۶ میں ہے:
و یقولون انا انکار کوا الہمتنا لشاعر مجنون

وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟
قرآن مجید موجودہ آیت میں نہایت ہی منطقی بیان کے ساتھ فرماتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار شعراء کے طریقہ کار سے بالکل بڑا ہے شعراء خیالات اور تصورات کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں جبکہ رسول اللہ ایک حقیقی اور واقعی دنیا میں رہ رہے ہیں اور عالم انسانیت کو ایک نظام عطا فرما رہے ہیں۔

شعراء عموماً عیش و نوش کے طالب ہوتے ہیں اور یار کے خال و زلف و ملاز کے اسیر ہوتے ہیں (خصوصاً وہ شعراء جو اس دور میں اور جاز کے ماحول میں رہتے تھے، جیسا کہ ان کے اشعار سے ظاہر ہے)۔
اسی وجہ سے "شعراء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی بیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں" والشعراء یتبعہم الغا وون)۔

لے کیونکہ "یلقون" "القاء" کے مادہ سے ہے اور اس جیسے مشابہت پر نبیوں اور طالب کے قتل کرنے کے معنی میں ہے جیسا کہ سورہ نوح کی آیت ۵۲ میں ہے:-

لیجعل ما یلقى الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض
اور "اکثرھم کاذبون" کا جملہ بھی شیاطین کے کاموں سے مناسبت رکھتا ہے۔ مگر نہ ہو لوگ "افاک اغیہ" ہوتے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہوتے ہیں نہ کہ اکثر لوگ (غور کیجیے گا)۔

پھر اس کے فوراً بعد اس جملے کا اضافہ فرمایا گیا ہے: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ”وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں“ (انہم ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں)۔

وہ اپنی شاعرانہ سچول و تشبیہوں میں غرق رہتے ہیں حتیٰ کہ جو ہر قافیہ انھیں ملے جاتا ہے اُدھر ہی چل نکلتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً منطق اور استدلال کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کے اشعار ان کے بھانائے کی پیداوار ہوتے ہیں اور یہی پہچان اور خیالی و دھڑ بھڑانے میں انھیں ایک نئی وادی میں لے جاتے ہیں۔ جب کسی سے خوش ہو جاتے ہیں تو زمین و آسمان کے تلابے ملا دیتے ہیں اور اسے اوجِ ثریا تک پہنچا دیتے ہیں خواہ سخت الشر کی کاسحتی ہی کیوں نہ ہو اور اسے ایک خوبصورت فرشتہ بنا دیتے ہیں خواہ وہ شیطان بعین ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اپنی جو بیاں کے ذریعے گویا اسے اسفل السافلین تک پہنچا دیتے ہیں خواہ وہ مقدس آسمانی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔

کیا قرآن مجید کے چھ تلمے مضامین، شاعروں کی فکری سرزمین سے ذرہ بھر بھی مشابہت رکھتے ہیں؟ خاص کر اس دور کے شعراء سے کہ جن کا کام ہی صرف شراب و جال، مستحق اور خطیاریہ اور منظور نظر قبیلہ کی مدح اور دشمنوں کی جو کہ سو اچھا دوزخ تھا۔ پھر یہ کہ شعراء عموماً بزم کے شیر ہوتے ہیں، اہل سخن ہوتے ہیں صاحبانِ عمل نہیں، لہذا بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے (و انہم یقولون ما لا یفعلون)۔

لیکن پیغمبر اسلام تو سر تا پا عمل ہیں حتیٰ کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے عزم راسخ، زبردست استقامت اور عمل کے پہلوؤں کو اہمیت دینے کی تعریف کرتے ہیں، کہا شاعر اور کہا اسلام کے عظیم الشان پیغمبر؟ مندرجہ بالا تصریحات کو مد نظر رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ قرآن نے شعراء کی تین عادات بیان کی ہیں: پہلی یہ کہ: ان کے پیرو کار گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ خیالی دنیا میں مگن اور حقائق سے گریزاں رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں کا کوئی خاص سطح نظر نہیں تھا۔ ان کا فکری راستہ بہت جلد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ بیجا بات مہذبہات متاثر ہو کر بہت جلد تبدیل ہو جاتے ہیں۔

تیسری یہ کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے یہاں تک کہ جن حقائق کو وہ خود بیان کرتے ہیں ان پر بھی عمل نہیں کرتے۔

لیکن ان علامات میں سے کوئی ایک بھی پیغمبر میں نہیں پائی جاتی بلکہ آپ ان کے بالکل برعکس ہیں۔

لیکن جو کہ شعراء میں نیک اور بامقصد شاعر بھی ہوتے ہیں جو صاحبانِ عمل اور اہلِ حقائق ہوتے ہیں۔ عقانیت اور پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے ہیں (ہر چند کہ اس قماش کے شاعر اس دور میں بہت کم ملتے تھے) قرآن مجید نے ایسے با ایمان ہنرمندوں

سے ”بھیمون“ ”ہیلم“ (مردن ”قیام“) کے مادہ سے بے جہل کا معنی ہے بغیر مقصد کے چلنا پھرنا۔

روح و ملاقات کے مشکاشوں کا حق ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، ایک استثناء کے ذریعے ان کی صف کو دوسروں سے جدا کر دیا چنانچہ فرماتا ہے: لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیئے ہیں (واللذین آمنوا و عملوا الصالحات)۔

جن شعراء کا ہدف صرف شعر گوئی نہیں ہوتا بلکہ وہ اشعار کے پردے میں خدائی اور انسانی اہداف کے مشکاشی ہوتے ہیں ایسے شعراء جو صرف اشعار میں غرق ہو کر خدا کو بھول نہیں جاتے بلکہ ”جو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اور ان کے اشعار لوگوں کو خدا کی یاد دلاتے ہیں (و ذکروا اللہ کثیراً)۔

جب ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے ذوق کی بناء پر اپنے اور دوسرے مؤمنین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں (و انصر وامن بعد ما ظلموا)۔

اگر وہ اپنے اشعار کے ذریعے کسی کی جو اور مذمت کرتے ہیں تو اس لیے کہ حق پر ہونے والے مخلوق کا دفاع کریں۔ تو اس طرح سے قرآن پاک نے ان بامقصد شعراء کی چار صفات بیان کی ہیں۔ ”ایمان“ ”عمل صالح“ ”خدا کا ذکر کثیر“ اور اپنے اور دوسرے مؤمنین پر ہونے والے ظلم کا شعری طاقت کے ذریعے دفاع“۔

اور جو کما سورت کی بیشتر آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کے معدودے چند مؤمنین کی دلجوئی کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ انھیں اس وقت کثیر تعداد میں دشمنوں کا سامنا تھا اور چونکہ اس سورہ کی ہیئت سی آیات پیغمبر اکرم پر لگائی جانے والی نادر اہتوں کے جواب اور آپ کے دفاع کے طور پر نازل ہوئی ہیں لہذا ان ہٹ دھرم اور ضدی دشمنوں کو سورت کے آخر میں ایک بار پھر متنبہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بہت جلد جان لیں گے کہ ان کی بازگشت کدھر ہوے اور ان کا کیا انجام ہوگا (و سيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ان کی بازگشت اور انجام کو دوزخ تک ہی منحصر کرنا چاہا ہے لیکن اسے محدود کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ جنگ بدروہ میں انھیں جن پے درپے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس دنیا میں جس ذلت اور زبوں حالی کا شکار ہوئے ہیں، بھی اس آیت کے مفہوم میں جمع ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ پیغمبر پر شاعری کی تہمت کیوں؟ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین اسلام اور دشمنانِ پیغمبر آپ پر جو الزام تراشی کیا کرتے تھے اس میں آپ کی طرف شعراء شاعری کی نسبت بھی تھی اور مندرجہ بالا آیات اسی الزام کے جواب میں ہیں۔

وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ قرآن مجید ذرہ برابر بھی اشعار سے مشابہ نہیں ہے یعنی ”آں اور اشعار کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ نہ تو ظاہری لحاظ سے یعنی نظم، وزن اور قافیہ کے لحاظ سے اور نہ ہی مضامین کے اعتبار سے، یعنی شاعرانہ تشبیہات، تمثیلات اور تعزلات کے اعتبار سے۔

لیکن چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن مجید لوگوں کے افکار و اذنان میں بے حد اثر کر رہا ہے اور اس کا دلنشین لحن ان کی دلچسپی کا اندازہ بخوبی ظاہر ہے۔ پھر وہ ڈالنے کے لیے کبھی تو اسے جادو کا نام دیتے اور کبھی شکر، جادو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ تاثیر کرتا ہے اور شعرا اس لیے کہ دلوں میں ارتعاش پیدا کر کے انہیں اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ وہ تو درحقیقت اس کی مذمت کرنا چاہتے تھے لیکن ان الفاظ کے ساتھ اس کی تریف کر رہے ہوتے تھے اور ان کی گرفت اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن مجید دلوں اور دماغوں پر بے حد اثر کرتا ہے۔

قرآن مجید غیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے:۔
وما عدناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين لينذر

من كان حيا

ہم نے انہیں شکر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے بلکہ یہ تو واضح ذکر، بیداری اور قرآن ہے تاکہ جن لوگوں کے بدن میں جان ہے انہیں ڈرائیں۔ (یس ۶۹-۷۰)

۲۔ اسلام میں شعر و شاعری کا مقام:۔ اس میں شک نہیں کہ شاعری ذوق اور شعری صلاحیت انسان کی دوسری تمام صلاحیتوں کی مانند اس وقت ایک قیمتی سرمایہ شمار ہوگی جب وہ صحیح خطوط پر چلے اور اس سے مثبت اور تعمیری فائدہ حاصل کیا جائے لیکن اگر اسے معاشرے کے اعتقاد اور اخلاق کی بنیادوں کو تباہ اور ویران کرنے اور معاشرے میں برائی اور بے راہروی کی ترغیب دلائے ذریعہ بنالیا جائے یا اس سے انسانی معاشرے کو کھوکھلا کیا جائے یا بیہودہ بنا دیا جائے اور فیالی یا ڈپکاس کی حد تک محدود رکھا جائے یا ایک بے مقصد مشغلے کے طور پر اس سے استفادہ کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ صرف بے قیمت ہی نہیں مضر اور نقصان دہ بھی ہے۔ اور اس جملے کے ساتھ اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ آخر آیات بالا سے کیا سمجھا جائے شاعر ہونا اچھی بات ہے یا بُری مناسب ہے یا غیر مناسب؟ اور اسلام شعر کے موافق ہے یا مخالف؟

اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام اس سلسلے میں ”امداف“، ”اطراف“ اور ”متانج“ کو پیش نظر رکھ کر فصیح کرتا ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک کی ایک رات، امیر المومنین کے کچھ دوستوں نے افطار کے وقت شعر اور شعراء کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، تو آنجناب نے ارشاد فرمایا:

اعلموا ان ملائک امرکم الدین، وعصمتکم التقویٰ، و ذینتکم الادب،

وحصون اعراضکم الحلم

جان لو تمہارے تمام کاموں کا معیار دین، تمہارا محافظ تقویٰ، تمہاری زینت ادب اور تمہاری آبرو

کے محکم قلعے علم اور بربوری میں ہیں۔

امام علی مقام کا یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وسیلہ ہوتا ہے جس کے اچھے یا بُرے ہونے کا دار و مدار اس کے

ہرف اور مقصد پر ہوتا ہے کہ جس کے لیے شعر کہا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کتنا پڑتا ہے کہ اقوام عالم کی تاریخ ادبیات میں شعر سے بہت ہی غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے اور اس فسادِ فطرت سے گندے ماحول میں اس قدر شرمناک کام لیا گیا کہ بسا اوقات وہ فساد اور تخریب کاری کا موثر ترین ذریعہ بن گیا۔ فطرت لطیف میں خود کہ عرب قوم کے اخلاقی اور فکری انحطاط کا دور تھا کیونکہ اس دور میں ”شعر“، ”شراب“ اور ”مذہبِ مکرری“ خصوصاً جاہلیت میں خود کہ عرب قوم کے اخلاقی اور فکری انحطاط کا دور تھا کیونکہ اس دور میں ”شعر“، ”شراب“ اور ”مذہبِ مکرری“ شانہ بشانہ چل رہے تھے۔

لیکن اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ تاریخ میں تعمیری اور بامقصد شعر نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور اپنی شہادت کے ہمہ رکھائے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات اس نے کسی قوم اور ملت کو خوشخوار اور خوشی دشمن کے مقابلے میں یوں متحد کر دیا کہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر دشمن پر یوں ٹوٹ پڑی کہ اس کے دانت کھٹے کر دیئے اور اسے ہر میت اٹھانے پر مجبور کر دیا ہم نے اپنے اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران میں بھی دیکھا ہے اور موزوں اشعار اور شعر کے قالب میں ڈھلے ہوئے نعرے بھی سنے ہیں کہ جن کی وجہ سے عوام میں جوش و خروش اور ذوق و دلور پیدا ہو جاتا ہے اور جرأت کا خون ان کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے اور ان سادہ اور مختصر اشعار نے کچھ سے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ دیتا ہے، کس قدر دشمن کو لرزہ برانداز کر دیا تھا؟ اور اس کے ایوانِ حکومت کی بنیادوں کس طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔

اور اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ بسا اوقات ایک اخلاقی شعر انسان کے قلب و روح میں اس حد تک اتر جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی کتاب بھی اس قدر موثر ثابت نہیں ہو سکتی۔

جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ:۔

ان من الشعر لحکمة، وان من البیان لسحر

بعض اشعار حکمت اور بعض بیان جادو ہوا کرتے ہیں۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشعار قیامت برپا کر دیتے ہیں۔

بسا اوقات شاعرانہ موزوں کلمات دشمن کے دل پر تلوار سے زیادہ اور تیر سے بڑھ کر کارگر ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشعار کے سلسلے میں فرمایا ہے:

والذی نفس محمد بیدہ فکانما تنضھونہم بالنیل

اس ذات کی قسم محمد کی جان جس کے دستِ قدرت میں ہے ان اشعار کے ذریعے گویا تم ان کی

طرف تیر چلا رہے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات اس وقت ارشاد فرمائے۔ جب دشمن اپنے ہجوئے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کے

۱۔ اس حدیث کو بہت سے شیعہ و سنی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ کتاب الغدیر جلد ۲ ص ۹ کا مطالعہ فرمائیں۔

۲۔ سند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۳۶۰۔

حوصلے بہت کر رہا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ دشمن کی مذمت اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اشعار پڑھے جائیں۔

ایک مرتبہ ایک مدافع اسلام شاعر کے بارے میں فرمایا:

اھجھم فان جبرئیل معلق

ان کی مذمت اور جو کہ جبرائیل تمھارے ساتھ ہیں

خصوصاً صاحب باایمان شاعر کعب بن مالک اسلام کی تعزیت کے لیے شعر پڑھ رہے تھے تو رسول پاک سے دریافت کیا یارسول اللہ! اشعار کی مذمت میں تو یہ آیات نازل ہو چکی ہیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

ان المؤمنین یجادہ بنفسہ و سیفہ و لسانہ

مومن اپنی جان، تلوار اور زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے

آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی بامقصد اشعار اور شعرا کی بہت تعریف، ان کے حق میں دعا اور ان کے لیے بہت سے انعام و اکرام کی روایات ملتی ہیں۔ مگر ہم ان تمام کو یہاں پر لکھنا شروع کر دیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔

لیکن انہوں نے کتنا رخ میں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے اس عظیم صلاحیت اور ملکوتی ذوق لطیف کو جو تخلیق کائنات کا بہترین مظہر ہے آلودہ کر دیا اور اسے اوج ثریا سے مادیت کے تحت النثری میں ڈال دیا اور انہوں نے اس قدر جھوٹے اشعار کہے ہیں کہ مندرجہ ذیل ضرب الشل وجود میں لگتی ہے "احسنہ اکذبہ" (یعنی جس شعر میں زیادہ جھوٹ ہو گا وہی زیادہ اچھا ہو گا) کبھی تو اس سے ظالموں اور جابر حکمرانوں کی مدح سرائی کی گئی اور ناجائز اور حقیر سے صلہ اور انعام کے لیے اس قدر خوشامد اور چال بازی کی کہ گویا اپنے تئیں سات آسمان اتار کر ان کے پاؤں میں رکھ دیئے تاکہ قزل ارسلان کے پاؤں کا بوسہ لیں۔

اور کبھی پیش و شراب، رسوائی اور بے حیائی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ قلم ان کے ذکر کرنے سے شرماتا ہے۔ اور کبھی ایسے شعراء نے اپنے اشعار کے ذریعہ جنگوں کی آگ بھڑکائی اور لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے انسانوں کو آپس میں لڑا دیا اور بے گن ہوں کے خون سے صفحہ زمین کو رنگین کر دیا۔

لیکن ان کے مقابلے میں باایمان اور عالی ظرف شعراء بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے مادیت کو مٹھ کر مادی رہا اور اس ملکوتی عطیہ کو انسانوں کی آزادی، تقوٰی اور پاکیزگی کے راستے میں استعمال کیا۔ ڈاکوؤں، تیردوں اور ظالم و جابر حکمرانوں سے پنجرہ آزمائی کی اور اوج کمال و افتخار تک جا پہنچے۔

کبھی حتی کے دفاع میں ایسے شعر کہے کہ ہر بیت کے بدلے جنت میں ایک گھر خرید لیا۔

۱۔ مسند امین بن حنبل جلد ۴ ص ۲۹۹۔

۲۔ تفسیر قرطبی جلد ۷ ص ۴۸۶۹۔

۳۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

من قال فیما بیت شعر بحی اللہ لہ بیتا فی الجنة

جو شخص ہمارے بارے میں ایک بیت کہے گا خدا اس کا گھر بہشت میں بنائے گا۔ (الندیر جلد ۲ ص ۲)

اور کبھی "بنی امیہ" اور "بنی عباس" جیسے ظالم و جابر حکام کے دور حکومت میں جبکہ اس حد تک گھٹن کا ماحول تھا کہ سانس لینا بھی دشوار تھا تو "مدارس آیات" جیسے قصیدے کہہ کہہ کر دلوں کو جلا بخشی اور جھوٹ اور فریب کے پردے چاک کر کے رکھ دیئے۔

گویا یہ اشعار ان سے روح القدس کہلا رہا تھا۔

کبھی معاشرے کے محکوم و محروم اور پے ہوئے بے حق میں محراب پیدا کرنے کے لیے شعر کہتے رہے جس سے ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا تھا۔

اور قرآن مجید بھی ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے:

الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و ذکروا اللہ کثیرا و انتصروا

من بعد ما ظلموا

اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے شاعر باادقات ایسی جادو دانہ یادگاریں چھوڑ جاتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق عظیم بادیاں اسلام لوگوں کو ان کے اشعار یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جس طرح کہ عبدی کے اشعار کے بارے میں حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

یا معشر النبیۃ علموا اولادکم شعر العبدی فانہ علی دین اللہ

اپنی اولاد کو عبدی کے اشعار تعلیم دو کیونکہ وہ خدا کے دین پر تھا۔

ہم بھی اپنی اس گفتگو کو "عبدی" کے ان مشہور و معروف اشعار کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو اس نے پیغمبر کی خلافت اور

بانٹینی کے بارے میں کہے ہیں:

وقالوا رسول اللہ ما اختار بعدہ۔۔۔ اما ما ولکنا لافسنا اخترا

اقتنا اما ما ان اقام علی الہدی۔۔۔ اطعنا وان ضل الہدایۃ قومنا

فقلنا اذا انتما اما ما محکم۔۔۔ بحمد من الرحمن تھنتہ ولا تھنا

ولکننا اخترنا الذی اختار ربنا۔۔۔ لنا یوم خیر ما اعتدینا ولا حلتنا

ونحن علی نور من اللہ واضح۔۔۔ فیارب زدنا منک نوراً وثبتنا

توجہ: انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنایا ہم تو خود ہی اپنے لیے امام کا انتخاب

کریں گے۔

ہم ایسے امام کا انتخاب کریں گے کہ اگر وہ ہدایت پر گامزن رہا تو ہم بھی اس کی اطاعت کریں گے اور

۱۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

ما قال فیما قاتل بیت شعر حتی یثید بروح القدس (عیون اخبار الرضا)

۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۷۱۔

سورہ نمل کی فضیلت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے:

من قرء طس سلیمان کان له من الاجر عشر حسنات، بعدد من صدق سلیمان،
وکذب به، و هو دوشعیب و صالح و ابراهیم و یخرج من قبره
و هو ینادی لا اله الا الله

جو شخص سورہ طس سلیمان (سورہ نمل) کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اسے ان لوگوں کی تعداد سے
دس گنا اجر دے گا، جنہوں نے سلیمان کی تصدیق یا تکذیب کی۔ اسی طرح ان لوگوں کی تعداد سے بھی
جنہوں نے جناب ہود، شعیب، صالح اور ابراہیم علیہم السلام کی تصدیق یا تکذیب کی اور ہر روز قیامت
جب وہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کے منہ پر "لا اله الا الله" کا ورد ہوگا۔
ہر چند کہ اس سورت میں جناب موسیٰ، سلیمان، داؤد، صالح اور لوط علیہم السلام کا تذکرہ ہے اور جناب ہود، شعیب اور
ابراہیم علیہم السلام کا ذکر نہیں ہوا ہے لیکن چونکہ دعوت کے لحاظ سے تمام انبیاء و کیاں ہیں لہذا یہاں روایت میں ان کا ذکر باعث
نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے:
جو شخص طواسین ثنات (سورہ شعراء، نمل اور قصص کو جن کے آغاز میں طس ہے) کی ہر شب جمعہ تلاوت
کرے گا وہ اولیاء اللہ سے ہوگا۔ اسی کے حوالہ اور اس کے لطف و حمایت کے زیر سایہ رہے گا۔

سورہ نمل کے مضامین

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مشہور قول کی بنا پر یہ سورہ مکہ میں سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔
مجموعی طور پر اس سورہ کے مضامین بھی دی ہیں جو دوسری مکی سورتوں کے ہوتے ہیں یعنی امتدادی لحاظ سے زیادہ تر مبداء اور
پر زور دیا گیا ہے اور قرآن مجید، وحی، عالم آفرینش میں خداوند عالم کی نشانیوں اور قیامت کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
عملی اور اخلاقی مسائل کی روش سے اللہ تعالیٰ کے پانچ عظیم نبیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ مغفرت اور گناہ اقوام کے ساتھ
ان کے مقابلے کا ذکر ہے تاکہ اس طرح سے ایک تو ان مومنین کی تسلی کا سامان فراہم کیا جاسکے جو خاص طور پر ان دنوں مکہ میں نہایت
اقلیت میں تھے اور دوسرے بھٹ دھرم اور ظالم مشرکین کے لیے تنبیہ ہو تاکہ وہ مغفرت تاریخ میں گزشتہ مشرکوں کا انجام دیکھ کر کچھ مہرت
حاصل کریں، بیداریوں اور ہوش میں آجائیں!

اس سورہ کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ اس کا بیشتر حصہ حضرت سلیمان اور ملکہ سہار کی داستان، ملکہ کے توحید پر ایمان لانے کی
کیفیت، جناب سلیمان کے ساتھ بد بھر جیسے پرندوں اور چوٹی جیسے حشرات کی گفتگو پر مشتمل ہے۔

اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی "نمل" (چوٹی) ہے۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں اسے "سورہ سلیمان" کے
نام سے یاد کیا گیا ہے (کبھی سورہ سلیمان اور کبھی سورہ نمل) اور جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے یہ نام بہت ہی مناسب ہیں
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لیے گئے ہیں۔ ان میں ایسا ہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگ عام طور پر
ان سے بے خبر تھے۔

ساتھ ہی اس سورت میں پروردگار عالم کے بے انتہا علم، کائنات میں اس کی ہر چیز پر نگرانی اور بندوں پر اس کی ماکنت
کوس کی طرف توجہ انسان کی تربیت کے لیے نہایت ہی مؤثر ہے کا ذکر بھی ہے۔

یہ سورت "بشارت" کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور "تنبیہ" پر ختم ہوجاتی ہے۔ بشارت وہ جو قرآن مجید مومنین کے لیے لایا ج
اور تنبیہ اس بات کی کہ خداوند عالم تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ طَسَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ

۲۔ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

۳۔ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

۴۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّالَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

۵۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ

۶۔ وَإِنَّكَ تَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

۱۔ طس۔ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔

۲۔ مؤمنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں۔

۳۔ وہی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

۴۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے (بڑے) اعمال کو یوں خوشنابنائیں گے کہ وہ بھٹکتے ہی پھریں گے۔

۵۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بُرا (اور دردناک) عذاب ہے اور وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسار اٹھانے والے ہوں گے۔

۶۔ اور یقیناً یہ قرآن حکیم اور دانہ خدا کی طرف سے تجھ پر بھیجا جاتا ہے۔

تفسیر
قرآن ایک حکیم و دانہ کی طرف سے ہے

اس سورت کے آغاز میں ہم ایک بار پھر حروف مقطعات کا سامنا کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ ان حروف کے فوراً ہی بعد قرآن مجید کی عظمت کی بات ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کا ایک راز یہ ہو کہ یہ عظیم کتاب اور اس کی آیات مبین تو الف، با، جیمہ سادہ اور معمولی حروف سے بنی ہیں لیکن تعریف کے لائق تو وہ آفریدگار ہے جس نے ایسا غیر العقول کارنامہ معمولی اور سادہ سے مواد کے ذریعے ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں ہم سورۃ بقرہ، آل عمران اور سورۃ اعراف کے آغاز میں کافی اور مفصل گفتگو کر چکے ہیں (تفسیر نمونہ جلد اول، دوم اور چہارم کا مطالعہ فرمائیے)۔

پھر فرمایا گیا ہے: یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں (تلك آيات القرآن و کتاب مبین)۔

لفظ "تلك" دور کے لیے اہم اشارہ ہے۔ یہاں یہ ان آسمانی آیات کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے اور "مبین" کی تعبیر اس بات کی تاکید ہے کہ یہ قرآن خود بھی واضح اور آشکار ہے اور حقائق کو آشکار کرنے والا بھی ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن "اور" کتاب مبین کے دو الگ الگ معنی ہیں اور کتاب مبین سے مراد "لوح محفوظ" ہے لیکن آیت کا ظاہر بتاتا ہے کہ دونوں ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا الفاظ اور تلاوت کے لباس میں اور دوسرا تحریر اور کتابت کے لباس میں۔

اسی سلسلے کی دوسری آیت میں قرآن مجید کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے اور وہ یہ کہ "یہ ایسا قرآن ہے جو مؤمنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور بشارت کا وسیلہ ہے" (هَدًى وَ بُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)۔

"وہ وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں" (الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)۔

اس لحاظ سے ایک تو ان کا مبداء اور معاد پر پختہ عقیدہ ہے۔ دوسرے ان کا خدا اور خلق خدا کے ساتھ محکم تعلق ہے اسی لیے مندرجہ بالا اوصاف ان کے مکمل عقیدے اور طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مؤمنین امتدادی اور علی لحاظ سے صاف اور واضح راستہ اختیار کر چکے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ قرآن ان کی ہدایت کے لیے آئے؟

لفظ "مبین" "ابانہ" کے مادہ سے ہے اور جیسا کہ بعض مترجمین نے (جیسے آوسی نے تفسیر روح المعانی میں) کہا ہے کہ یہ مادہ کبھی فعل لازم کے معنی میں آتا ہے اور کبھی فعل متعدی کے معنی میں۔ پہلی صورت میں "مبین" کا معنی ہے واضح اور آشکار۔ اور دوسری صورت میں آشکار کرنے والا۔

اگر توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہدایت کے مختلف مراحل میں اور ہر مرحلہ اپنے سے بالاتر مرحلے کے لیے مقدمہ اور ہے اسی طرح یہ سلسلہ اور پرکھلا جاتا ہے اسی سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کا دائم اور برقرار رہنا بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کی ہم اپنی شب و روز میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے ہیں ”اھدنا الصراط المستقیم“ کہ خداوند! ہمیں اس راہ پر ثابت قدم رکھ اور اس پر دائم رکھ کیونکہ تیری ہدایتی کے بغیر ایسا قطعاً ناممکن ہے۔

اس کے علاوہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات سے استفادہ کرنا صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے اندر حقیقت اور حق جوئی کی تربیت پائی جاتی ہو ہر چیز کہ وہ مکمل ہدایت تک نہ بھی پہنچے ہوں۔

اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر قرآن مجید کو ”پرہیزگاروں“ کے لیے ہدایت کہا گیا ہے (بقدرہ — ۲) کہیں ”مسلمانوں“ کے لیے ہدایت کہا گیا ہے (نعل — ۱۲) اور یہاں پر ”مومنین“ کے لیے ہدایت کہا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم دھرم تقویٰ تسلیم اور حقیقت پر ایمان انسان کے دل میں نہ ہو اس وقت تک وہ حق کی تلاش میں نہیں نکل سکتا اور کتاب مبین کے کورس بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کثرت میں استدلال اور قابلیت کا ہونا بھی شرط ہے۔

اس سے قطع نظر ”ہدایت“ اور ”بشارت“ باہمی طور پر صرف مومنین کے لیے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے ایسی بشارت نہیں ہے۔

یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن کی بعض آیات میں ہدایت کو عام لوگوں کے لیے شمار کیا گیا ہے۔ اور ”ھدیٰ لست اس“ (بقدرہ — ۱۸۵) کہا گیا ہے تو اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جن کے اندر حق کی قبولیت کے لیے قابلیت پائی جاتی ہے درنہ متعصب قسم کے ہٹ دھرم لوگ تو دل کے ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کی بجائے ہزاروں سورج ان کے لیے چمکنے لگ جائیں تو بھی وہ ذرہ برابر یہ یاب نہیں ہو پائیں گے۔

پھر قرآن ان لوگوں کے حالات بیان فرماتا ہے جو مومنین کے برعکس ہیں اور ان کے نہایت الم ناک حالات کا ایک موع یوں بیان فرماتا ہے: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے بُرے اعمال کو بنا سنوار کر پیش کریں گے۔ وہ زندگی کی راہوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں (ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فہم یعمہون)۔

ان کی نگاہوں میں نہایت، طہارت ہوتی ہے، برائی، بھلائی ہوتی ہے، بستی بندی ہوتی ہے اور بخوبی سعادت کامیابی ہوتی ہے۔

جی ہاں! ایسا انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو عطر راہ پر گامزن ہوتے ہیں اور اسی راہ پر ڈٹے رہتے ہیں۔

جب انسان غلط کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ برائی اس کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے اور وہ اس کا مادی ہو جاتا ہے جب ایک عرصے تک اس سے مانوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مختلف توجہات گھڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک مدت کے بعد وہ برائی اس کی نگاہوں میں خوبصورت چیز بلکہ ایک فریضہ بن جاتی ہے اور دنیا میں کتنے مجرم لوگ ہیں جو اپنے ان ناشائستہ اور غلط کاموں پر فخر و مباہرت کرتے اور انھیں مثبت کام شمار کرتے ہیں۔

اقدار اور معیار جب یوں بدل جاتے ہیں تو انسانی زندگی بے راہ اور سرگرداں ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ انسانی زندگی کی

بن کیفیت ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسی آیت میں درجہ انجام کی آیت ”وہا“ میں ”زینت دینے“ کی نسبت خدا کی طرف دی ہے جبکہ آٹھ مقامات پر شیطان کی طرف اور دو جگہوں میں فعل مجہول ”زین“ آیا ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو سب ایک ہی

نکتہ کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ”مبب الاسباب“ ہے یعنی اسباب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، یہ جو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ”مبب الاسباب“ ہے یعنی اسباب کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اس لحاظ سے ہر کام کے نتیجے کا تعلق خدا سے بنتا ہے اور خداوند عالم نے یہ خاصیت مکار عمل میں رکھ دی ہے کہ آہستہ آہستہ جب انسان اس کا مادی ہو جاتا ہے تو پہچان کی حس تبدیل ہو جاتی ہے اور اس سے انسان بھی جواب دہ رہتا ہے اور خدا پر بھی کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا (غور کیجیے گا)۔

اور اگر شیطان یا خواہشات نفسانی کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے تو اس لیے کہ اس کے نزدیک اور بلا واسطہ عوامل بھی ہوتے ہیں۔

اور اگر کہیں پر فعل مجہول کی صورت میں آیا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے ارتکاب سے انسان کے اندر یہ عمل ”حالت“ ”مکہ“ اور ”عشق“ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

پھر اعمال کے مزین کرنے کا نتیجہ بیان فرماتے ہوئے ایسے لوگوں کا انجام اس طرح بیان کیا گیا ہے: یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عنت اور دردناک انجام ہے (اولئک الذین لہم سوء العذاب)۔

دنیا میں سرگرداں، مایوس، حیران و پریشان ہوں گے اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

”اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے“ (وہم فی الآخرة هم الاخسرین)۔ ان کے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے کی وجہ وہی ہے جو سورہ کہف کی آیہ ۱۰۲-۱۰۳ میں آئی ہے۔

قل ھل ننبتکم بالانصرین اعمالہ الذین ضل سبیلہم فی الحیوۃ الدنیا وہم یحسبون انھم یحسنون صنعا

کہہ دیجیے کہ آیا میں تمھیں اعمال کے لحاظ سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کا تعارف کرواؤں؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں بیکار ہو گئی ہیں جبکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک اعمال انجام دے رہے ہیں۔

اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ انسان اپنے بُرے اعمال کو نیک اعمال سمجھے اور اپنی تمام توانائیاں ان پر صرف کر دے اور

مشت کام سمجھ کر انھیں بجا لاتا رہے لیکن ان کا انجام بدیہی، سیاہ بخوبی اور عذاب کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

اسی سلسلے کی آخری آیت جو قرآنی مضامین کی عظمت کے سلسلے میں گزشتہ اشاروں کی تکمیل کے طور پر اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات زندگی کے لیے جو بھی شروع ہونے والے ہیں کے مقدمے کی صورت میں ہے، پناہ پر ارشاد ہوتا ہے:

اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن خداوند حکیم ودانا کی طرف سے تیری جانب بھیجا جاتا ہے (و انزلہ لنا القرآن من لدن حکیم عظیم)۔

اگرچہ ”حکیم“ اور ”عظیم“ ہر دو خدا کی دانائی کی طرف اشارہ ہیں لیکن ”حکمت“ عام طور پر عملی پہلو کو بیان کرتی ہے اور نظری پہلو کو بالفاظ دیگر ”علیم“ خداوند عالم کے بے انتہا علم کی خبر دیتا ہے اور ”حکیم“ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ عالم کے معرض وجود میں لانے اور قرآن کے نازل کرنے میں حساب و کتاب اور مدد و معقدہ کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور اس طرح کا قرآن جب ان صفات کے مالک پروردگار کی طرف سے نازل ہو تو اسے مبین اور آشکار کرنے والی کلمہ ہی ہونا چاہیے جو مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت کا سبب ہو اور اس کی دساتین ہر طرح کی خرافات اور تعریف سے پاک ہوں۔

حق بنی اور ایمان

انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقائق کو اسی طرح سمجھے جیسا کہ وہ ہیں اور ان کے بارے میں صحیح موقف رکھے۔ نظریات، خواہشات، اخلاقی میدان اور جب و بغض حقائق کو صحیح طور پر دیکھنے اور سمجھنے میں مانع نہ ہوں اور فلسفہ کی جو سب سے اہم تعریف کی گئی ہے وہ بھی یہی ہے یعنی ”حقائق کا ادراک جیسا کہ وہ ہیں“۔

یہی وجہ ہے کہ مصومین نے خداوند عالم سے جو اہم ترین تقاضا کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ

اللھم ار فی الاشیاء کماھی

خداوند! حقائق اور موجودات کو ہمیں ویسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں (تاکہ ہم اقدار کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کا حق ادا کریں)۔

اور یہ حالت ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ سرکش خواہشات نفسانی اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ رکاوٹیں تقویٰ کے بغیر اور خواہشات نفسانی پر کٹر وں کے بغیر دور نہیں ہو سکتیں۔

اسی لیے ہم نے مندرجہ بالا آیات میں پڑھا ہے:

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے بڑے اعمال کو زینت دیتے ہیں اور وہ سرگرداں ہو جاتے ہیں۔

اس کا ظاہری نمونہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے دوسرے دنیا پرست افراد کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔

وہ ایسی چیزوں پر فخر کرتے ہیں اور ایسے امور کو اپنے تمدن کا حقیقہ شمار کرتے ہیں جو درحقیقت ننگ مار، گناہ اور رسوائی کے علاوہ

۱۔ ”تعلق“ باب تغزل مصادر جہاد مجمل کا صفحہ ۳۱۱ پر لکھا ہے کہ (تعلق) اور غائی مزید کا صیغہ و مفعول کی طرف متعلق ہوتا ہے اس آیت میں خداوند عالم نازل اور قرآن کا نازل کرنے والا ہے پیغمبر اکرم مفعول اول ہیں اور قرآن مفعول دوم ہے۔ یہاں پر جو مفعول مہول کی صورت میں آیا ہے پہلا مفعول ناسخہ مائل ہے اور دوم مفعول ظاہری طرد پر ذکر ہوا ہے۔

کہہ نہیں ہیں۔

وہ بے لگامی اور بے مہاری کو ”آزادی“ کی علامت،

عورتوں کی مریانی اور فحاشی کو ”تہذیب“ کا نشان،

مقابلہ حسن کو ”شفیقت“ کی علامت،

مقاتلہ گنہوں میں آلودگی کو ”حریت“ کی نشانی،

اوم کشی، جرائم کے ارتکاب اور تباہ کاری کو ”طاقت“ کی دلیل،

تخریب کاری اور دوسروں کے سرمایے کی لوٹ مار کو ”نواہدایت“،

زرائع بلاغ کو فحاشی اور اخلاق باختگی میں استعمال کرنے کو ”احترام آدمیت“،

مظلوموں کے حقوق کی پامالی کو ”انسانی حقوق کا احترام“،

نشے کی عادت ڈالنے، ہوا و ہوس اور ننگ و رسوائی میں مبتلا کرنے کو ”آزادی کی ایک صورت“،

دوغ، جھگ بازی اور لوٹ کھسوٹ اور سہ جائز و ناجائز ذریعے سے دوسروں کے مال و ثروت

کے اصول کو ”استعداد اور صلاحیت کی ملامت“،

عدل انصاف کے اصولوں کی پابندی اور دوسروں کے حقوق کے احترام کو ”نااہلی اور نالائقی کی ملامت“،

جھوٹ، وعدہ خلافی، دو رنگی اور فریب کاری کو ”سیاست“ قرار دیتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جسے اور باعث تنگ و مار کاموں کو ان کی نظروں میں اس حد تک بنا سجا کر پیش کیا گیا ہے کہ یہی نہیں کہ وہ

اس سے شرم محسوس نہیں کرتے بلکہ ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ جب صورت حال ایسی ہو تو واقعہ ہے کہ ایسی دنیا کا چہرہ مہرہ کیسا ہونا چاہیے

اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو راستہ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہاں کو جارہا ہے؟

منہ بخبر او اتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون) ۱۹

اور یہ اس رات کا واقعہ ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ و خیر شعیب کے ہمراہ مصر جا رہے تھے تو اسے موسیٰ ایک بیابان ملک میں پھنس گئے اور انھیں رات پڑ گئی، رات کھو بیٹھے اور طوفانی ہوائیں چلنے لگیں پھر یہ کہ اسی وقت ان کی بیوی وضع حمل کی تکلیف شروع ہو گئی، جناب موسیٰ نے سردی دور کرنے کے لیے آگ کی بہت ضرورت محسوس کی لیکن اس بیابان میں کچھ بھی نہیں تھا چنانچہ انھیں دوسرے آگ کا شعلہ نظر آیا تو بہت خوش ہوئے اور اسے انسانوں کی موجودگی کی دلیل سمجھا انھوں نے کہا میں جانا ہوں یا تو تمھارے لیے کوئی خبر لاؤں گا یا پھر آگ کا شعلہ جسے تم تاب نہ کر سکتے ہو۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ موسیٰ فرماتے ہیں میں "تمھارے لیے کوئی خبر لاؤں گا یا آگ کا شعلہ" (تمھارے لیے جمع کی ضمیر ہے) ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہو کہ آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بیچہ یا بچے ہوں کیونکہ دین میں آپ کی شادی کو دس سال گزر چکے تھے یا پھر اس لیے کہ بیابان میں اس قسم کی گفتگو محال ہے بشیر اطمینان اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان کو دینے پر چھوڑا اور اس طرف کو چل دیئے جدھر آگ جلتی دیکھی تھی جب اس کے نزدیک پہنچے تو آواز آئی یا برکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے اطراف میں ہے اور پاک و منزه ہے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے (فلما جاء هانودى ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين)۔

"جو اس آگ میں ہے" اور "جو اس کے اطراف میں ہے" سے کون مراد ہے؟ مفسرین نے اس بارے میں کئی احتمال پیش کیے ہیں ان میں سے جو احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ "جو آگ میں ہے" سے مراد جناب موسیٰ ہیں کیونکہ آگ کے وہ شعلے جو سبز درخت کے درمیان سے نکلا ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس قدر نزدیک تھے کہ گویا وہ خود اس کے اندر تھے اور "جو اس کے اطراف میں ہے" سے مراد خداوند عالم کے مقرب فرشتے ہیں جو اس خاص لمحے اس مقدس سرزمین کو گھیرے ہوئے تھے۔ یا پھر اس کے برعکس یعنی جو آگ میں ہیں سے مراد فرشتے ہیں اور جو اطراف میں ہے سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بہر حال بعض روایات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے نزدیک پہنچے تو رک گئے اور خوب غور سے دیکھنے لگے تو نظر آیا کہ درخت کی سبز ٹہنی سے شعلہ آتش بھڑک رہا ہے جو جوں جوں یہ شعلہ بڑھتا جا رہا ہے، سبز درخت مزید روشن اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ نہ تو آگ کی مارت درخت کو جلاتی ہے اور نہ ہی درخت کی رطوبت آگ کو بجھاتی ہے یہ متضاد دیکھ کر وہ تعجب کرنے لگے۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹہنی لیے ہوئے تھے دباں سے آگ لینے کی غرض سے جھکے تو آگ خود بخود ان کی طرف آنے لگی،

۱۹ "شباب" اس مدحی کے معنی میں ہے جو آگ کے ستون کی مانند چلتے ہیں اور جس روشنی میں بھی ستون کی مانند چلے جائے "شباب" کہا جاتا ہے اور اصل شباب ان سرگردان آسمانی پتھروں کو کہلاتا ہے جو اطراف زمین میں پانی جاسنے والی جواوں سے نہایت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تو ان سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور انھیں آگ کا ستون بنا دیتے ہیں۔ "قبس" (قبس کے وزن پر) آگ کے اس شعلے کو کہتے ہیں جو آگ سے الگ کیا جاتا ہے۔ "تصطلون" اصطلاح کے ساتھ سے ہے جس کا معنی آگ کا تپنا ہے۔

۱۹ پیچھے ہٹے کبھی وہ آگ کی طرف بڑھتے اور کبھی آگ ان کی طرف لپکتی کہ اسی اثناء میں ایک اور آواز آئی اور انھیں وحی کی مدت دی گئی۔

مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ سے اس قدر نزدیک تھے کہ "من فی النار" کے جملے کا مصداق بن گئے۔ تیسری تفسیر جو اس جملہ کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ "من فی النار" سے مراد خدا کا نور ہے جو آگ کے شعلے میں جلوہ نمائی کر رہا تھا اور "من حولہا" سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اس شعلے کے نزدیک موجود تھے اور تمام صورتوں میں خدا کے بارے میں "جسم" ہونے کے تصور اور توہم کو دور کرنے کے لیے آیت کے آخر میں "سبحان الله رب العالمين" کا جملہ لایا گیا ہے جو خدا کے برہمن، نقص، جسم و جمائیت اور جسمانی عوارض سے منبرا، منزہ اور پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

ایک بار پھر آواز بلند ہوئی اور موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا: اے موسیٰ! میں عزیز اور حکیم اللہ ہوں (یا موسیٰ ان الله العزيز الحكيم)۔

یہ جملہ اس لیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہر قسم کا شک و شبہ دور کیا جاسکے اور وہ جان لیں کہ یہ خداوند عالم ہی ہے جو ان سے مخاطب ہے نہ کہ آگ کا شعلہ یا درخت۔ وہ خدا جو "نا قابل شکست" اور "صاحب حکمت و تدبیر" ہے۔

یہ تعجب و حقیقت اس معجزے کے لیے مقدمہ کے طور پر ہے جو بعد والی آیت میں بیان ہوگا۔ کیونکہ اعجاز بھی پروردگار عالم کی ان دو صفات کی وجہ سے منضہ شہود پر آتا ہے۔ ایک قدرت اور دوسری حکمت۔ لیکن بعد والی آیت تک پہنچنے سے پہلے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین پیدا ہوا کہ یہ خدائی ندا ہے، غیر خدا کی آواز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ اس آواز کے ساتھ ایک روشن معجزہ بھی تو ہے اور وہ ہے سبز درخت کی ٹہنیوں میں سے آگ کے شعلے کا بلند ہونا، جو اس بات کا زلفہ گواہ تھا کہ یہ ایک خدائی امر ہے۔

اس کے علاوہ اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اس آواز کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جس کے تحت وہ عصا اور یزینا کا معجزہ حاصل کرتے ہیں اور یہ دو پیچھے گواہ تھے اس آواز کی حقیقت اور صداقت پر۔

ان سب سے قطع نظر قاعدہ کے مطابق خدائی آواز کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے جو سب سے تمام دوسری آوازوں سے متماز کرتی ہے اور جب انسان اسے سنتا ہے تو اس کے قلب و روح پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کے اندر الہی ہونے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

چونکہ رسالت کے امور بجالانے کے لیے ظاہری قدرت و طاقت اور حقانیت کی سند کی ضرورت ہوتی ہے غرض کہ جب امور رسالت کی ادائیگی فرعون جیسے ظالم اور جابر شخص کے سامنے ہو تو وہ مقام پر حکم ہوتا ہے: اپنا عصا زمین پر بھینکیو (والق عصاك)۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر دے ملا تو اچانک وہ بہت بڑا سانپ بن گیا "جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہا ہے تو ڈر کر واپس ہونے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا

(فلما راها تهتزا كانها جان ولى مدبرا ولم يعقبه)

یہ احتمال بھی ہے کہ عسا پہلے تو چھوٹے سے سانپ میں تبدیل ہوا پھر مختلف مراحل کے بعد بہت بڑے اثر و

میں تبدیل ہو گیا ہو۔ یہاں پر ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے: اے موسیٰ! ڈر نہیں کیونکہ رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے (یا مونی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون)۔

یہ قریب پروردگار کا مقام ہے وہ پروردگار جو قادر و توانا ہے یہ اس کی بارگاہ امن ہے۔ یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پر خوف و ہراس کا وجود ہی نہیں ہے یعنی اے موسیٰ! تم عظیم پروردگار کے سامنے ہو اور اس کی ذات کے سامنے ہونے کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں پر طلاق امن و سکون ہے۔

اسی طرح کی ایک اور تعبیر سورۃ قصص کی آیت ۲۱ میں بھی ہے:

یا مونی اقبل ولا تخف انک من الامنین

اے موسیٰ! لوٹ جاؤ اور گھبراؤ نہیں کیونکہ تم امن میں آچکے ہو۔

لیکن بعد والی آیت میں "انی لا یخاف لدی المرسلون" کے جملے کا استثناء کرتے ہوئے فرمایا ہے مگر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے پھر توبہ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کی ہے اور اپنی برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دیا ہے تو میں بھی غفور و رحیم ہوں (الا من ظلم ثم بعد حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم)۔

اس استثناء کا پہلے جملے سے کیا ربط ہے؟ مفسرین کی طرف سے اس میں دو مختلف نظریے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ گزشتہ آیت میں ایک محذوف موجود ہے اور وہ یہ کہ "پیغمبروں کے علاوہ دوسرے لوگ امان میں نہیں ہیں" پھر استثناء کر کے کہتا ہے مگر جن لوگوں نے ظلم و گناہ کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو وہ بھی خدا کی حدود امن میں داخل ہو جائیں گے۔

دوسرا یہ کہ خود جملہ مذکورہ ہی سے استثناء ہے اور ظلم سے ترک اولیٰ کی طرف اشارہ ہے، جو کبھی کبھار انبیاء سے مراد ہو جاتا ہے اور مقام عصمت کے بھی منافی نہیں ہے یعنی اگر انبیاء ترک اولیٰ کا ارتکاب کریں تو وہ بھی امن و امان میں نہیں ہیں اور خدا ان کا بھی سخت مواخذہ اور محاسبہ کرتا ہے جیسا کہ جناب آدم اور جناب نوح علیہما السلام کے بارے میں قرآنی آیات میں مذکور ہے۔

مگر وہ انبیاء جو اپنے ترک اولیٰ کی جانب فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور خداوند کریم کے دامن رحمت میں پناہ لیتے ہیں اور اپنے اعمال صالحہ اور حسنات کے ذریعے اس کی تلافی کرتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں اس قطعی شخص کے قتل کا

۱۔ بعض مفسرین کا نظریہ ہے کہ "جان" وہی "جن" ہے جس کا معنی نہ کبھی جانے والی مخلوق ہے کیونکہ چھوٹے اور باریک سانپ مرہٹا گاس پھنس اور زمین کی دراڑوں میں پیچے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر چلے رہتے ہیں۔

مذکورہ آیت میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ترک اولیٰ کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کی:

رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی

پروردگار! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے مجھے بخش دے (قصص ۱۶) پھر خدا نے انھیں دوسرا معجزہ دکھایا اور فرمایا اپنے ماتھے کو اپنے گریبان میں لے جاؤ جب وہ نکلے گا تو چمک رہا ہوگا بغیر اس کے کہ اس میں کسی قسم کا عیب ہو (وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سفیدی، برص کی بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والی نہیں بلکہ وہ نورانیت اور روشنی ہے جو ذاتِ خود ایک معجزے اور خارق العادات امر کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔

پھر موسیٰ علیہ السلام پر مزید مہربانی کے طور پر اور راہِ راست سے انحراف کرنے والوں کے لیے ہدایت کے مزید امکانات کے لیے فرمایا گیا ہے: تمہارے معجزات صرف ہی وہ نہیں بلکہ یہ دو ان نو معجزوں میں سے ہیں جنہیں اے کریم فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جاؤ گے کیونکہ وہ باغی اور فاسق لوگ چلے آ رہے ہیں اور انہیں ایسی ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہے جس کے ہمراہ بہت بڑے معجزات ہوں (فی تسع آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قومًا فاسقین)۔

اس آیت کے ظاہر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو معجزے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ان نو مشہور معجزوں میں شامل ہیں، جو اللہ نے انھیں عطا کیے تھے اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۱۰۱ کے ذیل میں کر چکے ہیں اور یہ واضح کر چکے ہیں کہ دوسرے سات معجزے یہ تھے: طوفان، زلزلہ، مٹی، دل، مینڈکوں کی فراوانی اور دریائے نیل کے پانی کا غلغلہ کے رنگ میں تبدیل ہو جانا، ان پانچ حوادث میں سے ہر ایک فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے ایک تنبیہ تھی وہ جب بھی ان میں سے کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتے تاکہ یہ بلائیں دور ہوں۔

دوسرے دو معجزات ایک تو خشک سالی اور دوسرا "میوہ کی قلت" تھی۔ جن کی طرف سورۃ اعراف کی آیت ۱۳۰ میں ارشاد موجود ہے کہ:

ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلہم

یذکرون

ہم نے فرعون والوں کو خشک سالی اور میوہوں کی قلت میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ سنبھل جائیں۔

اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۱۹ صفحہ ۷۹ (اُردو ترجمہ) ملاحظہ فرمائیں۔ آخر کار جناب موسیٰ علیہ السلام معجزے کے نہایت طاقتور ہستی سے مسلح ہو کر فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاں پہنچ گئے

۱۔ "فی تسع آیات" میں بار بار مجبوراً "تھا" سے متعلق ہیں یا پھر کسی ایسے عمومی فعل سے جو تقدیری ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ "فی" کا لفظ

"مع" کے معنی میں ہو اور "الی فرعون" بھی یا اسی مقدمہ سے متعلق ہے یا پھر ایک اور مقدمہ جملہ "انت مرسل بہما" سے متعلق ہے۔

اور انھیں دین حق کی طرف دعوت دی، قرآن مجید بعد والی آیت میں فرماتا ہے: جب ہماری روشنی عطا کرنے والی آیات ان کے پاس آئیں تو انھوں نے کہا یہ تو بالکل کھلا جادو ہے (فلما جاء تبصر آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين)۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمت تنہا جناب موسیٰ پر نہیں لگائی گئی بلکہ معصوب اللہ ہٹ دھرم لوگوں نے انبیاء کے ساتھ اپنی ہمت کی توجیہ اور دوسروں کا راستہ روکنے کے لیے تمام انبیاء پر ہمت لگائی اور یہ ان کے مشن کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام خداوند عالم کے برگزیدہ، حق طلب اور پارسا بندے تھے اور جادوگر تو منحرف، مادیت پرست اور ٹھک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ جادوگر ہمیشہ ایسا کام کر سکتے ہیں جو بالکل محدود ہوتا ہے اور انبیاء کے معجزات غیر محدود ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کے مطالب اور ان کے تمام پروگرام حق و حقیقت پر مشتمل ہوتے ہیں ان کا اور جادوگروں کا کیا مقابلہ؟ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے زیر نظر آیات کے آخر میں ایک اور اہم انکشاف کیا ہے اور وہ یہ کہ ان کے یہاں اس لیے نہیں تھے کہ وہ سچ پر شک و شبہ میں مبتلا تھے بلکہ انھوں نے ان معجزات کا انکار ظلم اور تکبر کی وجہ سے کیا جبکہ ان کے دل میں مکمل یقین اور اطمینان تھا (ووجدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً)۔ اس تعبیر سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان ایک عسیدہ حقیقت ہے اور ظلم و یقین علیحدہ حقیقتیں! اور یہ بات بالکل ممکن ہے کہ علم و آگاہی کے ہوتے ہوئے بھی انکار سرزد ہوتا رہے۔

دوسرے لفظوں میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ”حق کے آگے ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں جھک جانا“۔ بنابرین اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعلق یقین تو رکھتا ہے لیکن ظاہری باطن میں اس کے آگے جھکتا نہیں ہے تو اس پر اس کا ایمان نہیں ہے بلکہ وہ کافرا و منکر ہے اور یہ ایک لمبی بحث ہے جس سے فی الحال ہم انھی اشاروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں کفر کی پانچ اقسام میں سے ایک کفر محمودی (انکاری کفر بھی بتائی ہے اور محمود کے شیعہ جات میں سے ایک شیعہ یہ بتایا ہے:

هو ان يجحد الجاحد وهو يعلم انه حق قد استقر عنده

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا انکار کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ حق ہے اور یہ حق اس کے نزدیک ثابت بھی ہو چکا ہو۔

پھر امام نے اسی آیت کو ثبوت کے لیے تلاوت فرمایا

اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے فرعونوں کے انکار کے اسباب دو بتائے ہیں: ایک ظلم اور دوسرے ”بڑا بننے کی خواہش“۔

ممکن ہے کہ ”ظلم“ سے دوسروں کے حقوق منسوب کرنے کی طرف اشارہ ہو اور ”علواً“ سے مراد ان کی نبی اسرائیل پر

وقیت ظلی ہو یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کے غلط مفادات خطرے میں رہا ہیں گے اور ساتھ ہی وہ اپنے غلاموں یعنی بنی اسرائیل کی صف میں اکھڑے ہوں گے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی ان کے لیے قابل قبول نہ تھی۔

یابچہ ”ظلم“ سے مراد اپنی ذات پر ظلم ہے اور ”علواً“ سے مراد دوسروں پر ظلم ہے۔ جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۹ میں آیا ہے:

بما كانوا باياتنا يظلمون

اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے۔

ہر حال اسی آیت کے آخر میں ایک نہایت ہی فکر انگیز جامع فقرے کے ذریعے فرعون اور فرعون والوں کے انجام کو درس بھر کے طور پر بیان کیا گیا ہے ان کے غرق اور نیست و نابود ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: دیکھیے مفسد لوگوں کا کیا انجام ہوا (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)۔

قرآن مجید نے اس مقام پر اس بات سے پردہ نہیں اٹھایا کیونکہ اس قوم کی عبرت ناک کہانی وہ دوسری آیات میں پڑھ چکے تھے اور اس مختصر اشارے سے وہ کچھ سمجھ سکتے تھے سمجھ لیا۔

ساتھ ہی یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرعونوں کی تمام برائیوں کو لفظ ”مفسد“ میں جمع کر کے بیان کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک تو اس کا مفہوم جامع ہے اور دوسرے عقیدہ اور عمل کی تباہی دونوں اس میں شامل ہیں نیز انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی برائیوں کی طرف اشارہ اس میں موجود ہے۔ لفظ ”افساد“ میں ان کے تمام اعمال کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔

۱۵۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ○

۱۶۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا مِنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ○

ترجمہ

۱۵۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو اچھا خاصا علم عطا کیا اور انھوں نے کہا اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔

۱۶۔ اور سلیمان، داؤد کے وارث ہوئے اور سلیمان نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو کی تعلیم دی جا چکی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے اور یہ ایک حکم کھلا فضیلت ہے۔

تفسیر

داؤد اور سلیمان کی حکومت

جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا ایک گوشہ بیان کرنے کے بعد خدا اور عظیم انبیاء داؤد، اور ”سلیمان“ کے واقعات بیان کرتا ہے البتہ داؤد کے بارے میں ایک اشارہ سارے لیکن سلیمان کے بارے میں مفصل گفتگو ہے۔ ان دو انبیاء کی داستان کا یہ حصہ جناب موسیٰ کی داستان کے بعد اس لیے ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ باب بیٹا بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے ان کی اور دوسرے انبیاء کی تاریخ کا فرق یہ ہے کہ انھوں نے بنی اسرائیل کی فکری اور اجتماعی آمادگی کے پیش نظر ایک عظیم حکومت تشکیل دی اور اسی حکومت کے ذریعے دین الہی کو دعوت ملی لہذا یہاں پر دوسرے انبیاء کی نسبت گفتگو کا انداز بھی کچھ اور ہے۔ دوسرے انبیاء کے بارے میں ہے کہ انھیں اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ بعض کو تو ان کی قوم نے شہر بد کردیا لیکن یہاں پر اسی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں بات بالکل مختلف ہے۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر خداوند عالم کی طرف دعوت دینے والے افراد کو حکومت تشکیل دینے کی توفیق حاصل ہو جائے تو کس قدر مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور کس حد تک حالات سدھر سکتے ہیں؟

بہر حال یہاں پر علم، قدرت اور عظمت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

جن وانس سمیت تمام مخلوقات کے حکومت الہیہ کے آگے تسلیم خم کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کا بھی اس حکومت کے تابع ہونے کا ذکر ہے۔

اور آخر میں منطقی اور مدلل دعوت کے ذریعے بُت پرستی کے خلاف زبردست معرکے اور پھر حکومت کی طاقت سے صبح صبح قائمہ اٹھانے کا تذکرہ ہوگا۔

یہی وہ امتیازات ہیں جو ان دو پیغمبروں کو دوسرے انبیاء سے جدا کرتے ہیں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے علم عطا کرنے کے ذکر سے ان انبیاء کی داستان کا ذکر کیا ہے جو کسی صالح اور طاقتور حکومت کا بنیادی عنصر ہے، فرمایا گیا ہے: ہم نے داؤد اور سلیمان کو اچھا خاصا علم عطا فرمایا۔ (ولقد آتینا داؤد و سلیمان علماً)۔

بعض مفسرین نے یہاں پر اپنے آپ کو خواہ مخواہ زحمت میں ڈالنا شروع کیا اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس علم سے مراد کون سا علم ہے جو داؤد اور سلیمان کو عطا کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے دوسری آیت کے قرینے سے فضا اور فیصلے کا علم مراد لیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: وَأُوتِينَاهُمُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ

ہم نے داؤد کو حکمت عطا کی اور جھگڑوں کے ختم کرنے کا طریقہ بتایا۔ (ص ۲۰)

وَكَلَّمَ آدَمَ وَنُوحًا وَهَارُونَ وَصَالِحًا

ہم نے ان میں سے ہر ایک (داؤد اور سلیمان) کو فیصلے کرنے کی قوت اور علم عطا کیا۔

(انبیاء ۷۹)

بعض مفسرین نے انہی آیات میں موجود منطق الطیر (پرندوں کی زبان) کے قرینے سے پرندوں کے ساتھ گفتگو کا علم مراد لیا ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے قرآنی آیات کے قرینے سے زرہ وغیرہ کے بنانے کا علم مراد لیا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر علم وسیع معنوں میں ہے جس میں توحید مذہبی عقائد اور دینی قوانین کا علم بھی شامل ہے اور فضا کا علم بھی بلکہ وہ تمام علوم بھی جو اس طرح کی وسیع اور طاقتور حکومت کے لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ کسی حکومت الہیہ کی تشکیل جو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم ہو اور آباد و آزاد ہو وہ ایک وسیع اور سرشار علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید نے انسانی معاشرے اور حکومت کی تشکیل میں علم کے مقام کو واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ معاشرے اور حکومت کے لیے اس کی حیثیت مہارت کے بنیادی پتھر کی سی ہے۔

اور اس کے بعد جناب داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی زبانی یہ جملہ نقل کیا گیا ہے: اور انھوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے (وقالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين)۔

اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ”علم“ کی عظیم نعمت کے فوراً بعد ”شکر“ کی بات آئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہر نعمت کا شکر لازم ہے اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس نعمت کو جس کام کے لیے خلق کیا گیا ہے اسے اسی کے لیے استعمال کیا جائے اور خدا کے ان دو عظیم پیغمبروں نے اپنے خدا و علم سے ایک حکومت الہیہ کو منظم کرنے میں بھرپور فائدہ اٹھایا۔

ضمنی طور پر ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ انھوں نے اپنی دوسروں پر فضیلت کا معیار ”علم“ کو قرار دیا ہے نہ کہ اقتدار اور حکومت کو۔ نیز شکر بھی علم کی نعمت عطا ہونے پر ادا کیا ہے کیونکہ اگر کسی کی قدر و قیمت ہے تو علم سے ہے اور ہر قدرت طاقت علم ہی سے میسر آتی ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ وہ ایک با ایمان قوم پر حکومت کرنے پر شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ فاسد اور بے ایمان لوگوں پر حکومت کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ انھوں نے شکر کے موقع پر یہ کیوں فرمایا ہے کہ خدا نے ہمیں بہت سے مومنین پر فضیلت عطا فرمائی ہے یہ کیوں نہیں فرمایا تمام مومنین پر جبکہ وہ اپنے دور کے تمام لوگوں سے افضل تھے۔

ممکن ہے کہ ان کے یہ الفاظ ادب اور انکساری کے پیش نظر ہوں کیونکہ ایسے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو تمام دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے۔

یا پھر اس لیے کہ انھوں نے کسی خاص زمانے کو مدنظر نہ رکھا ہو بلکہ تمام زمانے ان کے پیش نظر ہوں اور معلوم ہے کہ تاریخ بہتر میں ان سے بھی عظیم کئی انبیاء گزرے ہیں۔

بعد والی آیت میں پہلے حضرت داؤد سے جناب سلیمانؑ کے دراشت پانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے؛ اور سلیمان، داؤد کے وارث ہوئے (وورث سلیمان داؤد)۔

یہاں پر ”ارث“ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں؛ بعض مفسرین اسے علم و دانش کی میراث سمجھتے ہیں کیوں کہ ان کی سمجھ کے مطابق انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ بعض نے اسے مال اور حکومت کی میراث میں محض قرار دیا ہے کیونکہ اس کلمہ سے سب سے پہلے ذہن میں یہی معنی آتا۔ بعض نے پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے علم کو میراث بتایا ہے (منطق الطیر)۔

لیکن اگر آیت پر توجہ دی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت مطلق ہے اور بعد والے جملوں میں علم کا بیان بھی آیا ہے اور دوسری نعمتوں کا بھی (او تینا من کل شیء) تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم آیت کے مفہوم کو محدود کر دیں۔ لہذا جناب سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کی ہر چیز کے وارث بنے۔

جوروايات اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے سامنے جو بھی یہ کہتا کہ انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑتے اور ”نحن معاشرا لانبیاء لا نورث“ (ہم انبیاء کا گروہ اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑتے) سے استدلال کرتا تو وہ اس کے جواب میں ہی آیت تلاوت فرماتے اور اس سے یہ ثابت کرتے کہ مذکورہ حدیث چونکہ کتاب خدا کے مخالف ہے لہذا قطعاً قابل اعتبار نہیں۔

جو حدیث اہل بیت سے وارد ہوئی ہے اس میں ہے:

جب ابو بکرؓ نے مسموم ارادہ کر لیا کہ فک کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے پھین لے اور یہ بات جناب فاطمہ تک پہنچی تو آپ ابو بکر کے پاس تشریف لے گئیں اور فرمایا:

افی کتاب اللہ ان ترث ابالك ولا رث ابی لقد جئت شیشا فریا، فعلى عمد ترکتم کتاب اللہ ونبتذتموه وراء ظہورکم اذ یقول، وورث سلیمان داؤد

کیا کتاب خدا میں ہے کہ تم تو اپنے باپ کے وارث بنو لیکن میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں یہ تو عجیب بات ہے!! کیا تم نے کتاب اللہ کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیا ہے؟ جبکہ خدا فرماتا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔

پھر قرآن فرماتا ہے؛ سلیمان نے کہا لے لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو کی تعلیم دی گئی ہے (وقال یاہیا الناس علمنا منطق الطیر)۔

اور ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، اور یہ واضح اور روشن فضیلت ہے (واو تینا من کل شیء ان ہذا السہو الفضل النعبین)۔

اگرچہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ منطق اور بولنے کا لفظ انسان کے علاوہ کسی اور کے لیے صمیم نہیں البتہ مجازی معنی کی اور بات ہے لیکن اگر غیر انسان بھی اپنے منہ سے ایسی آواز اور الفاظ نکالیں جو معانی اور مطالب کو بیان کرتے ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے منطق نہ کہیں؛ کیونکہ ”نطق“ ہر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی حقیقت اور مفہوم کو بیان کرتا ہو۔

البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مخصوص آوازیں جو بعض جانور غم و غصے کے وقت یا خوشی کے موقع پر یا درد و غم کے موقع پر یا اپنے بچوں سے پیار کے وقت نکالتے ہیں وہ بھی منطق ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایسی آوازیں ہیں جو خاص حالت کے ساتھ منہ سے نکلتی ہیں لیکن جیسا کہ آگے چل کر آیات سے مفصل معلوم ہوگا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نبیؑ کے ساتھ معانی اور مطالب پر مبنی گفتگو کرتے ہیں اس کے ذریعے پیغام بھیجتے اور اسے پیغام کا جواب لانے کا حکم دیتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات الن آوازوں کے علاوہ حوان کے حالات بیان کر رہی ہوتی ہیں، خداوند عالم کے حکم کے مطابق اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ خاص مواقع پر گفتگو کریں۔ اسی طرح آئندہ آیات میں ”جیونی“ کی گفتگو کے بارے میں

۱۔ کتاب استیاج طبری منقول از تفسیر زائر النکین جلد ۴ ص ۷۵

۲۔ ”ابن منظور“ کتاب ”لسان العرب“ میں کہتے ہیں کہ منطق کا معنی گفتگو کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ”وکلام کل شیء منطقہ ومنہ قولہ نفانی علمنا منطق الطیر“ ہر چیز کا اس کا منطق ہوتا ہے اور منطق الطیر والی آیت بھی اسی باب سے ہے جو وہ علاوہ ادب میں ابن سیرے یہ بات نقل کرتے ہیں (جو کہتے ہیں کہ بات کرنا صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے اس کے بخلاف کبھی غیر انسان کے لیے بھی منطق کا استعمال ہوتا ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ علمائے منطق اور فلاسفہ کے نزدیک منطق اس قدرت فکر کو کہتے ہیں جو انسان کو بولنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔

بھی بحث ہوگی۔

البتہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر نطق اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے جو ”نطق“ کی روح اور نتیجہ کی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور وہ ہے ”مافی التفسیر کا بیان“ اور یہ بیان خواہ الفاظ اور گفتگو کی صورت میں ہو یا دوسرے حالات کی صورت میں جیسے یہ آیت ہے:-

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہماری کتاب ہے جو حق بات تمہیں بتاتی ہے۔ (جاثیہ / ۲۹)

لیکن جناب سلیمان کی پرندوں کے ساتھ گفتگو کو اس معنی میں تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت سلیمانؑ مندرجہ بالا آیات کے ظاہر کی رو سے پرندوں کے خاص الفاظ کو سمجھ سکتے تھے جو وہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور پرندوں کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتے تھے۔

اس سلسلے میں مزید تفصیل انشاء اللہ چند اہم نکات کے ذیل میں آئے گی۔

”او تیتا من کل شیء“ (میں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے) یہ جملہ اس محدودیت کے خلاف ہے جس کے بعض مفسرین قائل ہیں اس کا وسیع مفہوم ہے اور اس میں وہ تمام وسائل شامل ہیں جو مادی اور روحانی لحاظ سے حکومت الہیہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اصولاً اس کے بغیر یہ کام ناقص ہوگا اور گزشتہ آیات کے ساتھ اس کا کوئی واضح تعلق نہیں ہوگا۔

اس مقام پر فخر رازی نے ایک سوال پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ آیا ”علما“ اور ”او تیتا“ (ہم کو تعلیم دی گئی، ہم کو عطا کیا گیا) متکبرین کا سا کلام نہیں ہے؟

پھر اس کا جواب بھی انھوں نے خود ہی دیا ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر جمع کی ضمیر سے مراد خود جناب سلیمانؑ اور ان کے والد ہیں یا خود سلیمانؑ اور ان کے رفقاء حکومت میں اور یہ معمول ہے کہ جب کوئی سربراہ مملکت گفتگو کرتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ دین اور سیاست: بعض کو تاہ نظر یہ سمجھتے ہیں کہ دین و عظ و نصیحت یا انسان کی شخصی اور نجی زندگی کے مسائل کا نام ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے بلکہ دین مجموعہ ہے تمام قوانین حیات کا اور ایسا وسیع پروگرام ہے جو تمام انسانی زندگی خصوصاً اس کے اجتماعی مسائل کو اس کے اندر لیے ہوئے ہے۔

انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ عدل کو قائم کریں۔ (حدید / ۲۵)

دین انسان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے اور بنی نوع انسان کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہے۔

(سورۃ اعراف / ۱۵۷)

دین مستضعفین کو ظالموں کے چنگل سے آزاد کروانے اور ظالموں کا تسلط ختم کرنے کے لیے ہے۔

مختصر یہ کہ دین ترکیب نفس کی راہ پر تعلیم و تربیت کر کے انسان کا دل بنانے کے لیے آیا ہے۔ (جمہ / ۲)

ظاہر ہے کہ عظیم مقاصد حکومت تشکیل دینے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ کون شخص اخلاقی نصیحتوں کے ذریعے عدل و انصاف کا روح قائم کر سکتا ہے اور ظالموں کے ہاتھوں کو مظلوموں کے گریبانوں تک جانے سے کون شخص وعظ و نصیحت کے ذریعے روک سکتا ہے؟ کون شخص غلاموں کے ہاتھوں سے غلامی کی زنجیروں طاقت کا سہارا لیے بغیر توڑ سکتا ہے؟

جس معاشرے میں فرائع ابلاغ اور پروپیگنڈہ مشینری فاسد اور مفسد لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہاں تعلیم و تربیت کے صحیح اصولوں کا نفاذ کون شخص کر سکتا ہے؟ اور کون شخص اخلاقی فضائل کو انسان کے اندر اس کے بغیر پروان چڑھا سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ”دین“ سیاست سے جدا نہیں ہے اور یہ دونوں ایسے عناصر ہیں جو ایک دوسرے کا ٹوٹ حصہ ہیں اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے تو دین اپنا انتظامی بازو کھو دے گا۔ اگر سیاست دین سے جدا ہو جائے تو ایک ایسے فتنہ پر معصر میں تبدیل ہو جائیگی، جو خود سر لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرے گی۔

اگر غیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ آپؐ نے اپنے آسمانی دین کو دنیا بھر میں بڑی تیزی سے متعارف کروایا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپؐ نے موقع ملنے ہی ایک حکومت تشکیل دی اور اسی حکومت الہیہ کے ذریعے آپؐ نے خدا کے بتائے ہوئے مقاصد کو عملی جامہ پہنایا۔

اگر کچھ اور انبیاء کو بھی اس قسم کا موقع ملا تو انھوں نے بھی بہتر انداز میں دعوتِ حق پیش کی لیکن جو انبیاء مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور حالات نے انھیں حکومت تشکیل دینے کی اجازت نہیں دی تو وہ اپنی دعوت کو اس انداز میں پیش کر کے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔

۲۔ نظامِ حکومت الہیہ: کتنی جاذبِ نظر بات یہ ہے کہ جناب سلیمانؑ و داؤدؑ نے شرک اور بت پرستی کے آثار کا بہت جلد خاتمہ کر کے نظامِ الہی کا نفاذ کر دیا۔ ایک ایسا نظام جس کا اصلی اور بنیادی عنصر علم و دانش اور مختلف شعبوں میں آگاہی ہے۔ ایسا نظام جس کے تمام پروگراموں اور منصوبوں میں ”خدا“ کا نام سرِ فرست ہے۔

ایسا نظام جس میں تمام لائق عناصر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ مقصد کے حصول کے لیے ایک پرندے سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

ایسا نظام جس میں دیوبند کو مقتدر کر دیا گیا اور ظالموں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ مختصر یہ: ایسا نظام جس کے پاس فوجی طاقت بھی بہت حد تک تھی اور جاسوسی کے ذرائع بھی کافی تھے جو لوگ اقتصادیات اور پیداوار کے مختلف امور میں مہارت یا کافی حد تک واقفیت رکھتے تھے ان سب کو ایمان اور توحید کے پرچم تلے جمع کر دیا۔

۳۔ پرندوں کی بولی: مندرجہ بالا آیات میں بھی اور آج کل کے ہندو اور مسلمان علیہ السلام کی داستان کے سلسلے کی آیات میں بھی، پرندوں کی گفتگو اور اس کے ادراک کے بارے میں واضح اشارہ موجود ہے۔

اس میں شک نہیں کہ دوسرے جانوروں کی مانند پرندے بھی مختلف حالات میں مختلف آوازیں

کھاتے ہیں کہ اگر غور و خوض سے کام لیا جائے تو ان کی آوازوں سے ان کی مختلف کیفیتوں کا پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ کون سی آواز
مٹنے کی ہے اور کون سی خوشی کی۔ کس آواز سے ان کی جھوک کا پتہ چلایا جاسکتا ہے، کس سے ان کی تمنا کا، کس آواز سے وہ اپنے
بچوں کو باتیں ہیں اور کس سے وہ انھیں وحشت ناک حادثے کی خبر دیتے ہیں۔

اس حد تک تو پرندوں کی آوازیں کسی کو شک و شبہ نہیں اور ہم میں سے ہر ایک کم و بیش اس پتیرے آگاہ ہے۔
لیکن اس صورت کی آیات ظاہر اس سے بڑھ کر کچھ اور مطلب بیان کرتی ہیں۔ یہاں ان کے خاص انداز سے گفتگو کرنے
کا ذکر ہے جس میں عجیب و غریب مطالب بیان ہوئے ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ ان کے انہام و تنہیم کی بات کی گئی ہے اگرچہ
یہ چیز بعض لوگوں کو عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ان مطالب کی طرف توجہ کی جائے جسے پرندوں کے بارے میں ماہرین نے
اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اور اسی طرح جو چیزیں بعض لوگوں کے ذاتی مشاہدے میں آئی ہیں انھیں دیکھا جائے تو یہ بات قطعا
عجیب معلوم نہیں ہوگی۔

ہم تو جانوروں خاص کر پرندوں کی فہم اور سمجھ کے بارے میں بھی اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب معلومات رکھتے ہیں۔

بعض جانور اور پرندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا گھر یا گھونسا بنانے میں اس قدر ماہر ہیں کہ بعض مواقع پر ماہر انجینئروں پر

بھی بازی لے جاتے ہیں۔

بعض پرندے اپنے آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اور ان کی ضروریات اور مشکلات کے سلسلے

میں اس حد تک باخبر ہوتے ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس قدر کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے

باعث حیرت ہے۔

ان کی موسم کے بارے میں پیش گوئی حتیٰ کہ بعض اوقات تو وہ کئی ماہ پہلے ہی موسم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ایسے پرندے

بھی ہیں جو زلیزلوں کی قبل از وقت اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ خفیف ترین جھٹکوں کی اطلاع دینے والے آلات

بھی بہت پہلے بتا دیتے ہیں۔

دور حاضر میں حیوانات کو سدھاکر سرکسوں میں ان سے جو کام لیے جاتے ہیں انھیں دیکھ کر عقل و دماغ رہ جاتی ہے کیونکہ

وہ وہاں پر واقفانہ عقل کارندے سرانجام دیتے ہیں۔

”چونٹیوں“ کے حیرت ناک کارندے اور ان کا حیران کن تمدن!

”شہد کی مکیوں“ کے عجائبات زندگی اور ان کی حیرت انگیز سرانجام دہانی!

”مہاجر پرندوں“ کی عجیب و غریب معلومات اور اس قدر عظیم سفر کے درمیانی راستے سے باخبری کہ جن کی وجہ سے وہ قطب شمالی

اور قطب جنوبی کا درمیانی لیکن ہمت طوفانی فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔

سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں ”آزاد پھیلیوں“ کی بہت زیادہ معلومات کہ جن کے ذریعے وہ اجتماعی صورت میں

سارا سال مختلف سمندروں میں گھومتی پھرتی ہیں، عمومی طور پر ایسے مسائل میں جو علمی لحاظ سے ستم ہیں اور ان کے ادراک یا جبلت

یالے جو بھی نام دیں پر مبنی دلیل ہے۔

۱۔ سورہ انفام کی آیت ۳۸ کے ذیل میں ایک تفسیری لنگو بھی ہے۔ (لاحظہ ہو تفسیر نمونہ جلد ۲)

۲۔ انھی آیات کے ذیل میں مزید معلومات کے لیے تفسیر ”طی“ کا مطالعہ فرمائیے اور تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۷۷، کی طرف رجوع فرمائیے۔

۳۔ مذکورہ حوالہ۔

بعض جانوروں کے بعض حواس قوی ہوتے ہیں جیسے چمکناؤں میں راڈار جی مشینری ہوتی ہے یا بعض حشرات کی قوت شام

بہت تیز ہوتی ہے، بعض پرندوں کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ حیوانات و ذیہ

تمام چیزوں میں ہم سے زیادہ پیمانہ نہیں ہیں۔

مندرجہ بالا امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مخصوص انداز میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور جان کی گفتگو

کے الفاظ اور طریقے سے واقف ہیں ان سے ہم کام ہو سکتے ہیں۔

قرآنی آیات میں بھی مختلف عنوانات کے تحت اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ مثلاً سورہ انفام کی آیت

۳۸ میں ہے:

وَمِمَّنْ دَابُّ فِي الْأَرْضِ لَا تَأْخُذُ بِهِمْ لُحُوبُهُمْ أَلَا لَهُمْ آيَاتٌ يُعْذِرُونَ

اور مِمَّنْ دَابُّ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَأْخُذُ بِهِمْ لُحُوبُهُمْ أَلَا لَهُمْ آيَاتٌ يُعْذِرُونَ

روئے زمین پر ایسا کوئی حرکت کرنے والا جانور اور اپنے دو پیروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا

نہیں ہے جن کی تم جیسے امتیں نہ ہوں۔

روایات میں بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو جانوروں، خاص کر پرندوں کی گفتگو پر دلالت کرتی ہیں حتیٰ کہ ان میں سے

ہر ایک کی زبان کو نفوس کی طرح کی بولی بتایا گیا ہے۔ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔

ایک روایت میں ہے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عبد اللہ بن عباس سے فرمایا:

ان الله علمنا منطلق الطير كما علم سليمان بن داود، ومنطق كل دابة في براء وبحر

خداوند عالم نے ہمیں پرندوں کی بولی کی بھی تعلیم دی ہے جس طرح سلیمان بن داؤد کو تعلیم دی تھی

اور خشکی اور تری میں چلنے والی ہر مخلوق کی بولی بھی سکھائی ہے۔

۴۔ ”لا وارث“ حدیث ۱۔ اہل سنت کی مختلف کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف

منسوب ایک حدیث موجود ہے جو اس طرح مضمون پر مشتمل ہے۔

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة

ہم پیغمبر لوگ اپنی میراث نہیں چھوڑتے جو ہم سے رہ جائے اسے راہِ خدا میں صدقے کے طور پر

خرچ کر دیا جائے۔

اور بعض کتابوں میں ”لا نورث“ کا جملہ نہیں ہے بلکہ ”ما تركناه صدقة“ کی صورت میں نقل کیا گیا ہے

اس روایت کی سند عام طور پر ابوبکر تک جا کر ختم ہو جاتی ہے جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نظامِ اہد

اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ اور جب حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام اشد علیہا یا بغیر اکرم کی بعض بیویوں نے ان سے بغیر کی میراث مطالبہ کیا تو انھوں نے اس حدیث کا سہارا لے کر انھیں میراث سے محروم کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح (جلد ۲ کتاب الجہاد و السیر ص ۱۲۷۹) میں بخاری نے جزء ہفتم کتاب الفرائض کے صفحہ ۱۱۱ اور اسی طرح بعض دیگر افراد نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مذکورہ کتابوں میں سے بخاری میں بی بی عائشہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے: فاطمہ زہرا علیہا السلام اور جناب عباس بن عبد المطلب (رسول اللہ کی وفات کے بعد) ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا وہاں وقت انھوں نے اپنی مذکورہ اراضی اور خیر سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم میراث میں کوئی چیز نہیں چھوڑ جاتے، جو کچھ ہم سے رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔

جناب فاطمہ زہراؑ نے جب یہ سنا تو ناراض ہو کر دناں سے واپس آگئیں اور مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی۔

البتہ یہ حدیث مختلف لحاظ سے تجزیہ و تحلیل کے قابل ہے لیکن اس تفسیر میں ہم چند ایک نکات بیان کریں گے: ۱۔ یہ حدیث، قرآنی متن کے مخالف ہے اور اس اصول اور کلیہ قاعدہ کی رو سے ناقابل اعتبار ہے کہ جو بھی حدیث کتب لائے کے مطابق نہ ہو اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اسی حدیث کو بغیر اسلام یا دیگر معصومین علیہم السلام کا قول سمجھ کر قبول نہیں کیا جاسکتا۔

ہم مندرجہ بالا آیات میں بڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور آیت کا ظاہر مطلق ہے کہ جس میں اموال بھی شامل ہیں۔ جناب یحییٰ اور حضرت زکریا علیہما السلام کے بارے میں ہے:

بیر منشی و میراث من آل یعقوب

خداوند! مجھے ایسا فرزند عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ (مریم / ۶)

حضرت زکریاؑ کے بارے میں تو بہت سے مفسرین نے مالی وراثت پر زور دیا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید میں "وراثت" کی آیات کا ظاہر بھی عمومی ہے کہ جو بلا استثناء سب کے لیے ہے۔

ثابہ بھی وجہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور عالم علامہ قرطبی نے مجبور ہو کر اس حدیث کو غالب اور اکثر فعل کی حیثیت سے قبول کیا ہے نہ کہ عمومی کیلئے کے طور پر اور اس کے لیے یہ مثال دی ہے کہ عرب ایک جملہ کہتے ہیں:

(انما معشر العرب اقترى الناس للضعيف)

ہم عرب لوگ دوسرے تمام افراد سے بڑھ کر مہمان نواز ہیں (حالا کہ یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے)۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اس حدیث کی اہمیت کی نفی کر رہی ہے کیونکہ حضرت سلیمان اور حضرت یحییٰ کے بارے میں اس قسم کا قبول کر لیں تو پھر دوسرے کے لیے بھی یہی قیاسی نہیں رہ جاتی۔

۲۔ مندرجہ بالا روایت ان دوسری روایات کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر نے جناب فاطمہ زہرا کو مذکورہ پس لوثانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن دوسرے لوگ اس میں حائل ہو گئے تھے چنانچہ سیرت حلبی میں ہے:

فاطمہ بنت رسولؐ، ابو بکر کے پاس اس وقت آئیں جب وہ منبر پر تھے۔ انھوں نے کہا: اے ابو بکر! کیا یہ چیز قرآن مجید میں ہے کہ تمھاری بیٹی تمھاری وراثت لے لیکن میں اپنے باپ کی میراث نہ لوں؟

یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر وہ منبر سے نیچے اترے اور مذکورہ کی واپسی کا پرہیز کر دیا۔ اسی اثناء میں عمر آگئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے تاکہ فاطمہ کو ان کے باپ سے ملنے والی وراثت واپس لوٹا دوں!

عمر نے کہا: اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر دشمنوں کے ساتھ جنگی اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ جبکہ عربوں نے آپ کے خلاف قیام کیا چاہے یہ کہا اور تحریر لے کر لے پھر پارہ کر دیا۔

یہ کیونکر ممکن ہے کہ بغیر اکرمؐ نے تو صریح طور پر پیمانہ الفت کی جو اور ابو بکر اس کی مخالفت کی جرأت کریں؟ اور پھر عمر نے جنگی اخراجات کا تو سہارا لیا لیکن بغیر اکرمؐ کی حدیث پیش نہیں کی۔

مندرجہ بالا روایت پر اگر اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پر بغیر اسلام کی طرف سے ممانعت کا سوال نہیں تھا، بلکہ سیاسی سائل آئے تھے اور ایسے موقع پر مقتدری عالم ابن ابی الحدید کی گفتگو یاد آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

میں نے اپنے استاد علی بن فارقی سے پوچھا کہ کیا فاطمہؑ اپنے دعویٰ میں سچی تھیں؟ تو انھوں نے کہا جی ہاں! پھر میں نے پوچھا تو ابو بکرؓ نے انھیں مذکورہ کیوں دیا، جب کہ وہ انھیں سپا اور برحق بھی سمجھتے تھے۔

اس موقع پر میرے استاد نے معنی خیز تبسم کے ساتھ نہایت ہی لطیف اور پیارا جواب دیا حالانکہ ان کی مذاق کی عادت نہیں تھی، انھوں نے کہا:

لوا عطاها اليوم فذلك بمجرد دعواها لاجاث الیہ "لماذا دعت لزوجها الخلفة" وزحزحته عن مقامه ولم یکنه الاعتذار والموافقة بشء۔

اگر وہ آج انھیں صرف ان کے دعویٰ کی بناء پر ہی فک دے دیتے تو پھر کل اپنے شوہر کی خلات کا دعویٰ دائر کر کے ابو بکر کو ان کے مقام سے متزلزل کر دیتیں تو پھر نہ تو ان کے لیے کسی مذکر کی بخش باقی رہتی اور نہ ہی ان سے موافقت کا امکان ملے

۳۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے شیعوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، حدیث یہ ہے:

العلماء ورثة الانبياء

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہی ہے

نیز یہ قول بھی آنحضرتؐ ہی سے منقول ہے:

ان الانبياء لمریوثوا دیناؤا ولا درھما

انبیاء اپنی میراث میں نہ تو دینا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ورہم دیتے

ان دونوں حدیثوں کو لاکر پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بات یاد کرانیں کہ انبیاء کے لیے سرمایہ اقتدار ان کا علم ہے اور اہم ترین چیز جو وہ یادگار کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں ان کا ہدایت و رہنمائی کا پروگرام ہے اور جو لوگ علم و دانش سے زیادہ بہرہ مند ہوں گے وہی انبیاء کے اصلی وارث ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ ان کی مال پر نگاہ ہوا دے یادگار کے طور پر چھوڑ جائیں اس کے بعد اس حدیث کو نقل یہ معنی کر دیا گیا اور اس کی غلط تعبیر کی گئی اور شاید ”ما ترکنا صدقہ“ والے جملے کا بعض روایات میں اس پر اضافہ کر دیا گیا۔

اس مقام پر ہم اپنی بحث کو ال منت کے مشہور مفسر فخر رازیؒ کی اس گفتگو پر ختم کرتے ہیں جو انھوں نے سورۃ نساء کی آیت ۱۱ کے ضمن میں کی ہے تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ فخر رازیؒ لکھتے ہیں:

”اس آیت (اولاد کی وراثت والی آیت) کی تفسیر اور تخصیصات کے ایک تخصیص وہ چیز ہے، جو اکثر مجتہدین (اہل سنت) کا مذہب ہے کہ انبیاء کے کرام اپنی وراثت کے طور پر کچھ نہیں چھوڑ جاتے لیکن (عمومی طور پر) شیعوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب فاطمہ (علیہا السلام) نے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے اس حدیث کے ذریعے انھیں اپنی وراثت سے محروم کر دیا کہ نحن معاشر الانبياء لا نودث ما ترکنا صدقہ یعنی ہم پیغمبر لوگ کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔

۱۔ شرح فتح البیان، ابن ابی العزید جلد ۱۶ ص ۲۸۲۔

۲۔ صحیح ترمذی باب العلم حدیث ۱۹ و سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث ۱۷۔

۳۔ اصول کافی جلد اول باب صدقۃ العلم حدیث ۲۔

تو اس موقع پر جناب فاطمہ نے (اولاد کی وراثت والی) عمومی آیت سے استدلال پیش کیا گویا وہ اس طرح سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ قرآن کے عمومی حکم کو خبر واحد کے ساتھ محدود نہیں کیا جاسکتا۔

فخر رازیؒ آگے کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں کہ:

بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ قرآن کو خبر واحد کے ذریعے محدود کیا جاسکتا ہے تو یہاں پر تین دلیلوں کی وجہ سے تخصیص جائز نہیں۔

پہلی یہ کہ:۔ قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ زکریا نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انھیں ایسا فرزند عطا کرے جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے اسی طرح قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی۔ چونکہ ان آیات کو علم اور دین جیسی وراثت پر لاگو نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس قسم کی وراثت مجازی وراثت کہلاتی ہے اس لیے کہ ان انبیاء نے اپنی اولاد کو علم اور دین کی تعلیم دی نہ کہ یہ چیزیں وراثت کے طور پر حاصل کر کے اپنی اولاد کو ان کا وارث بنا دیا۔

وراثت حقیقی صرف اور صرف مال ہی میں تصور کی جاسکتی ہے (جو کسی سے حاصل کیا جائے اور وراثت حقیقی صرف اور صرف مال ہی میں تصور کی جاسکتی ہے)۔

دوسری بات یہ ہے کہ:۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جس مسئلہ کی ابو بکر کو ضرورت ہی نہیں تھی اس سے تو وہ آگاہ ہوں لیکن فاطمہ، علی اور عباس جو عظیم ترین زاہد اور عالم تھے اور پیغمبر اسلام کی وراثت سے بھی انھیں سروکار تھا، اس سے بالکل بے خبر ہوں۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلامؐ یہ حدیث اس شخص کو تو تعلیم دیں جسے ضرورت نہ ہو اور ان سے مخفی کہیں جنھیں اس کی ضرورت ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ:۔ ”ما ترکنا صدقہ“ والا جملہ ”لا نورث“ کے بعد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن اموال کو ہم نے صدقہ قرار دیا ہے وہ میراث کے دائرہ میں نہیں آتے کیونکہ وہ صدقہ کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں نہ کہ تمام اموال! پھر فخر رازیؒ مذکورہ بالا مشہور استدلالات کا مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں:

فاطمہ زہراؑ نے جب ابو بکر کے ساتھ بات چیت کی تو اس پر مدعی ہو گئیں۔

اس کے علاوہ اجماع بھی اس بات پر ہے کہ ابو بکر کی بات صحیح صحیح ہے

لیکن ظاہر ہے کہ فخر رازی کا یہ استدلال قابل قبول نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی ابھی اہل سنت کی مشہور اور معتبر کتابوں سے ثابت کر آئے ہیں کہ فاطمہ زہرا علیہا السلام نہ صرف یہ کہ ابو بکر سے راضی نہیں ہوئیں بلکہ اس قدر ان پر ناراض ہوئیں کہ مرتے دم تک ان سے گفتگو نہیں کی۔
اس سے قطع نظر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایسے مسئلہ پر اجماع قائم ہو جائے جس میں وحی کے زیر سایہ تربیت پانے والے افراد علی و زہرا علیہما السلام اور جناب عباس جیسی شخصیتیں نہ صرف شریک ہی نہیں بلکہ مخالف بھی ہیں۔

وَحِشْرَ لُسُلَيْمٍ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

۱۸- حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَعَلَىٰ وَإِذِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

۱۹- فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

ترجمہ

۱۸- سلیمان کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر ان کے پاس جمع ہوئے اور وہ اس قدر زیادہ تھے کہ آپس میں ملتی ہوئے کے لیے انھیں توقف کرنا پڑتا۔

۱۸- یہاں تک کہ ایک روز وہ چیونٹیوں کی سرزمین کی طرف آنکے تو ایک چیونٹی نے کہا "اے چیونٹیو! تم اپنے بچوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمھیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔"

۱۹- (سلیمان) اس کی بات پر مسکرا دیئے اور منہ کر کہا: پروردگار! جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں مجھے ان کے شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل صالح انجام دوں جو تیری رضا کا سبب بنے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے زمرے میں داخل فرما۔

تفسیر

حضرت سلیمان وادی نمل میں

اس سورت کی اور سورۃ سبأ کی آیات سے یہ بات بخوبی سمجھ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کی داستان حکومت کوئی عام سا

واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف قسم کی غیر معمولی باتیں ہیں اور بہت سے معجزات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اسی میں بیان ہوئے ہیں: مثلاً جناب سلیمان کا جنوں اور پرندوں پر حکومت کرنا، چیونٹیوں کا کام سمجھ لینا اور ہڈیوں سے ہلکے ہلکے اشیاء کی طرح کچھ واقعات سورہ سبأ میں بیان ہوئے ہیں۔

درحقیقت خداوند عالم نے ایسی عظیم حکومت کے قیام اور اتنی عظیم طاقتیں جناب سلیمانؑ کے لیے مسخر کر کے اپنی قدرت و مظاہرہ فرمایا ہے اور ایک مودعہ انسان کے نزدیک قدرت خدا کے آگے یہ کام بالکل آسان ہے۔

انہی آیات میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: سلیمان کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکران کے پاس جمع ہوں (وحشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر)۔

لشکر والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے حکم دیا جاتا کہ "اگلی صفوں کو روک رکھیں اور پچھلی صفوں کو چلاتے رہیں تاکہ سب مل کر حرکت کریں (فہم یوزعون)۔

"یوزعون" "و روع" (بروزن جمع) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے روکنا۔ اور جب اس کا اطلاق فوج اور لشکر وغیرہ پر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لشکر کے اگلے حصے کو روک رکھیں تاکہ پیچھے حصے کے فوجی بھی اس کے ساتھ آئیں، اور انفرادی و بظنی پیدا نہ ہو۔

"وزع" کسی چیز کے بارے میں لایا کرنے اور اس کے ساتھ ایسا زبردست تعلقی پیدا کرنے کے معنی میں ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے۔

اس تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمان کا لشکر تعداد میں زیادہ تھا اور خاص نظم و ضبط کے تحت حرکت کرتا تھا۔

"حشر" "حشر" (بروزن نشر) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کثیر تعداد کے افراد کو اپنے ٹھکانوں سے نکل کر میدان جنگ وغیرہ کی طرف لے جانا۔ اس سے اور اسی طرح بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کسی ملاحقہ لشکر کو بھی نہیں اس لشکر کشی کی تفصیل واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ چونکہ بعد والی آیت "وادی نمل" کے بارے میں گفتگو کرتی ہے لہذا بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ وہ "وادی نمل" (چیونٹیوں کی سرزمین) طائف کے قریب کا علاقہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ شام کے نزدیک کی سرزمین ہے۔

لیکن چونکہ اس موضوع کے بیان میں کوئی اخلاقی یا تربیتی پہلو نہیں پایا جاتا۔ لہذا آیت میں اس بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی۔

بعض مفسرین نے اس بارے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ کیا تمام جن وانس اور پرندے حضرت سلیمان کے لشکر میں شامل تھے (ایسی صورت میں آیت میں مذکور "من" بیان نہ ہوگا) یا ان میں سے کچھ افراد لشکر میں شامل تھے (تو ایسی صورت میں "من" تبصیر "کہ ہوگا" یا ایک اضافی بحث معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس بات میں شک نہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی تمام روئے زمین پر حکومت انہی ہی بلکہ ان کی حکومت میں شام، بیت المقدس اور شاید اس کے اطراف کا کچھ علاقہ شامل تھا۔

حتیٰ کہ بعد والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں آپ نے مین کی سرزمین پر بھی تسلط حاصل نہیں کیا تھا بلکہ "ہڈیوں" کے واقعہ اور ملک سباء کے ایمان لانے کے بعد آپ نے وہاں غلبہ پایا۔

"تفقد الطیر" سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمان کے زیر فرمان پرندوں میں ایک ہڈی بھی تھا جسے سلیمان علیہ السلام نے اسے غیر حاضر پایا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی ایک تمام پرندے ہوتے جن میں ہزاروں کی تعداد میں ہڈی بھی ہوتے اور ان میں سے ایک یہ پرندہ بھی تو یہ تعبیر صحیح نہ ہوتی۔ (مفسرین نے یہ غور کیجیے گا)

بہر حال جناب سلیمانؑ اس عظیم لشکر کے ساتھ چلے حق کی چیونٹیوں کی سرزمین پر پہنچ گئے (حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل)۔

یہاں پر چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا:

"لے چیونٹیو! اپنے اپنے ٹوں میں چلی جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں مال نہ کر دے (قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطعنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشرعون)۔

اس سرزمین میں جناب سلیمانؑ اور ان کے لشکر کی آمد سے چیونٹی کیونکر مطلع ہوئی اور اس نے اپنی آواز دوسری چیونٹیوں تک کیونکر پہنچائی، اس بارے میں تفصیلی گفتگو انشاء اللہ نکات کی بحث میں آئے گی۔

البتہ مثنیٰ طور پر اس جملے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ سلیمان کی عدالت چیونٹیوں تک پر آشکار ہو گئی کیونکہ اس جملے کا معنوم یہ ہے کہ اگر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں تو ایک کمزوری چیونٹی کو بھی پامال کرنا گوارا نہیں کرتے چنانچہ اگر وہ پامال کرتے ہیں تو ان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی!

سلیمان پر سن کر مسکرا دیئے اور ہنسنے (فتبع صائحاً من قولہا)۔

حضرت سلیمان کس درجے سے ہنسنے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ بذات خود یہ قضیہ ایک عجیب چیز تھی کہ ایک چیونٹی اپنے ساتھیوں کو سلیمان کے عظیم لشکر کے آگاہ کرے اور اس کی بے توجہی کا ذکر کرے اور یہی عجیب امر جناب سلیمان کے ہنسنے اور مسکانے کا سبب بنا۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی یہ مثنیٰ خوشی کی ہنسی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ چیونٹی تک کی مخلوق ان کی اور ان کے لشکر والوں کی عدالت اور تقویٰ کا اعتراف کرتی ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ خداوند عالم نے انہیں اس قدر قدرت عطا فرمائی ہے کہ ان کے لشکر عظیم کے شور و نمل کے باوجود وہ چیونٹی جیسی مخلوق کی آواز سے غافل نہیں ہیں۔

لے بعض مفسرین نے اس بات کی مزاحمت کی ہے کہ "نملۃ" میں "ن" یا "بیان وحدت کے لیے ہے اور فعل کو ظاہر کر دیتا ہے سے نوشت لایا گیا ہے۔

بہر حال وجہ خواہ کچھ بھی ہو اس موقع پر جناب سلیمان علیہ السلام نے انہی کی بارگاہ میں چند مہر و مناسبتیں کیں پہلی یہ کہ خداوند! جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں ان کا شکر کرنے کا طریقہ مجھے سکھادے۔
(و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی)۔

تاکہ میں اپنی ان تمام عظیم نعمتوں کو تیری اس راہ میں بروئے کار لاؤں جس میں تیری خوشی اور رضا ہے اور میں مادہ و خواہش و انحراف نہ کروں کیونکہ ان تمام نعمتوں کا شکر تیری امداد اور نصرت کے بغیر ناممکن ہے۔
دوسری یہ کہ ”مجھے توفیق عطا فرما تاکہ ایسا نیک عمل بجالاؤں کہ جس سے تو راضی ہو (و اعل عمل صالح ترضاه)۔

کیونکہ میرے لیے ریشہ و پناہ اور حکومت و سلطنت کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اہم چیز یہ ہے کہ میں ایسے نیک اعمال بجالاؤں جس سے تو راضی ہو چونکہ ”عمل“ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سلیمان نے دائمی توفیق کی درخواست کی ہے۔

آخر میں تیسری عرضداشت یہ پیش کی کہ پروردگار! مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں سے زمرے میں شامل فرما (و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین)۔

چند اہم نکات

۱۔ جناب سلیمان کا جانوروں کی بولی جانتنا:۔ حیوانات کی دنیا کے بارے میں ہمیں زیادہ مہارت نہیں ہیں اور اس بارے میں تمام ترقی کے باوجود ابھی تک اس پر شک و ابہام کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔

البتہ بہت سے کاموں میں ہم ان کی فہم، سمجھ اور مہارت کے آثار ضرور دیکھتے ہیں۔

شہد کی بھٹیوں کا گھرنانا، شہد کے چھتے کا منظم و مضبوط کرنا، چیونٹیوں کا موسم سرما کی ضروریات کے لیے اپنی غذا کو ذخیرہ کرنا، جانوروں کا دشمن سے اپنا دفاع کرنا، حتیٰ کہ ان کا بہت سی بیماریوں کے علاج سے باخبر ہونا، دودھ دلاؤں کے ناسلوں سے اپنے آشیانوں اور بچوں تک واپس لوٹ آنا، لمبے اور طویل فاصلے طے کر کے منزل مقصود تک پہنچنا، آئندہ حواشی کے بارے میں پیشگی اندازہ لگا لینا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کی پراسرار زندگی کے بارے میں ابھی تک بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قابل حل ہیں۔

ان تمام باتوں سے مہربان بہت سمجھاؤں گے یہی کہ اگر انھیں سدا ہایا جائے اور ان کی تربیت کی جائے تو وہ ایسے ایسے عجیب و غریب کارنامے انجام دیتے ہیں جو انسان کے بھی بس میں نہیں ہوتے۔

۲۔ ”اوزعنی“ ”ایذاع“ ”یعنی“ ”ابہام“ کے معنی میں ہے۔ یا انحراف کے روکنے کے معنی میں یا مہر و مناسبت کے معنی میں ہے لیکن بیشتر مفسرین نے پسندامنی اختیار کیا ہے۔

لیکن پھر بھی اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ انسانی دنیا سے کس حد تک باخبر ہیں؟ کیا وہ واقف یا جانتے ہیں کہ ہم (انسان) کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں ان میں اس قسم کے ہوش اور سمجھ کے آثار نہ ملیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں ان چیزوں کا فقدان ہے۔

اسی بناء پر اگر ہم نے مندرجہ بالا داستان میں یہ پڑھا ہے کہ چیونٹیوں کو جناب سلیمان کے اس سرزمین میں آنے کی خبر ہو گئی تو انھیں اپنے بچوں میں گھس جانے کا حکم ملا تھا تاکہ وہ شکر کے پاؤں تلے چلی نہ جائیں اور سلیمان بھی اس بات سے باخبر ہو گئے تھے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ————— جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ————— سلیمان کی حکومت غیر معمولی اور معجزانہ امور پر مشتمل تھی اسی بناء پر بعض مفسرین نے اپنے نظریے کا اس طرح اظہار کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بعض جانوروں میں اس حد تک آگاہی کا پایا جانا ایک اعجاز اور غرقِ مادت تھی لہذا اگر دوسرے ادوار میں اس قسم کی باتیں جانوروں میں نہیں ملتیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ان کی اس قسم کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سلیمان اور چیونٹی یا سلیمان اور مہر کی داستان کو کنایہ، مجاز یا زبانِ حال وغیرہ پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر امر کی حفاظت اور حقیقی معنی پر محمول کرنے کا امکان بھی موجود ہے۔

۲۔ حضرت سلیمان اور شکر الہی:۔ راہی حکمرانوں اور ظالم و جابر حکمرانوں کے درمیان ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جب ظالموں کو حکومت حاصل ہوتی ہے تو وہ غرور و غفلت میں غرق ہو کر تمام انسانی اقتدار کو فراموش کر دیتے ہیں اور اپنی خود سری کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ خدا کی حکام جب اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو اسے اپنے دوش پر ایک عظیم ذمہ داری سمجھتے ہیں، دھروں سے زیادہ خدا کی بارگاہ کا رُخ کرتے ہیں اس عظیم ذمہ داری سے عمدہ براہ کرنے کی توفیق خدا سے طلب کرتے ہیں جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے سریرِ قدرت پر پہنچنے کے بعد جس سب سے اہم چیز کا خدا سے سوال کیا وہ شکر خدا کی ادائیگی اور ان نعمتوں کو راجع حق اور بندوں کی نلاح میں استعمال کرنے کا سوال تھا۔

اور پھر قابلِ توجہ یہ بات ہے کہ انھوں نے اپنی درخواست کو ”اوزعنی“ کے لفظ سے شروع کیا ہے جس کا مفہوم اس عظیم مقصد کے انجام دینے کے لیے اندرونی ہدایت اور تمام باطنی طاقتوں کو اکٹھا کرنا ہے گویا سلیمان خدا سے دعا کر رہے ہیں خدا مجھے اس قدر قدرت عطا فرما کہ میں اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے اپنی تمام اندرونی توانائیوں کو اکٹھا کر کے تیرا شکر ادا کروں اور اپنے فرائض کو پورا کروں اور تو ہی مجھے اس راستے پر چلا تارہ کیونکہ یہ نہایت ہی کٹھن، خوفناک اور طولانی سفر ہے اور اس عظیم حکومت میں تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی راستہ ہے۔

جناب سلیمان نے صرف ان نعمتوں کے شکر کی توانائی کا تقاضا نہیں کیا کہ جو جو وہ ان کو ذاتی طور پر عطا کی گئی تھیں بلکہ اپنے ماں باپ کو عطا کی جانے والی نعمتوں کے شکر کی توفیق بھی چاہی کیونکہ انسان کو ملنے والی بہت سی نعمتیں اسے ماں باپ کی طرف سے

میراث میں ملتی ہیں اور اس میں شک نہیں کہ خداوند عالم جو مسائل ماں باپ کو عطا کرتا ہے وہ اولاد کے لیے بڑی حد تک مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

۲۲ حضرت سلیمان اور اعلیٰ صالح : یہ بات بھی باعوض و لیبی ہے کہ باوجودیکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس قدر بے نظیر طاقت اور حکومت تھی لیکن انھوں نے خدا سے سوال کیا کہ آپ کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کا خدا کے نیک بندوں میں شمار ہو۔

اس درخواست سے واضح ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے اقتدار حاصل کرنے کا مقصد اعمال صالح کی بجا آوری ہے اور باوقار عمل، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ان اعمال کی بجا آوری کے لیے مفید ہیں۔

اعمال صالح بھی خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول کا مقدمہ ہیں جو منتمائے مقصود اور سب غایتوں کی آخری غایت ہے۔ دوسری بات یہ کہ، صالح افراد کے زمرے میں شمولیت اعمال صالح کی ادائیگی سے بھی بڑھ کر ایک بلند درجہ ہے کیونکہ پہلا مرحلہ ذاتی درستی کا ہے اور دوسرا عمل کی درستی کا (مخبر کیجیے گا)۔

دوسرے لفظوں میں بسا اوقات انسان اعمال صالح بجا لاتا ہے لیکن یہ اس کی ذات و روح اور وجود میں رچ بس نہیں جاتے لہذا سلیمان خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انھیں اپنی منایات میں اس حد تک شامل کر دے کہ ان کا صالح ہونا ان کے اعمال سے بھی بڑھ جائے اور ان کی روح اور رگ و ریشہ میں رچ بس جائے اور یہ بات خدا کی رحمت کے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ پھر خدا کا صالح بندہ ہونا کس قدر قیمتی اور انمول عطیہ ہے کہ جناب سلیمان اس قدر جاہ و جلال ملک و سلطنت، حکومت و حشمت کے باوجود بھی درخواست کرتے ہیں کہ خداوند عالم انھیں اپنی رحمت کے زیر سایہ اپنے خالص بندوں میں قرار دے اور برحق انھیں ایسی لغزشوں سے محفوظ رکھے جو انسانوں سے سرزد ہو جاتی ہیں، انھیں اس منصب پر فائز لوگوں سے اور سربراہان حکومت سے

۲۰ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ

مِنَ الْغَائِبِينَ ۝

۲۱ لَا عَذْبَةَ فَاكِهَةٍ وَلَا أَمْرًا شَدِيدًا وَلَا أُذْبَحْنَةً وَلَا بَسْمًا تَلِيَنِي

بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ۝

۲۲ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ

مِنْ سَبَائِبِ نَبَأٍ يَاقِينٍ ۝

۲۳ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝

۲۴ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ

الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝

۲۵ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ

يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝

۲۶ تَرَجُمَةُ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ السجدة

۲۰ (سلیمان نے ہُدُود پرندے کی تلاش شروع کی اور کہا کہ مجھے ہُدُود دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے یا کیا وہ کیس غائب ہو گیا ہے۔

۲۱ میں اسے یقیناً سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ (اپنی غیر حاضری کی) کوئی واضح دلیل میرے سامنے پیش کرے۔

۲۲ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ (ہُدُود آ گیا اور) کہا: مجھے ایسی چیز کا پتہ چلا ہے جس سے آپ گاہ نہیں ہیں

میں سرزمینِ سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔

۲۲۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور اس کے پاس سب کے لیے، خصوصاً بہت عظیم تخت۔

۲۳۔ (لیکن) میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر رکھا ہے انھیں صبح راستے سے مضطرب کیا ہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔

۲۴۔ وہ کیوں ایسے خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں مخفی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور وہ سب کے جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔

۲۵۔ وہ ایسا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

تفسیر

ہُدُود اور ملکہ سبا کی داستان

آیات کے اس حصے میں خداوندِ عالم حضرت سلیمان کی حیرت انگیز زندگی کے ایک اور اہم واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور ہُدُود اور ملکہ سبا کا قصہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے: سلیمان کو ہُدُود دکھائی دیا تو وہ اسے ڈھونڈنے لگے۔ (و تفقد الطیر)۔

یہ تعبیر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ حضرت سلیمان اپنی حکومت کے حالات اور ملک کی کیفیت کو اچھی طرح ملاحظہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی ان کی آنکھوں سے اچھل نہیں سکتا۔

اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر پرندے سے مراد ہُدُود ہے جیسا کہ قرآن اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ انھوں نے کہا: کیا سوا کہ مجھے ہُدُود دکھائی نہیں دے رہا؟ (فقال مالی لا اری الہد ہد)۔

”یا کیا وہ غائب ہے (امکان من الغائبین)۔“

سلیمان کو کیسے معلوم ہوا کہ ہُدُود غیر حاضر ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب آپ سفر کرتے تو پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے تھے، چونکہ اس وقت اس ساٹھان میں اس کی جگہ خالی نظر آئی لہذا انھیں معلوم ہو گیا کہ ہُدُود غیر حاضر ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سلیمان کے نظم حکومت میں پانی کی تلاش کا کام ہُدُود کے ذمہ تھا لہذا پانی کی ضرورت کے وقت

جب اسے تلاش کیا گیا تو وہ نہیں ملا۔

بہر حال، اس گفتگو کی ابتداء میں حضرت سلیمان نے فرمایا: مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر فرمایا: ”یا یہ کہ وہ غائب ہے۔ ممکن ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ کیا وہ کسی معقول مندر کے بغیر غیر حاضر ہے یا معقول مندر کی وجہ سے غائب ہے۔“

بہر صورت ایک با استقلال، منظم اور طاقت ور حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ ملک میں جو بھی اتار چڑھاؤ ہو وہ سربراہِ حکومت کی نظر میں ہو حتیٰ کہ کسی پرندے کی حاضری اور غیر حاضری ایک عام ملازم کی موجودگی اور عدم موجودگی اس کے پیشِ نظر ہو اور یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔

حضرت سلیمان نے دوسروں کو درس دینے اور حکمِ عمومی پر سزا دینے کی خاطر مندرِ جبریل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ہُدُود کی غیر حاضری دوسرے پرندوں پر بھی اثر کرے چہ جائیکہ اہم مہدوں اور اعلیٰ مناصب پر فائز انسان۔ فرمایا: میں یقیناً اسے سخت سزا دوں گا (لا عذبہ عذاباً شدیداً)۔

یا اسے ذبح کر دوں گا (او لا ذبحہ)۔

یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی میرے سامنے واضح دلیل پیش کرے (اولیٰ اثبہنی بسلطان مبین)۔ یہاں پر ”سلطان“ سے مراد ایسی دلیل ہے جو انسان کے مقصود کو ثابت کرنے کے لیے اس کے تسلط کا سبب بنتی ہے اور پھر ”مبین“ کے ساتھ اس کی تاکید اس لیے کہ خلاف ورزی کرنے والا اپنی خلاف ورزی کی مکمل طور پر واضح اور روشن دلیل لائے۔

درحقیقت جناب سلیمان نے غیر حاضری کی صورت میں ایک طرف فیصلہ دینے کی بجائے خلاف ورزی ثابت ہو جانے پر سزا کی تنبیہ کی ہے اور اپنی اس تنبیہ میں بھی دوما حل بیان کیے ہیں جو جرم کی نوعیت کے مطابق ہیں ایک مہلک بغیر موت کے سزا ہے اور دوسرا سزا موت کا مرحلہ ہے۔

ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ انھیں اپنی حکومت اور طاقت کا گم نہ نہیں ہے بلکہ اگر ایک کمزور سا پرندہ بھی معقول اور واضح دلیل پیش کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔

ہُدُود کی غیر حاضری کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا (فمکت غیر بعید)۔ کہ ہُدُود واپس آگیا اور سلیمان کی طرف رُخ کر کے کہنے لگا: مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس سے آپ آگاہ نہیں ہیں میں آپ کے لیے سرزمینِ سبا سے ایک یقینی (اور بالکل تازہ) خبر لایا ہوں (فقال احطت بعالم تحط بہ و جئتک من سبا نبیاً یقیناً)۔

گویا ہُدُود نے جناب سلیمان کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ لیے تھے لہذا ان کی ناراضی دُور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے ایک ایسے اہم مطلب کی مختصر الفاظ میں خبر دی جس سے جناب سلیمان اس قدر علم و دانش رکھنے کے باوجود بے خبر تھے۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے اس ماجرا کی تفصیل بیان کی۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ سلیمان کے لشکر والے حتیٰ کہ پرندہ تک کو بھی جو ان کے تابع فرمان تھے جناب سلیمان نے

اس قدر آزادی، امن و امان اور جبارت عطا کی ہوئی تھی کہ بُدبُدن نے کھل کر ان سے کہہ دیا: مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔

اس کی گفتار کا طریقہ ایسا نہیں تھا جیسے چالیس درباریوں کا جابر بادشاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے مدتوں خوشامد کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو ذرہ ناچیز بتلاتے ہیں پھر چالیسویں اور خوشامد کے ہزاروں پرووں میں کوئی بات "بادشاہ سلامت" کے قدموں پر نشانہ کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنی بات کھول کر بیان نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ بھول کی پتی سے بھی نازک کنایوں کا سہارا لیتے ہیں مبادا بادشاہ سلامت کی خاطر مبارک ملول ہو جائے۔

ہاں تو بُدبُدن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میری غیر حاضر کسی دلیل کے بغیر نہیں تھی، میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں۔

ضغنی طور پر یہ تعبیر سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بُدبُدن جیسی ایک چھوٹی سی مخلوق ایسی بات جانتی ہو جس سے اپنے دور کے بہت بڑے دانشور بھی بے خبر ہوں۔ انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنے علم و دانش پر گھمنہ کرے چاہے وہ نبوت کے وسیع علم کا مالک سلیمان ہی کیوں نہ ہو۔

ہر حال بُدبُدن نے ماجرے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا: میں سرزمین سام میں پہلا گیا تھا میں نے دیکھا کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اس کے قبضے میں سب کچھ ہے خاص طور پر اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے (انہی وجوہات امراۃ تملکھنہم و اوتیت من کل شمر و لها عرش عظیمہ)۔

بُدبُدن نے ان تین جملوں میں ملک سام کی تقریباً تمام خصوصیات بتا دیں اور وہاں کے طرز حکومت سے بھی سلیمان کو باخبر کر دیا۔

پہلی خصوصیت تو یہ ہے وہ ایک ایسا آباد شاد ملک ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں اور سہولیات مہیا ہیں۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے جس کا ایک نہایت ہی آراستہ و باربارہ حتیٰ کہ سلیمان کے دربار سے بھی زیادہ آراستہ کیونکہ بُدبُدن نے حضرت سلیمان کا تخت دیکھا ہوا تھا اس کے باوصف اس نے ملک سام کے تخت کو "عرش عظیم" کے عنوان سے یاد کیا۔

ان الفاظ کے ساتھ اس نے سلیمان کو یہ بات بتلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ تمام جہان آپ کے تسلیم و حکومت میں ہے اور صرف آپ کا تخت با عظمت ہے۔

سلیمان بُدبُدن کی یہ بات سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے لیکن بُدبُدن نے انھیں مزید سوچنے کی جھلکت نہ دی اور فوراً ہی ایک اور بات پیش کر دی کہ اس نے کہا: جو عجیب و غریب اور تکلیف دہ چیزیں نے وہاں دیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں (وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله)۔

شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر رکھا ہے (لہذا وہ سورج کو سجدہ کرنے میں

فخر محسوس کرتے ہیں) (وزین لہم الشیطان اعمالہم)۔

اس طرح سے "شیطان نے انھیں راہِ حق سے روک رکھا ہے (حصہ عن السبیل)۔ وہ بُت پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ وہ آسمان سے کس راہ سے پلٹ جائیں۔ وہ بالکل ہدایت نہیں پائیں گے (فلہم لا یہتدون)۔

بُدبُدن نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی مذہبی اور روحانی حیثیت بھی واضح کر دی کہ وہ بُت پرستی میں خوب گمن ہیں، حکومت آفتاب پرستی کو توڑ دینا کرتی ہے۔ اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہیں۔

ان کے بت کہ وہاں اور دوسرے حالات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کس نہاد راہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتے اور اپنی اس فطرت پر فخر کرتے ہیں ایسے حالات میں جب حکومت اور عوام ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں ان کا ہدایت پانا بہت مشکل ہے۔

پھر کہا: وہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو (الایسجدوا لله الذی یخسرہم بحسباً فی السموات والارض و یعلم ما تخفون وما تعلنون)۔

"حسباً" (بروزن صبر) بر مخفی اور پوشیدہ چیز کے معنی میں ہے اور یہاں پر خداوندِ عالم کے آسمان اور زمین کے غیب پر محیط ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ لوگ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کے پوشیدہ امور کو جانتا ہے۔ یہ بعض مفسرین نے آسمان کی مخفی چیزوں سے خصوصی طور پر بارش اور زمین کی چیزوں سے بالخصوص نباتات مراد لیا ہے تو حقیقت یہ اس کے واضح مصداق ہیں۔

اسی طرح جنھوں نے موجودات کو غیب، عدم کے پردے سے باہر نکالنا مراد لیا ہے وہ بھی اس کا ایک مصداق ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پہلے تو خدا کے آسمان و زمین کے مخفی امور سے باخبر ہونے کی بات ہوئی ہے پھر انسان کے دل میں بھیجی ہوئی چیزوں سے آگاہی کا ذکر ہوا ہے۔

لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی تو کئی مغات ہیں مگر بُدبُدن نے صرف خدا کے کائنات میں عالم الغیب ہونے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس مناسبت سے ہو کہ جناب سلیمان اپنی تمام قدرت و توانائی کے باوجود ملک سام کی ان خصوصیات سے بے خبر تھے اور بُدبُدن یہ کہتا ہے کہ اس خدا کے دامنِ لطف سے متمسک ہونا چاہیے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

۱۰ "الا" کا لفظ اس جگہ پر بھی مفسرین کے نزدیک "ان" اور "اوستے مرکب ہے اوستہ" "صدھم" یا "زین لہم" کے تعلق جانتے ہیں اور "لام" کو مقدم سمجھتے ہیں جو عربی طور پر "لا" "صدھم عن السبیل للذی یسجدون" "لیکن ظاہر ہے کہ "الا" یہاں پر صرف "تخصیص اور تہلیل" کے معنی میں ہے اور صیغہ کرم اور بتائے ہیں یہ بھی بُدبُدن کے کلام کا حصہ ہے ہر چند بعض مفسرین نے اسے علیحدہ تفسیر بنا کر کلام الہی قرار دیا ہے۔

یا پھر اس مناسبت کی وجہ سے کہا ہے کیونکہ مشہور یہ ہے کہ ————— مُدْبِر کے اندر ایک خاص حس ہوتا جاتی ہے جس کے ذریعے زمین کے اندر موجود پانی کا اسے پتہ چل جاتا ہے لہذا اس نے خداوندِ عالم کی بات کی ہے اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ تو صرف ذاتِ خداوندِ متعال ہی ہے جو عالمِ ہستی کی تمام پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے۔
وہ اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہے: وہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور جو عرشِ عظیم کا پروردگار اور مالکِ سبطِ اللہ (لا اله الا هو رب العرش العظيم)۔

اس طرح سے اس نے پروردگار کی "توحیدِ عبادت" اور "توحیدِ ربوبیت" کو بیان کر کے اور ہر طرح کے شرک کی نفی کر کے اپنی گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔

چند اہم نکات

چند سبق آموز باتیں :- مندرجہ بالا چند آیات میں بہت سے ایسے نکات موجود ہیں جو تمام لوگوں کی زندگی اور حکومتوں کے چلانے کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔

۱۔ کسی حکومت کا سربراہ یا کسی ادارے کا سربراہ اپنے انتظامی امور میں اس قدر باریک بین ہو کہ ایک مام اور معمولی فرد کی غیر حاضری تک کا نوٹس لے۔

۲۔ کسی ادارے کا سربراہ ایک فرد کی قانون شکنی تک کا نوٹس لے تاکہ اس کی خلاف ورزی دوسرے افراد میں سرایت نہ کر جائے لہذا اس کی سختی سے پیش بندی کرے۔

۳۔ کسی کی غیر حاضری اور عدم موجودگی میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جانا چاہیے بلکہ اسے حتی الامکان اپنے دفاع کا موقع دینا چاہیے۔

۴۔ جتنا جرم ہو سزا اتنی ہی ملنی چاہیے۔

۵۔ حیثیت و طاقت کے لحاظ سے انسان خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو اسے دلیل اور منطق قبول کر لینی چاہیے خواہ وہ کسی چھوٹے شخص کے منہ سے کیوں نہ نکلے۔

۶۔ عوامی ماحول میں اس قدر آزادی ہوئی چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی اپنے سربراہ و مملکت کو آزاوانہ طور پر کہہ سکے کہ میں ایسی چیز چاہتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔

۷۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عام اور معمولی فرد ایسے مسائل سے باخبر ہو جسے بہت بڑے عالم اور طاقتور لوگ بھی نہ جانتے ہوں اور انسان کو کبھی بھی اپنے علم و دانش پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔

۸۔ انسان کی اجتماعی زندگی کی ضروریات اس قدر زیادہ ہیں کہ بعض اوقات سلیمان جیسے بہت بڑے انسانوں کو بھی ایک چھوٹے سے پرندے کی ضرورت درپیش آ جاتی ہے۔

۹۔ اگرچہ عورت میں بہت سے کاموں کی صلاحیت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ خود ہی داستان بھی آگے چل کر بتائے گی۔

ملکہ سبا میں بہت زیادہ فہم و فکا پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود حکومت کی سربراہی اس کے جسم و روح کی ساخت سے چندال بہت نہیں کھتی تھی کہ مُدْبِر جیسے پرندے کو بھی اس بات پر تعجب کرنا پڑا کہ "میں نے ایک عورت کو ان پرکاری کرتے دیکھا ہے۔"
۱۰۔ عوام لوگوں کا بھی وہی دین ہوتا ہے جو ان کے بادشاہوں کا ہوتا ہے لہذا اسی داستان میں ہم نے پڑھا ہے کہ مُدْبِر نے ملکہ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں (پہلے ملکہ کی بات کی اور پھر اس کی قوم کی)۔

۲۔ چند سوال اور ان کا جواب :- بعض مفسرین نے یہاں پر چند ایک سوال پیش کیے ہیں :
ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کیا وجہ ہے کہ سلیمان کے پاس اس قدر علم تھا اور وسائل بھی پھر ایسے ملک کے وجود سے خبر کیوں تھے۔ اور چھٹین اور سلیمان کا مرکز حکومت جو ظاہرِ شام تھا کا طویل فاصلہ مُدْبِر نے کیونکر طے کیا اور پھر یہ کہ کیا مُدْبِر بھول کر وہاں پہنچ گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔

پہلے سوال کے بارے میں ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ سلیمان اس ملک سے قاعدۃً تو باخبر تھے لیکن اس کی خصوصیات اور تفصیلات اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ علاوہ ازیں ان دو ملکوں کے درمیان حجاز کے بیابان کا فاصلہ بھی تھا اور ذرائعِ رسلِ رسائل کے بارے میں آج کے ذرائع کی طرح بھی نہیں تھے (البتہ علمِ غیب اور الہامِ الہی کی بات دوسری ہے)۔

۲۔ مُدْبِر کے لیے اس مسافت کا طے کرنا تو یہ کوئی غیر ممکن بات نہیں ہے کیونکہ ہم ایسے پرندوں کو بھی جانتے ہیں جو زمینِ قطب شمالی اور قطب جنوبی کا درمیانی فاصلہ طے کرتے رہتے ہیں جہکہ زمین اور شام کا درمیانی فاصلہ مذکورہ فاصلے کے مقابل میں بالکل ہی ناچیز ہے۔

۳۔ ممکن ہے مُدْبِر اس علاقے میں اس لیے آیا ہو کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ جنابِ سلیمان خانہِ خدا کی زیارت کے لیے شام سے کوثرِ شریف لائے ہوئے تھے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق حج بجالائیں پھر وہ وہاں سے حزب کی طرف چلے یہاں تک کہ ان کا زمین کی سرزمین تک زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا اور جب آپ آرام فرما رہے تھے تو مُدْبِر نے موقعِ غنیمت جان کر وہاں سے پرواز کر کے ملکہ سبا کے محل پر آ بیٹھا اور وہاں پر عجیب و غریب صورتِ حال نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالی۔

۲۷۔ قَالَ سَتَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

۲۸۔ اِذْ هَبْ بِنُكْتَبِي هَذَا فَالِقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۝

۲۹۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أَتِيَّتِي إِلَى كِتَابٍ كَرِيمٍ ۝

۳۰۔ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

۳۱۔ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

۳۲۔ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۝

۳۳۔ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۝

۳۴۔ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَازَ أَهْلِهَا آذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

۳۵۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرَۃٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝

ترجمہ

۲۷۔ (سلمان نے) کہا تم تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔

۲۸۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کے سامنے ڈال دے پھر لوٹ آ (ایک کونے میں چھپ کر) دیکھ کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں؟

۲۹۔ (ملکہ سبا نے) کہا اے سردارو! یہ ایک نہایت ہی اہم خط میرے پاس گرایا گیا ہے۔

۳۰۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس طرح ہے: رحمن ورحیم اللہ کے نام سے.....

۳۱۔ تمہیں میری یہی نصیحت ہے کہ مجھ سے نہ کبھی مذکر اور حق کے سامنے تسلیم خم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔

۳۲۔ (پھر) کہا اے سروارو! (اور اسے بزرگو!) اس اہم معاملے میں اپنی رائے دو، کیونکہ میں نے کوئی بھی اہم کام ہتھاری شرکت کے بغیر انجام نہیں دیا۔

۳۳۔ (درباروں نے) کہا ہم بہت طاقت ور ہیں اور ہمارے پاس بہت جتنی قوت ہے لیکن آخری فیصلہ کرنا پھر بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرا حکم کیا ہے؟

۳۴۔ ملکہ نے کہا جب بادشاہ کسی آبادی والے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے آپس نہیں کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ (جی ہاں) ان کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔

۳۵۔ میں (اس وقت جنگ کو خلاف مصلحت سمجھتی ہوں لہذا) ایک قیمتی تحفہ اس کی طرف بھیجتی ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میرے اٹیچی کیا خبر لاتے ہیں۔

تفسیر

بادشاہ تباہیاں لاتے ہیں

حضرت سلیمان نے غور سے بُدھ کی باتیں سنیں اور سوچنے لگ گئے لیکن ہے ان کا زیادہ گمان یہی ہو کہ یہ خبر سچی ہے اور اس کے جھوٹا ہونے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بات معمولی نہ تھی بلکہ ایک ملک اور ایک بڑی قوم کی تقدیر اس سے وابستہ تھی لہذا انھوں نے ایک فرد کی خبر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ اس حساس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ لہذا اس طرح فرمایا ہم اس بارے میں تحقیق کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹوں میں سے

ہے (قَالَ سَتَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)۔

اس بات سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اہم اور نتیجہ خیز مسائل کے بارے میں توجہ دینی چاہیے خواہ اس کی اطلاع کسی معمولی سے فرد کی جانب سے کیوں نہ ملے۔ اور جلد ہی اس کے بارے میں تحقیقات کرنی چاہیے (جیسا کہ "سَتَنْظُرُ" میں "سین" کا افتقار ہے)۔

سلیمان علیہ السلام نے نہ تو بُدبُک کو جھوٹا کہا اور نہ ہی بغیر دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کیا بلکہ اس بارے میں تحقیقات کا حکم صادر فرمایا۔

بحر حال سلیمانؑ نے ایک نہایت مختصر لیکن جامع خط تحریر فرمایا اور بُدبُک کو دے کر کہا: ”میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ڈال دو پھر لوٹ آؤ اور ایک گنے میں ٹھہراؤ اور دیکھو وہ کیا رد عمل کرتے ہیں“ (اذھب بکتابی هذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ما ذایر جعون)۔

”الفتۃ الیہم“ (تو ان کی طرف ڈال دے) کی تعبیر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بُدبُک کو حکم دیا گیا کہ اس خط کو اس وقت ان کے پاس جا کر ڈال دینا جب ملکہ سباء اپنے درباریوں کے ساتھ محفل جائے ہوئے ہو، تاکہ فراموشی اور اخفا کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بُدبُک کے محل میں داخل ہو کر اس کے سونے کے کمرے میں پہنچ گیا اور خط اس کے سینے یا گردن پر ڈال دیا اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے اگرچہ بعد والی آیت میں ہے۔

انی السی الی کتاب کریم

میری طرف ایک اہم خط بھیجا گیا ہے۔

یہ آیت اس دعویٰ سے موافقت رکھتی ہے۔

ملکہ سباء نے خط کھولا اور اس کے مندرجات سے آگاہی حاصل کی چونکہ اس نے اس سے پہلے سلیمانؑ کا نام اور شہرت سُن رکھی تھی اور خط کے مندرجات سے بھی واضح ہوتا تھا کہ جناب سلیمانؑ نے سباء کے بارے میں سخت فیصلہ کر لیا ہے لہذا وہ گہری سوچ میں پڑ گئی اور چونکہ ملک کے اہم ترین مسائل میں وہ اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا کرتی تھی لہذا اس بارے میں بھی انھیں اظہار خیال کی دعوت دی اور ان سے مخاطب ہو کر کہا اے سردارو اور بزرگو! ایک نہایت ہی باوقار خط میری طرف بھیجا گیا ہے (فتالت یا ایہا العلما انی السی الی کتاب کریم)۔

کیا پریچ ملکہ سباء نے چٹی رسال کو نہیں دیکھا تھا اور خود خط کے اندر موجود قرائن سے اس نے خط کی حقانیت کو تسلیم کر لیا تھا اور اسے یہ احتمال بھی پیدا نہ ہوا کہ یہ خط جعلی ہے۔

یا اپنی آنکھوں سے قاصد کو دیکھ لیا تھا اور اس کی میر العقول کیفیت بذات خود اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے پس پردہ یقیناً کوئی حقیقت کار فرما ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بات خواہ کچھ بھی ہو لے خط پر یقین آ گیا۔

ملکہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ بہت ہی با عظمت خط ہے یا تو اس لیے کہ اس خط کے مطالب بہت ہی گہرے تھے یا پھر اس لیے

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”شہ تول عنہم“ معنی کے الفاظ سے مؤخر ہے اور عبارت میں مقدم ہے اور تقدیری صورت میں یوں ہوگا ”فانظر ما ذایر جعون ثم تول عنہم“۔ یہ اس لیے ہے کہ انھوں نے اس خط کو اس قوم کی طرف سے واپس لوٹ آنے کے معنی میں لیا ہے جبکہ آیت کا باری معنی یہ ہے کہ تو ان سے رُخ پھر کر ایک گنے میں انتظار کر کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں۔

اس کا آغاز خدا کے نام سے ہوا تھا اور اختتام پر جناب سلیمانؑ کے صحیح دستخط تھے اور مہر لگی تھی یا اس کا لکھنے والا با عظمت انسان تھا مفسرین نے یہ مختلف احتمالات ذکر کیے ہیں ممکن ہے کہ یہ سب احتمالات جامع مفہوم میں جمع ہوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ سورج پرست تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سے بُت پرست خدا پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اے ”رب الارباب“ کا نام دیتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے اور تعظیم بجالاتے تھے۔

پھر ملکہ سباء نے خط کا مضمون سناتے ہوئے کہا ”یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے مندرجات یوں ہیں: رحمان رحیم اللہ کے نام سے..... (انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم)۔

”میں تمھیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو اور حق کے سامنے تسلیمِ غم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ (الاتعلوا علی و اتوفی مسلمین)۔

بعد معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمانؑ نے اسی عبارت اور انھیں عربی الفاظ میں خط لکھا ہو بنا بریں ممکن ہے مندرجہ بالا جملے یا تو صرف معنی کو بیان کر رہے ہیں یا پھر سلیمانؑ کے خط کا خلاصہ ہوں جسے ملکہ سباء نے ان افراد کے سامنے بیان کیا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خط کا مضمون درحقیقت صرف تین جملوں پر مشتمل ہے۔

پہلے جملے میں خط کا نام اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے۔

دوسرے جملے میں خواہشاتِ انسانی پر کنٹرول کرنے اور عکبر و برتری کی خواہش کو ترک کرنے کا حکم ہے جو تمام انفرادی اور اجتماعی برائیوں کی جڑ ہے۔

اور تیسرے جملے میں حق کے سامنے تسلیمِ غم کر دینے کا تذکرہ ہے۔

اگر غور سے کام لیں تو معلوم ہو گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز تھی بھی نہیں جو قابل ذکر ہو۔

حضرت سلیمانؑ کے خط کا تذکرہ کرنے کے بعد اہلِ دبار کی طرف رُخ کر کے ملکہ نے یوں کہا ”اے سردارو! اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمھاری شرکت اور تمھاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں“ (فتالت یا ایہا العلما فتوفی امری ما کنت قاطعاً امرأحتی فتشہدون)۔

اس رائے طلبی سے وہ ان کے درمیان اپنی حیثیت ثابت کرنا چاہتی تھی اور ان کی نظر اور توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی تھی

ملکہ حدیث میں آیا ہے کہ کسی خط کی عظمت اور وقار اس کی تحریر میں ہے (تفسیر مجمع البیان، المیزان اور قرطبی)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بغیر اسلام نے غم کے لیے خط لکھا یا تو آپ سے عرض کی گئی کہ مجھے لوگ میرے شہر کے خط قبول نہیں کرتے تو آپ نے حکم دیا کہ ایک انگوٹھی تیار کروانی کاٹے جس کے گینے پر یہ الفاظ کندہ ہوں (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) اور میری مہر آپ خط پر لگا دیا کرتے تھے (تفسیر قرطبی اسی آیت کے ذیل میں)۔

ملکہ عکس بنے الاتعلوا علی ”ہم عاجز و مجبور طور پر کتاب سے بدل ہوا دیکھیں کہ یہاں پر ”ان“ ”بمعی“ ”اسی“ کے مواضع تفسیر کے لیے ہوا اور یہ احتمال بھی ہے کہ ایک محض جملے سے متعلق ہوا وہ ”اوصیکھ“ ہو سکتا ہے۔

نہ مخالف سے بے رنجی برتی اور اپنی باتوں پر ڈٹا رہا تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ خدا کا نبی ہے تو ایسی صورت میں میں بھی عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔

ملکہ ساء نے جناب سلیمان کے لیے کیا مخالف بھیجے؟ اس بارے میں قرآن نے تو کچھ نہیں بتایا صرف کلمہ ”ہیہ“ نکرہ کی صورت میں بیان کر کے اس کی عظمت کو ضرور واضح کر دیا ہے البتہ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے جن میں سے بعض باتیں بالآخر آرائی اور فاضلوی رنگ سے خالی نہیں ہیں۔

بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو بہترین غلام اور پانچ سو بہترین کنیزیں ان کے لیے بھیجی گئیں غلاموں کو زنا نہ لباس میں اور کنیزوں کو مردانہ لباس میں، غلاموں کے کانوں میں گونٹاڑے اور ہاتھوں میں گنگن اور کنیزوں کے سر پر خوبصورت ٹوپیاں تھیں۔ مکہ نے اپنے خط میں لکھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو غلاموں اور کنیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔

انھیں زرد جواہرات اور قیمتی زیورات سے آراستہ کر کے بہترین سواروں پر سوار کر کے اور جواہرات کی محقول مقدار سے کرجاب سلیمان کی خدمت میں بھیجا گیا۔

اور ساتھ ہی ملکہ نے قاصد کو یہ بات بھی بھجادی کہ بھٹارے دربار میں پہنچتے ہی اگر سلیمان نے تمہیں خشم آلود اور غضب ناک نگاہوں سے دیکھا تو سمجھ لینا کہ یہ بادشاہوں کا انداز ہے اور اگر پیار بھیرے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ تمہیں شرف حضور بخشا تو سمجھ لینا کہ خدا کا نبی ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ نامہ نگاری کے آداب :- مندرجہ بالا آیات میں اہل سبائے نام حضرت سلیمان کے خط کے بارے میں جو کچھ مذکور ہے وہ طرز نامہ نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو ہم اور دور رس نتائج کا حامل ہے جس نے خداوندِ مہربان و رحیم کے نام سے شروع ہو کر صرف دو سچے سچے جملوں میں تمام مفہوم کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔

اسلامی تاریخ اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عظیم پیشواؤں کا ہمیشہ اس بات پر اصرار رہا ہے کہ خط کو مختصر و جامع انداز میں تحریر کیا جائے جو تمام غیر متعلق اور بے فائدہ باتوں سے بالکل پاک ہو اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر خط لکھا جائے۔

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ملازمین اور نمائندوں کو خط کے بارے میں باقاعدہ سرکاری طور پر یہ ہدایات جاری فرمائی ہیں :-

”ادقوا قلامکم وقاربوا بین سطورکم، واحذفوا عنی فضولکم، واقصدوا قصد المعانی، وایاکم والاکشار، فان اموالکم

المسلمین لا تحتل الاضرار“

نوک قلم باریک رکھو، سطروں کو نزدیک رکھو، میرے لیے لکھے جانے والے خطوط میں زائد اور اضافی باتوں کو نکال دیا کرو، معافی پر زیادہ توجہ رکھا کرو زیادہ باتوں سے پرہیز کرو

تاکہ اس طرح سے وہ ان کی رسلے اور اپنے فیصلے کو ہم آہنگ کر سکے۔

”اختونی“ ”فتویٰ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پیچیدہ مسائل میں خوب سوچ بچار کر کے صحیح صحیح فیصلہ کرنا۔ چنانچہ اس طرح سے ملکہ ساء نے ایک توان کے آگے مسئلے کی پیچیدگی کو واضح کر دیا اور دوسرے اس نکتہ کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی کہ اپنے نظریے کا اظہار کرتے وقت خوب غور و فکر سے کام لیں تاکہ بعد میں غلط نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

”تشهدون“ ”شہود“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ایسی موجودگی جو خداوند اور شہرے پر مشتمل ہر اشراف قوم نے جواب میں کہا ہم بڑی طاقت والے اور جنگجو لوگ ہیں لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے دیکھیے، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ (قالوا نحن اولوا قوۃ واولوا باس شدید و الامر الیک فانظری ما ذا تأمرین۔)

اس طرح سے انھوں نے ایک تو اس کے سامنے اپنی فرمانبرداری کا اظہار کر دیا اور دوسرے اپنی قوت کا ذکر کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔

جب ملکہ نے ان کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا اور اندرونی طور پر اس کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا تو ان کی اس جنگی بیاس کو باطنی ترمیم حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے انھیں قانع کرنے کے لیے کہا ”جب بادشاہ کسی بادشاہ کے میں داخل ہوتے ہیں تو انھیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں“ (قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها)۔

اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں (وجعلوا عزة اهلها اذلة)۔ کچھ کو مار ڈالتے ہیں کچھ کو قیدی بناتے ہیں اور کچھ کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے۔ لوٹ مار کرتے ہیں۔

پھر اس نے تاکید کے طور پر بلکہ یقینی صورت میں کہا ”جی ہاں! وہ ایسا ہی کرتے ہیں (فکذلك يفعلون)۔ درحقیقت ملکہ ساء خود بھی ایک ”بادشاہ“ تھی لہذا وہ بادشاہوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ بادشاہوں کی جنگی حکمت عملی و خصوصیات پر مشتمل ہوتی ہے ایک بتا ہی اور بربادی اور دوسرے باعزت افراد کو ذلیل کرنا کیونکہ انھیں تو صرف اپنے ہی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ قوم و ملت کے مفادات اور ان کی سرزندگی سے انھیں کوئی سروکار نہیں ہوتا لہذا عمومی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔

پھر ملکہ نے کہا: میں سب سے پہلے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعات میں کیسے لگے؟ آیا سلیمان بادشاہ سے یا پیغمبر سے؟ تباہ کار یا صلح، اقوام و مل کو ذلیل کرنا ہے یا عزت بخشنا ہے؟ تو اس کام کے لیے میں تجھے مخالف سے استفادہ کرنا چاہیے لہذا میں ان کی طرف کچھ محنت و محنت بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ میرے قاصد ان کی طرف سے کیا رد عمل لاتے ہیں (وافی مرسلۃ الیہم بہدۃ فتنۃ لعلہم یرجع المرسلون)۔

بادشاہوں کو تجھے مخالف سے بڑی محنت ہوتی ہے اور یہ تجھے اور ہدیے ہی ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ انھیں تجھے دے کر جھکا یا جاسکتا ہے ہم دیکھیں گے اگر سلیمان نے ان مخالف کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہے اور ہم بھی ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے کیونکہ ہم بہر حال طاقتور ہیں اور اگر اس نے

کیونکہ مسلمانوں کے اموال ایسی فضول خرچیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

نوٹ: قلم کو باریک کرنے سے الفاظ چھوٹے لکھے جائیں گے اور سطور کو قریب کر کے لکھنے اور بے فائدہ اور اضافی جگہ کو حذف کر دینے سے نہ صرف مسلمانوں کے بیت المال یا ذاتی اموال میں بچت ہوگی بلکہ لکھنے اور پڑھنے والے کا وقت بھی بچے گا۔ حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلفات پر مبنی عبارت تحریر کرنے سے اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس سے نہ تو لکھنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی پڑھنے والا اس سے کچھ سمجھ پاتا ہے۔

گزشتہ دنوں یہ معمول ہو گیا تھا کہ ابتدائے اسلام کے طریقہ کار کے خلاف لوگ خط لکھنے لگے تھے۔

ان میں القاب، الفاظ اور تکلفات کی بھرمار ہو کرتی تھی جس سے ایک تو قیمتی وقت ضائع ہوتا اور دوسرے سرمایہ یہ نکتہ بھی خصوصی طور پر قابلِ توجہ ہے کہ اس دور میں جبکہ کسی خط کو مخصوص قاصد کے ذریعے بھیجا جاتا اور جس کے پہنچانے کے لیے بے اوقات کی ہفتے درکار ہوتے تھے اور کافی سرمایہ خرچ ہوتا تھا اس کے باوجود نہایت ہی اختصار کو مد نظر رکھا جاتا تھا جس کا نمونہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسرو پر دیز، قیصر روم اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے نام خطوط میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کسی کا خط اس کی شخصیت کا اسی طرح آئینہ دار ہوتا ہے جس طرح اس کا الہی اور پیغام رساں۔ مہیا کر نبی العباد میں حضرت علی کا فرمان ہے:

رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابلغ من ينطق عنك

تھارا الہی تمھاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے اور تمھارا خط تمھاری طرف سے سب سے بہتر بات کرنے والا ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”يستدل بكتاب الرجل على عقله، وموضع بصيرته، وبرسوله على فهمه وفطنته“

کسی شخص کا خط بتاتا ہے کہ اس میں کتنی عقل و بصیرت ہے اور اس کا الہی اس کی فہم و ذکا کی نشانی ہوتا ہے۔

اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خط کا جواب بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اسلام کا جواب۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے:

۱۔ بخارالانوار جلد ۶، ص ۴۹۔

۲۔ فتح البیاد، کلمات قصار جلد ۱۔ ص ۳۰۱۔

۳۔ بخارالانوار جلد ۶، ص ۵۰۔

رد جواب الکتاب واجب کو جواب رد السلام

خط کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جس طرح سلام کا جواب لینے چونکہ عام طور پر خط میں سلام دو ما ہوتا ہے لہذا بعید نہیں ہے کہ اس اہمیت شریفہ کے ضمن میں آتا ہو: واذا حییتم بتحیۃ فحییوا باحسن منها اور دوسرا جب تمہیں دعا و سلام کہا جائے تو تم بھی اس کا اس سے بہتر یا اسی جیسا جواب دیا کرو۔ (نساء ۸۶)

۲۔ آیا سلیمانؑ نے اپنی پیروی کی دعوت دی؟ بعض مفسرین نے جناب سلیمان کے خط سے ظاہر کیا ہے کہ اہل سب کو اپنی دعوت بلا دلیل قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر انھوں نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا ہے کہ ہڈ کا معجزانہ طور پر ان لوگوں کے پاس آنا بذات خود حضرت سلیمان کی رحمت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔

لیکن ہمارے خیال میں اس قسم کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انبیاء کا کام دعوت دینا ہے اور دوسروں کا کام اس کی تحقیق کرنا ہے بالفاظ دیگر دعوت تحقیق کا سبب ہے جیسا کہ مکرر سنا ہے یہ کام انجام دیا اور حضرت سلیمان کی دعوت کی تحقیق کی کہ وہ ایک بادشاہ ہیں یا خدا کے پیغمبر؟

۲۔ اس داستان کے اہم اشارے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان کے اس حصے میں بھی بعض اہم مطالب کا طرف مختصر اشارے ملتے ہیں۔

۱۔ انبیاء کی دعوت ہر قسم کی خواہش برتری اور تکبر کی نفی کرتی ہے جو درحقیقت ہر قسم کے استعمار کی نفی اور قانون حق کے سامنے ہر قسم کی غم کرنے کا دوسرا نام ہے۔

۲۔ جب ملکہ سبا کے مصاحبین نے جنگ کے لیے آمادگی کا اعلان کیا تو چونکہ اس کی زناہ طبع نازک جنگ کے حق میں نہیں تھی لہذا اس نے ان لوگوں کی توجہ دوسرے مسائل کی جانب موڑ دی۔

۲۔ اس کے علاوہ اگر وہ ان کے جنگ پر مبنی مشورے کو مان لیتی تو درحقیقت سے ہٹ جاتی اور مہیا کہ ہم آگے بڑھیں گے کہ اس نے قاصد کے ذریعے تحفے تحائف بھیج کر سلیمان کی جس طرح سے آزمائش کی اس کے بہترین نتائج ظاہر ہوئے جو خود اس کی ذات کے لیے بھی اور ملک سبا کے باشندوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوئے اور اس بات کا موجب بن گئے کہ وہ حق کی راہ کو پالیں اور غلوں ریزی سے بچ جائیں۔

۴۔ اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ دشواری کا نظام ہمیشہ حق پر انجام پذیر ہو۔ کیونکہ یہاں پر

ملکہ سباء کے اکثر ساتھیوں کا یہ نظریہ تھا کہ فوجی طاقت کا مظاہرہ دوسری تمام باتوں پر فوقیت رکھتا ہے جبکہ ملکہ کا نظریہ اس بالکل برعکس تھا اور اس داستان کے آخر میں جا کر معلوم ہو گا کہ حق ملکہ کے ساتھ تھا۔

یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس قسم کے مشورے ان مشوروں سے بالکل جدا ہیں جو آج کل ہمارا معمول بن چکے ہیں کیونکہ ہم اکثریت کے نظریے کو معیار سمجھتے ہیں اور فیصلے کا حق اکثریت کو دیتے ہیں جبکہ اس قسم کے مشوروں میں کسی قسم کے فیصلے کا حق عوام کے قائد کو ہوتا ہے اور شیر لوگ صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں اور مندرجہ ذیل آیت مشورے کی اسی دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے:

شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ

اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کریں اور جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر خدا پر بھروسہ کریں (آل عمران ۱۵۹)

جبکہ سورۃ شوریٰ کی آیت ۲۸ ظاہر مشورے کی پہلی قسم کی طرف اشارہ ہے، فرمایا گیا ہے:

رواہم شورى بینہم

مؤمنین کا کام مشورے سے انجام پانا چاہیے۔

ملکہ سباء کے مشیروں نے اسے کہا کہ ہم صاحب قوت اور جنگجو ہیں۔ ممکن ہے کہ ان دونوں نظریوں کا باہمی فرق یہ ہو کہ "قوت" لشکر کی عظیم تعداد کی طرف اشارہ ہو اور "باس شدید" ان کے جنگی کاموں اور طریقہ کار سے واقفیت اور فوج کی شجاعت کی طرف اشارہ ہو یعنی وہ زبان حال سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ ہم لشکر کی تعداد کے لحاظ سے بھی اور اس کی کیفیت کے لحاظ سے بھی دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بالکل آمادہ ہیں۔

۴۔ بادشاہوں کی علامت : ان آیات سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ استبدادی حکومت اور سلطنت ہر جگہ پر فساد و تباہی اور کسی قوم کے باعزت افراد کو ذلیل کرنے کا ہم ذریعہ ہے کیونکہ اس میں باحیثیت افراد کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے اور چاہوں اور خوشامدی لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے ہر ہر قدم پر انھیں اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے انھیں صرف تحفے تحائف بھیجنے والوں رشوت دینے والوں اور زرد چھاس پرست پیش کرنے والوں سے ہی سرکار ہوتا ہے جو ہر ظالم لوگ ان امور پر دسترس رکھتے ہیں، فطری طور پر ان کے منظور نظر اور محبوب خاطر ہوتے ہیں۔

بادشاہوں کا تو دھیان ہی ہمیشہ مقام و منصب، تحفے تحائف اور زرد چھاس ہر کی طرف ہوتا ہے۔ جبکہ انبیاء الہی کے سامنے اُمت کی اصلاح کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔

۳۶۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ اَتَمِدُّوْنِ بِمَالِ فَمَا آتَيْنِ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتٰكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدٰیَتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝

۳۷۔ اَرْجِعْ اِلَیْہُمْ فَلَنَّاَتِیْنٰہُمْ بِجُنُوْدٍ لَا قِبَلَ لَہُمْ بِہَا وَلَنُخْرِجَہُمْ مِّنْہَا اِذْ لَہُمْ وَہُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۶۔ جب (ملکہ سباء کے ایچی) سلیمان کے پاس آئے تو اس نے کہا: تم مجھے مال کے ذریعے ملک دینا (اور فریب دینا) چاہتے ہو، جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے تو تمہی لوگ ہو جو تحفوں پر خوش ہوتے ہو۔

۳۷۔ ان کے پاس لوٹ جاؤ (اور انھیں جا کر بتا دو کہ) ہم ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی طرف آئیں گے جن سے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی اور انھیں اس سرزمین سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ نہایت ہی حقیر ہوں گے۔

تفسیر

مجھے مال کے ذریعہ نہ ورغلاؤ

ملکہ سباء کے روانہ کیے ہوئے افراد نے سرزمین یمن کو خیر باد کہا اور شام اور جناب سلیمان کے مرکز حکومت کی طرف بلایے۔ دل میں یہی تصور لیے ہوئے کہ سلیمان ان کے تحائف قبول کر لیں گے اور خوش ہو کر انھیں شاباش کہیں گے۔ لیکن جوں ہی وہ سلیمان کے حضور پیش ہوئے (فلما جاء سلیمان) تو وہاں پر عجیب و غریب منظر دکھایا۔ سلیمان نے نہ صرف ان کا استقبال نہیں کیا بلکہ انھیں یہ بھی کہا "کیا تمہیں چاہیے ہو کہ (اپنے) مال کے ذریعے میری مدد کرو؟ مالا مال یہ مال میری نگاہ میں بالکل بے قیمت سی چیز ہے جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے اس سے کئی حصے بہتر اور کہیں قیمتی ہے (قال اتمدو من بمل فما اتین اللہ خیر مما اتاکم)۔

نبوت، علم و دانش، ہدایت اور تقویٰ کے مقابلے میں مال کی کیا حیثیت ہے؟

”یہ تو تم ہو جو اپنے تختے مخالف پر خوش ہوتے ہو“ (بل انتم بہدیتکم تغرھون)۔

جی ہاں! یہ بھی لوگ ہو کہ اس قسم کے حسین اور قیمتی تختے لیے بھی جھجھکے اور اس قدر مسرور و شادمان نظر آتے ہو کہ خوشی کی چمک بھاری آنکھوں سے نمایاں ہوتی ہے لیکن میری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

اس طرح سے جناب سلیمان علیہ السلام نے ان کی اقدار اور معیار کی نفی کر دی اور مخالف کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا کر ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک اقدار اور معیار کچھ اور ہیں۔ دنیا پرستوں کے مقرر کردہ معیار جن کے سامنے بیچ اور بے قیمت ہیں۔ جناب سلیمان نے حق و باطل کے مسئلے میں اپنے اس عزم و الجزم کو ثابت کرنے کے لیے ملکہ سبا کے خاص اہلچی سے فرمایا: تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ (اور اپنے یہ تختے بھی ساتھ لے جاؤ) لیکن یہ ضرور یاد رکھو کہ ہم کبھی شکر لے کر ان کے پاس بہت جلد پہنچ رہے ہیں جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی (ارجع الیہم فلنآتیہم بجنود لا قبل لہم بہا)۔

اور ہم انھیں اس سرزمین سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ نہایت ہی حقیر ہوں گے (ولنخرجنہم منها اذلہ و ہم صاغرون)۔

درحقیقت ”اذلہ“ پہلا حال ہے اور ”ہم صاغرون“ دوسرا حال جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نہ صرف اس سرزمین سے انھیں نکال باہر کریں گے بلکہ نہایت ہی ذلت اور حقارت کی حالت میں انھیں ملک بدر کر دیں گے اور وہ اپنے تمام عزائم و مقصود، مال و دولت اور جاہ و جلال سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیونکہ انھوں نے انہیں حق کے سامنے جھک کر ہماری طرف رجوع نہیں کیا بلکہ مکر و فریب کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا ہے۔

جناب سلیمان کی یہ دھمکی ان لوگوں کے نزدیک صحیح اور قابل عمل بھی تھی کیونکہ انھوں نے جناب سلیمان اور ان کے جاہ و جلال اور فوج و لشکر کو نزدیک سے دیکھا تھا۔

پہلی آیات جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اگر ان کی طرف رجوع کی جائے تو معلوم ہو گا کہ جناب سلیمان نے ان سے دو چیزیں کا اتفاق کیا تھا ایک تو ”برتری طلبی کر ترک کر دیں“ اور دوسرے ”حق کے آگے جھک جائیں“۔

اہل سبا کا ان دونوں چیزوں کا مثبت جواب نہ دینا اور اس کی بجائے مخالف کا بھیجنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی برتری طلبی سے باز آتے ہیں لہذا سلیمان نے انھیں پر فوجی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔

جبکہ ملکہ سبا اور اس کے درباریوں نے دلیل اور ثبوت یا معجزہ وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا لہذا انھیں موقع فراہم کیا کہ مزید تحقیق کریں لیکن انھوں نے بھیجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انکار کر چکے ہیں۔

یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ جناب سلیمان کو بُرہ مہر نے جو ناخوشگوار خبر سنائی تھی وہ یہ کہ ملکہ سبا کے لوگ سورج پرست ہیں اور غیب و حضور کے جاننے والے خدا سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور مخلوق کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔

حضرت سلیمان کو اسی بات سے سخت دکھ پہنچا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ بُت پرستی ایک ایسی بات ہے جس کے سامنے کوئی بھی خدائی دین خاموش و غافل نہیں بن سکتا اور نہ ہی بُت پرستوں کو ایک مذہبی اقلیت مان سکتا ہے بلکہ بوقت ضرورت

زبردستی بھی ہندوؤں کو مسلمان اور شرک و بت پرستی کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔

مذہب بالاتوصیحات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے سلیمان کی دھمکی ”لا اکراہ فی الدین“ کے بنیادی اصول بھی مقہوم نہیں ہے کیونکہ بُت پرستی کوئی دین نہیں بلکہ ایک خلافات اور راہ حق سے انحراف ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ زہد مادی وسائل سے استفادہ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ خدا کے کسی بھی دین میں زہد کا معنی یہ نہیں کہ انسان مال و دولت اور مادی وسائل سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ”امیر“ ہو کر نہ رہ جائے بلکہ ان پر ”امیر“ ہو کر رہے۔ خدا کے عظیم پیغمبر جناب سلیمان نے ملکہ سبا کے قیمتی مخالف کو ٹھکرا کر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ ”امیر“ ہیں ”امیر“ نہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں ہے:

الدنيا اصغر قدراً عند الله وعند انبيائه واوليائه من ان يعفروا بشئ منها، او يحزنوا عليه فلا يذبحي للعالم ولا لعاقل ان يعرض بعرض الدنيا

دنیا خداوند عالم، اس کے انبیاء اور اولیاء کے نزدیک اس قدر کمیت اور حقیر ہے کہ وہ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے چلے جانے سے غمگین ہوتے ہیں نہ باریں کسی عالم اور عاقل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا کی متاعِ ناپائیدار پر خوشی منائے۔

۲۔ کچھ سبق آموز باتیں ہر داستان کے اس حصے میں بھی چند سبق آموز باتیں موجود ہیں جو پُر معانی آیات میں موجود ہیں۔ مثلاً:

الف: لشکر کشی کا یہ ہدف نہیں تھا کہ انسانوں کا قتل عام کیا جائے بلکہ اس کا مقصد دشمن کو اس حد تک ڈرانا تھا کہ وہ مقابلے کی جرات نہ کر سکے (جنود لا قبل لہم بہا)۔

یہ تعبیر بعینہ اس آیت کے مترادف ہے جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے:

واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ... ترہبون بہ عدوا اللہ

(الانفال / ۶۰)

اس قدر طاقت فراہم کرو کہ دشمن پر اس کا خوف طاری ہو جائے۔

ب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو قتل کی دھمکی نہیں دی بلکہ انھیں ان کے غلامت سے ذلت و غلاری کے ساتھ نکال باہر کرنے کی دھمکی دی ہے۔

سج : حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو غفلت میں نہیں ڈالا بلکہ انہیں حد کرنے کی صاف صاف دھمکی دی۔

د : جناب سلیمان علیہ السلام دوسروں کے مال پر نظریں نہیں ڈالتے بلکہ فرشتے ہیں جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ خدائی عنایات کو مادی اور مالی چیزوں میں مختصر نہیں سمجھتے بلکہ علم و ایمان اور معنوی عطا و بخشش پر نازاں ہیں۔

۳۸۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِيْ مُّسْلِمِيْنَ ۝

۳۹۔ قَالَ عَفْرِتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَ اِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيْٓٔ اٰمِيْنَ ۝

۴۰۔ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اَتِيْكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَّيْرَتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاَهُ مُّسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْٓ لِيَّبْلُوْنِيْٓ ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْٓ عَنِّيْ كَرِيْمٌ ۝

ترجمہ

۳۸۔ (سلیمان نے) کہا اے سردارو! تم میں سے کون شخص اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ خود میرے پاس آئیں اور سر تسلیم خم کریں۔

۳۹۔ جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا: میں اے آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا اور میں اس کو لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔

۴۰۔ لیکن جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا میں اے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اے آؤں گا اور جب سلیمان نے اس (تخت) کو اپنے پاس موجود دیکھا تو کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت، کیونکہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے میں شکر کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے، سو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔

تفسیر

پلک جھپکنے ہی تخت موجد

آخر کار ملکہ کے کارندے اپنے تحفے تحائف اور ساز و سامان اکٹھا کر کے اپنے ملک واپس چلے گئے اور سارا ماجرا ملکہ اور اس کے مصاحبین سے جا کر بیان کیا، اسی طرح حضرت سلیمانؑ کے ملک کی معجزانہ عظمت بھی بیان کی جن میں سے ہر ایک بات اس امر کی دلیل تھی کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہیں اور نہ ہی عام دنیاوی بادشاہ ہیں بلکہ خدا کے سپے پیغمبر ہیں اور ان کی حکومت ایک خدائی حکومت ہے۔

یہاں پر ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ نہ صرف جناب سلیمان کے ساتھ فوجی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ اگر بالضرع مقابلہ کریں بھی تو قوی احتمال یہی ہے کہ ان کا خدا کے ایک زبردست طاقتور نبی سے مقابلہ ہو گا۔ لہذا ملکہ سبائے اپنی قوم کے بہت سے سرداروں کے ساتھ شورش کے بعد فیصلہ کیا کہ سلیمان کے پاس ذاتی طور پر جا کر اس اہم مسئلے کی بارے میں تحقیقات کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ سلیمان کا کیا مسلک ہے؟ کسی بھی صورت میں یہ خبر حضرت سلیمانؑ تک بھی پہنچ گئی لہذا انھوں نے فیصلہ کیا کہ اب جبکہ ملکہ اور اس کے ساتھی اپنے ہیں انھیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ انھیں پہلے سے زیادہ ان کے اعجاز کی حقیقت کا علم ہو جائے اور وہ ان کی دعوت قبول کر لیں۔

لہذا حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہہ لے بزرگو! تم میں سے کون شخص اس بات کی ندرت رکھتا ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ خود میرے پاس آئیں اور تسلیم فرم کریں؟ قال یا ایہذا الملک ایکم یا نبی بعثنا قبل ان یأتونی مسلمین۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ملکہ سبائے کے تخت کو یہاں پر لانے کی دلیل کے سلسلے میں اپنے آپ کو بہت زعمت میں ڈالا ہے بلکہ کچھ ایسے احتمالات بھی ذکر کیے ہیں جو کسی بھی صورت میں آیت کے موضوع سے مناسبت نہیں رکھتے لیکن واضح سی بات ہے کہ جناب سلیمان کے اس کام کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان سے اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہتے تھے تاکہ اس طرح سے ایک نہایت اہم مقصد حاصل ہو یعنی اس طرح سے ان کے غیر مشروط طور پر ان کے دین کے آگے جھکنے اور قدرتِ خدا پر ایمان لانے کے راستے ہموار ہو جائیں اور میدانِ جنگ میں جانے اور غور و ریزی کی نوبت نہ آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ملکہ سبائے اور اس کے رفقاء کا رکے وجود کی گہرائیوں میں ایمان اچھی طرح راسخ ہو جائے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دے سکیں۔

اس موقع پر دو قسم کے افراد نے کہا کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جن میں سے ایک عجیب اور دوسرا عجیب تر تھا۔

سب سے پہلے جنوں میں سے ایک عفریت نے ان کی طرف منہ کر کے کہا: میں اس کا تخت آپ کے مجلس سے ٹھٹھنے سے پہلے آپ کے پاس لا دوں گا (قال عفریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك)۔

یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے اور نہ ہی میں اس بارے میں کسی قسم کی خیانت کروں گا کیونکہ میں اس سلسلے میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی (وانی علیہ لقوی امین)۔

”عفریت“ کا معنی ہے مغرور، سرکش اور خبیث۔ اور ”انی علیہ لقوی امین“ کے جملہ کی کئی لحاظ سے تائید کی گئی ہے (”ان“ لفظ اسمیہ اور لام کے ساتھ) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عفریت میں کئی لحاظ سے خیانت کا اندیشہ تھا لہذا اسے اپنا دفاع کرنا پڑا اور امانت و وفاداری کا یقین دلانا پڑا۔

صورت حال خواہ کچھ ہو جناب سلیمان کی زندگی عجائبات اور معجزات سے بھری پڑی ہے اور کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ ایک عفریت اس قسم کا کارنامہ ایک یا چند گھنٹوں میں انجام دے یعنی جتنی دیر سلیمان لوگوں میں فیصلے کے لیے یا اور مملکت میں غور و فکر کے لیے یا عوام کو وعظ و نصیحت کے لیے بیٹھے ہیں اتنی دیر میں وہ بھی ملکہ سبائے کا تخت لاکر حاضر کر دیتا۔

دوسرا ایک صالح اور متقی انسان تھا اور ”کتاب خدا“ سے بھی اسے اچھی خاصی واقفیت تھی جیسا کہ اس شخص کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو لے آؤں گا“ (قال الذی عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك)۔

جب حضرت سلیمان نے اس کی پیش کش منظور کر لی تو اس نے بھی اپنی منوی طاقت کے ذریعے ملکہ سبائے کا تخت پلک جھپکنے میں آپ کے پاس حاضر کر دیا اور جب سلیمان نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے: یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر بجالانا سوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں (حمدنا راہ مستقر عندہ قال هذا من فضل ربی لیبلونی ء اشکرا ام اکفر)۔

پھر خود ہی فرماتے ہیں: جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ میں شکر کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے سو میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے (ومن شکرنا نما یشکر لنفسه ومن کفرنا نر بی غنی کریم)۔

یہ شخص کون تھا، اسے یہ عجیب و غریب طاقت کہاں سے ملی اور علم اکتساب سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ شخص جناب سلیمان کے مومن اور قریٰ رشتہ داروں اور خاص دوستوں میں سے تھا۔

”انی“ کے بارے میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ وہ ”انی“ مادہ سے ”اسم فاعل“ ہو اور دوسرا اسی مادہ سے ”فعل مضارع“ بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

چند ایک نکات

تاریخ میں اس کا نام "آصف بن برخیا" لکھا ہے۔ وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور بھائی تھے۔
ادھر علم کتاب سے ان کی آسانی کتابوں سے واقفیت مراد ہے ایسی عین اور گہری واقفیت جس سے ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اس طرح کا معجزانہ کارنامہ انجام دیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے یعنی علم الہی کی لوح اور اس کے صرف ایک گوشے کا اس بندۂ خدا کو علم حاصل تھا جس کی وجہ سے وہ مکہ کے تخت کو "سبائے آسم" جھکنے کی دیر میں لاسنے پر قادر تھا۔

بہت سے مفسرین اور غیر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مرد مومن اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے باخبر تھا۔ یعنی ایسا با عظمت اور بزرگ نام جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز سر جھکانے ہوئے ہے اور وہ انسان کو بے حد و انداز قدرت عطا کرتا ہے۔
اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص کلمہ کے زبان سے نکال دینے سے اس کے اس قدر عجیب و غریب اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں ایسی بات ہیں بے شک اس سے مراد اس نام اور اس کی صفات کو اپنانا ہوتا ہے اور دل و جان سے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور علم، اخلاق، تقویٰ اور ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو کر خود کو اس کا مظہر بنانا ہوتا ہے تب کہیں جا کر اس اسم اعظم کے بر توین انسان کے اندر معجزانہ امور کی انجام دہی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

"قبل ان یرتد الیک طرخت" کے بارے میں بھی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں لیکن اگر قرآن مجید کی دوسری آیات کو مد نظر رکھا جائے تو اس جملے کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔
چنانچہ سورۃ براءیم آیت ۴۲ میں ہے:

لا یرتد الیہم طرخت

لوگ بروزی قیامت اس قدر وحشت زدہ ہو جائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھر جاہیں گی حتیٰ کہ وہ جھپکیں گی بھی نہیں۔

کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ خوف و وحشت کی حالت میں انسان کی آنکھیں چھتر کر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ایسے مردے کی آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے۔

بنابریں اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پیٹے میں ملکہ سہا کے تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔

بعض لوگوں نے اس سے حضرت سلیمان یا جناب جبریلؑ مراد لیے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور حضرت سلیمانؑ کے بارے میں تو ظاہر کلمات کے بھی قطعاً خلاف ہے۔

خدا کے اسم اعظم کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۱ (سورۃ اعراف کی آیت ۱۸۰ کے ذیل میں) ملاحظہ فرمائیں ہم نے وہاں تفصیلی بحث کی ہے۔

بعض لوگوں نے کہا ہے "یرتد الیک طرخت" سے مراد کسی چیز پر نگاہ ڈالنا اور نظر کا انسان کی طرف واپس لوٹ آنا ہے لیکن اس کے اس مدعا پر کوئی دلیل نہیں ہے اسی طرح یہ جو آنکھ سے شام کے نکلنے کے نظریہ پر بھی دلیل واقع نہیں ہو سکتا جو فلسفہ قدیم میں موجود ہے (خود چکھے گا)۔

۱۔ چند سوال اور ان کے جواب :- مندرجہ بالا آیات کے ضمن میں چند ایک سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ معجزانہ کام خود کیوں انجام نہیں دیا؟ جب وہ خود اللہ کے عظیم پیغمبر اور صاحب معجزہ نبی تھے تو پھر آپ نے یہ فریضہ جناب آصف بن برخیا کے ذمہ کیوں لگایا؟

جواباً عرض ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے وحی تھے اور وہ اس فریضے سے اپنے طاقت در وحی کا تمام لوگوں سے تعارف کرانا چاہتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ بات بہت اہم ہے کہ استناد ضروری مواقع پر اپنے شاگردوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کی استعداد، لیاقت اور اہلیت سے مطلع ہو اور اصولی طور پر شاگردوں کی لیاقت اور اہلیت استاد کی اہلیت اور لیاقت کی واضح دلیل ہوتی ہے۔ اگر شاگرد کوئی اہم کارنامہ انجام دیں تو استاد زیادہ قابل تعریف ہوتا ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے کس بنا پر ملکہ سہا کا تخت اس کی اجازت کے بغیر اپنے پاس منگوا لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس کا ایک نہایت عظیم ہدف ہو اور اس سے ان لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور انہیں معجزہ دکھانا مقصود ہو۔

علاوہ ازیں ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مال اپنا مال تو ہوتا نہیں بلکہ عام طور پر دوسرے لوگوں کا غضب کردہ مال ہوتا ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت جن میں ایسے خارق عادت کام انجام دینے کی طاقت کیونکر ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب تو ہم اعجاز سے متعلق بحث میں دے چکے ہیں اور وہاں پر بتا چکے ہیں کہ بعض افقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مومن لوگ بھی زبردست ریاضتوں اور مشقتوں کی وجہ سے کچھ ایسے امور کی انجام دہی پر قادر ہو جاتے ہیں جو عموماً غلاف مومل ہوتے ہیں لیکن ان کے کاموں میں اور معجزات میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ان کے اس قسم کے کام محدود بشری طاقت کے مرہون منت ہوتے ہیں جبکہ معجزات کا دار و مدار خداوند عالم کی بے پایاں اور لازوال قدرت پر ہوتا ہے جو خود خدا کی دوسری صفات کی مانند غیر محدود ہوتی ہے۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جن اپنی توانائی کو ملکہ سہا کے تخت کو لانے کے لیے جناب سلیمان کی مجلس برخواست کرنے میں محدود کرتا ہے جبکہ جناب آصف بن برخیا نے اپنی توانائی کو کسی حد میں محدود نہیں کیا اگر وہ پلک جھپکنے کی بات بھی کرتے ہیں تو حقیقت ایک کم از کم قدرت کی طرف اشارہ ہے جس سے کم قدرت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔
اور مسلم ہے کہ جناب سلیمانؑ بھی اس قسم کے کاموں میں صلح شخص کی حمایت کریں گے کیونکہ اس طرح سے اس کا تعارف ہوگا

یہ جواب تفسیر یاشی میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے جو آپ نے تفصیل کے ساتھ تفسیر بنائیں (مکمل کو دیا تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۹۱)

اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے نہ کہ ایک عفریت کی کہ جس کی وجہ سے کوناہ میں لوگ شک میں پڑ جائیں اور اسے اس کی پائیزگی اور اچھائی کی دلیل سمجھنے لگ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی معاشرے میں کوئی اہم کام انجام دے اور لوگوں میں بھی مقبول ہو جائے تو وہ اپنے نظریے کا پرچار بھی شروع کر دیتا ہے لہذا جناب سلیمان کی حکومت الہیہ میں امور مملکت کی باگ و دو اور ان کی ترویج عفریت کے ماتحتوں میں نہیں آتی چاہیے تھی۔ بلکہ جن لوگوں کے پاس کتاب الہی کا کچھ علم تھا انھی کو لوگوں کے افکار و افان پر حکومت کرنا چاہیے تھی۔

۲۔ دو اہم چیزیں۔ طاقت اور امانت۔ ہر مندرجہ بالا آیات اور سورہ مقصص کی آیت ۲۶ میں کسی اچھے اور مثالی کارکن اور کام کرنے والے کے لیے دو چیزیں اہم شرائط کے طور پر بیان ہوئی ہیں ایک طاقت و توانائی اور دوسرے امانت و دیانت داری۔

البتہ کبھی تو انسان کی اپنی فکری اور اخلاقی بنیادیں اس بات کی متقاضی ہوتی ہیں کہ اس میں یہ شرائط پائی جائیں (جیسا کہ سورہ مقصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہوا ہے) اور کبھی معاشرتی نظام اور صالح حکومت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عفریت جن جیسے افراد بھی ان دو صفات سے ضرور متصف ہوں لیکن صورت خواہ کچھ بھی ہو جب تک معاشرے میں یہ دو بنیادی شرائط نہ پائی جائیں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام انجام کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ شرائط خواہ انسان کے ذاتی تقویٰ کی وجہ سے پیدا ہوں یا معاشرے کے قانونی نظام کی وجہ سے (خود سمجھیے گا)۔

۳۔ ”علم من الکتاب“ اور ”علم الکتاب“ میں فرق؟ زیر نظر آیات میں جس شخص نے ملکہ سب کو تخت پلک جھپکنے کی تھوڑی سی مدت میں سلیمان کے دربار میں لا کر حاضر کیا اس کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس ”علم من الکتاب“ (کتاب کا کچھ علم) تھا۔ جبکہ سورہ رد کی آیت ۴۲ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گواہوں کی حقانیت کے بارے میں ہے:

قل کفی باقلہ شہیداً بیننا و بینکم ومن عندہ علم الکتاب

کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے ایک تو خدا کافی ہے اور دوسرے وہ شخص جس کے پاس ”کتاب کا علم“ ہے۔

ابوسعید خدری سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے (سلیمان کی داستان میں مذکور) ”الذی عندہ علم من الکتاب“ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

وہ میرے بھائی سلیمان بن داؤد کے وصی تھے۔

تو پھر میں نے ”ومن عندہ علم الکتاب“ کے متعلق پوچھا تو فرمایا:

ذاک انھی علی بن ابی طالب

وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب ہیں۔

”علم من الکتاب“ جو جزوی علم کو ظاہر کرتا ہے اور ”علم الکتاب“ جو کلی علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے

سہ۔ حاشیہ اگلے صفحہ

درمیان فرق کو دیکھا جائے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جناب آصف اور حضرت علی کے درمیان کتنا فرق ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سی روایات میں ہے کہ خداوند عالم کے اس اسم اعظم کے بہتر حروف ہیں جن میں سے صرف ایک ”آصف بن برخیا“ کے پاس تھا جس کی وجہ سے انھوں نے ایسا معجزانہ کام انجام دیا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں تخت ملکہ سب کو سلیمان کے قدموں میں پہنچا دیا اور اہل بیت علیہم السلام کے پاس بہتر حروف ہیں اور ایک حرف صرف اور صرف ذات خداوند عالم کے ساتھ مخصوص ہے۔

۴۔ ”ہذا من فضل رقی“۔ مغرور دنیا پرست جب برسر اقتدار آجاتے ہیں تو اپنے سوا سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور جب تمام مادی وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں تو قاروں کی مانند ہر چیز کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کسی اور کی جانب سے نہیں جیسا کہ قاروں نے کہا ہے:

انما اوقیتہ علی علم عندی

میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے اپنے علم کی بناء پر ہے۔ (مقصص / ۸)

جبکہ خدا کے نیک بندے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے اور منصب پر پہنچ جانے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں:

لہذا من فضل ربی

یہ سب کچھ میرے پروردگار کا عطیہ ہے۔

پھر قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ انھوں نے ملکہ سب کا تخت اپنے پاس پا کر صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ میرا خدا مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں یا نہیں؟

اسی صورت کے اوائل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناب سلیمان اپنی تمام نعمتوں کو خداوند عالم کا عطیہ سمجھتے ہیں اور نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں:

پروردگارا! مجھے ان تمام نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضا کے حصول کی توفیق دے۔

مغرور دنیا پرستوں اور خدا کے خاص توحید پرستوں کے فرق کا یہی معیار ہے اور کم ظرف خود پرستوں اور باظرف و باکوار شخصیتوں میں یہی فرق ہے۔

اگرچہ اب یہ معمول سا بن گیا ہے کہ بعض ظالم سپہ سالاروں کا لوگ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معنی خیز اگرچہ اب یہ معمول سا بن گیا ہے کہ بعض ظالم سپہ سالاروں کی پیشانی پر بڑے بلی حروف میں تحریر کرتے ہیں

”ہذا من فضل رقی“ کہ اپنے طاغوتی مملکت اور عمارتوں کی پیشانی پر بڑے بلی حروف میں تحریر کرتے ہیں

حاشیہ صفحہ ۶۶۳: اس حدیث کو بہت سے مفسرین اور علماء اہل سنت نے بیان فرمایا ہے بالکل اس عبارت کے ساتھ یا اس سے ملتی جلتی عبارت کے ساتھ۔ مزید تفصیل کے لیے احقاق الحق کی تیسری جلد ص ۲۸۰ اور ص ۲۸۱ ملاحظہ فرمائیں۔

۵۔ اصول کافی اور تفسیر نورالعقین کی طرف رجوع فرمائیں۔

جبکہ تو اس پران کا ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے عمل سے ذرہ برابر بھی کوئی اشارہ ملتا ہے۔

لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عمارتوں کی پیشانی پر اسے جلی حروف میں لکھا جاتا ہے اسی طرح یہ انسان کی اپنی پیشانی پر اور اس کے دل میں بھی نقش ہوا اور وہ اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کرے کہ اس کے پاس کچھ بھی ہے وہ فضیل خداوندی ہے اور اسی کی جانب سے عطا کر رہا ہے۔ پھر اس کا شکر بھی بجالائے اور شکر بھی ایسا جو اس کے اعمال اور وجود سے ظاہر ہو نہ صرف زبان سے۔

۵۔ تخت کو کیسے حاضر کر دیا؟ یہ پہلا خارق عادت کام نہیں ہے جو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان میں پڑھ رہے ہیں یا بطور کلی انبیاء کی داستان میں دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کی تعجیل کی توجہ کے ان کے ظاہر ہی معنی کو بدل دینا چاہتے ہیں اور انھیں کنایہ یا کوئی اور معنوی رنگ دینا چاہتے ہیں انھیں چاہیے کہ وہ انبیاء کے معجزات کے بارے میں اپنے نظریے کا دو ٹوک اظہار کریں اور بتائیں کہ معجزات کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ کیا وہ انبیاء یا ان کے بانیوں سے خارق عادت کاموں کے انجام پانے کو محال سمجھتے ہیں اور مکمل طور پر اس کا انکار کرتے ہیں؟

اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو پھر یہ عقیدہ تو توحید اور کائنات پر حکم قدرت خداوندی کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے جو تمام قوانین پر حکم فرما ہیں اور نہ ہی قرآن کی ہمت سی صریح آیات سے مطالبت رکھتا ہے۔

لیکن اگر وہ معجزے کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مردوں کا زندہ ہونا یا درزا داندھوں کو شفا ملنا ہوا آصف بن برخیا کے ذریعے ہمارے ملکہ کا تخت آسمان سب میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر مرمر و زرباط اور ان جانی علیوں کا فرما ہیں جن سے ہمارا محدود علم بالکل نا آشنا ہے۔ ہم تو صرف اس قدر جانتے ہیں کہ اس قسم کا کام محال برگر نہیں ہے۔

آیا آصف بن برخیا نے ملکہ سب کے تخت کو نوڑی لہروں میں تبدیل کر کے ایک ہی لمحے میں اسے سلیمان کے پاس پہنچایا اور دوبارہ اسے اپنے اصلی ماورے میں تبدیل کر دیا؟ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں اس کا پورا علم نہیں ہے۔

ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ سائنس کی موجودہ ترقی کے ذریعہ آج انسان ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہا ہے کہ اگر ان کا نام لوگ ذکر آج سے دو سو سال قبل کیا جاتا تو ممکن ہے لوگ اسے محال سمجھتے۔ مثلاً اگر چند سو سال پہلے کسی کو کہا جاتا کہ ایک فٹ ایسا بھی آئے گا کہ اگر ایک شخص مشرق میں بیٹھ کر گفتگو کرے گا تو اسی وقت مغرب میں رہنے والے لوگ اس کی باتوں کو سمجھیں گے اور اس کی صورت کو بھی دیکھیں گے تو اس زمانے کے لوگ اسے مجذوب کی بڑیا پریشان خیالی کا نمونہ سمجھتے۔

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے محدود علم کے پیمانوں میں پرکھنا چاہتا ہے جبکہ اس کے علم و قدرت کے ماوراء کرداروں اسرار و رموز وجود ہیں۔

۱۔ شکر کی اہمیت اور نعمتوں کی فراوانی میں اس کی تاثیر اور شکر کی اقسام (شکر مکتوی اور شکر تشربی) کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۶ (موسوۃ بلاہم کی آیت) کے ذیل میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

۳۱۔ قَالَ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ○

۳۲۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ○

۳۳۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

۳۴۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

ترجمہ

۳۱۔ (سلیمان نے) کہا: اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تا کہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پائیں گے۔

۳۲۔ جب وہ آگئی تو اسے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت اس جیسا ہے (جواب میں) اس نے کہا: یہ تو خود ہی معلوم ہوتا ہے، ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے اور اس سلام لایچکے تھے۔

۳۳۔ اور اسے (سلیمان نے) غیر خدا کی عبادت سے روک دیا کیونکہ وہ کافروں میں سے تھی۔

۳۴۔ اسے کہا گیا کہ محل کے صحن میں داخل ہو جائے لیکن جب اس نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ پانی کی نہر ہے اس نے گزرنے کے لیے پانچھے اٹھائے اور اپنی پنڈلیاں ظاہر کر دیں (لیکن سلیمان نے) کہا یہ (پانی نہیں بلکہ) صاف بلور کا محل ہے (ملکہ سب) کہنے لگی: پروردگار! میں تو اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب سلیمان کے ساتھ مل کر عالمین کے پروردگار کو تسلیم کرتی ہوں۔

تفسیر

ملکہ سبا کے دل میں نور ایمان

ان آیات میں سلیمان اور ملکہ سبا کی سبق آموز داستان سے متعلق ایک اور پہلو پیش کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی عقل و خرد کو آزمائے اور خدا پر اس کے ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔ تاکہ وہ پہچان نہ جاسکے چنانچہ انھوں نے کہا، اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے (قال نكروا لها عرشها ننظر ايتها دى امر تكون من الذين لا يهتدون)۔

اگرچہ ملکہ کے تخت کا سب سے شام میں آجائے اس بات کے لیے کافی تھا کہ وہ اسے آسانی کے ساتھ پہچان سکے لیکن اس کے باوجود جناب سلیمان نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کر دی جائیں۔ لیکن اسے کہ یہ تبدیلیاں بعض عورتوں اور جوہرات کو اصرار دھرنے کی گئی ہوں یا بعض رنگوں کو تبدیل کر دیا گیا ہو لیکن یہاں پر جو سوال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آخر جناب سلیمان، اس کی عقل و خرد اور فہم و ذکا کو کیوں آزمائنا چاہتے تھے۔

ہو سکتا ہے اس لیے تاکہ یہ جان سکیں کہ اس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے اور اپنے عقیدہ کے اثبات کے لیے کون سی دلیل پیش کرنی چاہیے۔

یا ان کا خیال تھا کہ اسے شادی کی پیش کش کریں لہذا وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کیا اس میں آپ کی زوجیت کی لیاقت بھی ہے یا نہیں؟ یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان لانے کے بعد کچھ اہم امور کی ذمہ داری اسے سونپنا چاہتے ہوں لہذا وہ اس طرح سے اس ذمہ داری سے غمگین ہونے کی اہلیت کو جاننا چاہتے ہوں۔

”اتھتدی“ کے بارے میں دو تفسیریں ذکر ہوئی ہیں بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کے اپنے تخت کی پہچان ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد معجزات دیکھ کر راہ خدا کی ہدایت حاصل کرنا ہے۔

لیکن ظاہر پہلا معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اگرچہ پہلا معنی دوسرے معنی کا مقدمہ ہے۔ صورت حال خواہ کچھ ہو جب ملکہ پہنچی تو کسی نے (تخت کی طرف اشارہ کر کے) کہا: کیا آپ کا تخت اسی طرح کا ہے (فلما جاء قبيلا اهلكذا عرشك)۔

ظاہر ہے جملہ کہنے والے خود حضرت سلیمان نہیں تھے ورنہ ”قیل“ (کہا گیا) کی تعبیر مناسب نہیں تھی کیونکہ جناب سلیمان نام اس سے پہلے آچکا ہے اور بعد میں بھی۔ اور ان کی باتوں کو ”قال“ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

پھر جناب سلیمان کے شایان شان بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے آتے ہی اپنی بات کا آغاز ان الفاظ سے کرتے۔ لیکن سوال خواہ کسی نے کیا ہو ملکہ نے نہایت ہی زیر کاہ انداز میں ایک بہت ہی شستہ اور چچا تما جواب دیتے ہوئے کہا

یہ تو خود ہی تخت معلوم ہوتا ہے (فالت كانه هو)۔ اگر وہ کہتی کہ اس جیسا ہے تو جواب صحیح نہ ہوتا اور اگر کہتی کہ بالکل وہی ہے تو خلاف احتیاط بات تھی کیونکہ اس قدر لمبے فاصلوں سے اس کے تخت کا سر زمین سلیمان میں آنا عام حالات میں ممکن نہیں تھا۔ اس کی صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہے معجزہ۔

اس کے علاوہ تاریخ میں ہے کہ ملکہ نے اپنے اس گراں قیمت تخت کی بڑی حفاظت کی تھی اس لیے اپنے خصوصی محل کے خاص کمرے میں اہم مقام پر نصب کیا ہوا تھا جس کی حفاظت کے لیے خصوصی دستہ مقرر تھا اور اس محل کو نہایت مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔

لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا۔ اس نے فوراً کہا: ہم تو اسے پہلے ہی جان چکے تھے اور سر تسلیم خم کر چکے تھے (واوتينا العلم من قبلها وكننا مسلمين)۔

گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ ان سارے کاموں سے سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے معجزے پر ایمان لے آئیں لیکن ہم تو اس سے پہلے ہی دوسری علامتوں کی وجہ سے ان کی حقانیت کے معترف ہو چکے ہیں اور ان غیر معمولی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے ہی ان پر ایمان لا چکے ہیں اس طرح کے کاموں کی اب چنداں ضرورت نہیں تھی۔

تو اس طرح سے (سلیمان نے) اسے ہر غیر خدا کی عبادت سے روک دیا (و صد هاما كانت تعبد من دون الله)۔

ہر چند کہ وہ اس سے پہلے کافروں میں سے تھی (انها كانت من قوم كافرين)۔ تو اس نے یہ واضح اور روشن علامات دیکھ کر اپنے تارکک ماضی کو الوداع کہا اور اپنی زندگی کے نئے مرحلے میں قدم رکھا، جو نور ایمان و یقین سے بھر پور تھا۔

اس سلسلے کی آخری آیت میں اس داستان کا ایک اور منظر پیش کیا گیا ہے اور وہ ہے ملکہ سبا کا حضرت سلیمان کے

۱۳ ”صد“ کا فاعل کون ہے اور اسی طرح ”ما كانت“ میں ”ما“ موصول ہے یا مصدر ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ بعض نے (جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں) اس کا فاعل سلیمان کو جانا ہے اور بعض نے خداوند عالم کو۔ لیکن فقہ کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان دونوں تفسیروں کے مطابق ”ما“ کی صریح مفعول اول ہے اور ”ما كانت“ حرف ”جار“ کے حذف کے ساتھ دوسرا مفعول ہے اور اس کی تفسیر یہ ہوگی ”صدھا سلیمان“ یا ”صدھا اللہ عما كانت تعبد من دون اللہ“ لیکن بعض دوسرے مفسرین نے ”ما كانت“ کو ”صدھا“ کا فاعل جانا ہے تو ایسی صحت میں اس کا معنی یوں ہوگا کہ ملکہ کے مہربوں نے اسے حق کی پرستش سے روک دیا۔ لیکن چونکہ یہاں پر اس کے ایمان کی گفتگو ہو رہی ہے ذکر کفر کی۔ لہذا پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ ”ما“ یہاں پر موصول ہو یا مصدر ہو۔

حضرت سلیمانؑ نے حکم دے دیا تھا کہ ان کے ایک عمل کے صحن کو بلور سے تیار کیا جائے اور اس کے نیچے پانی پلا دیا جائے۔

تو جب ملکہ سباروباں پہنچی تو اسے کہا گیا کہ عمل کے صحن میں داخل ہو جاؤ (قیل لھا ادخلی الصرح)۔ ملکہ نے جب صحن کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ پانی کی نہر چل رہی ہے اس نے ہنڈی سے کپڑا اٹھایا تاکہ پانی کو عبور کرے (اور وہ تعجب میں مرق تھی کہ پانی کی نہر کہاں کیا کام؟) (فقد اراتھ حسبہ لجة و کشف عن ساقیھا)۔ لیکن سلیمان نے اسے کہا عمل کا صحن صاف و شفاف بلور سے بنا ہوا ہے (یہ پانی نہیں ہے کہ جسے عبور کرنے کے لیے تم نے پانیچھے اٹھا رکھے ہیں)۔ (قال انه صرح مجرد من قواریر)۔

اس مقام پر ایک نہایت ہی اہم سوال پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ جناب سلیمانؑ اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے وہ اس قدر آرائشی اور زیبائشی کاموں میں کیوں لگ گئے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک بادشاہ اور فرمانروا تھے لیکن دوسرے انبیاء کی طرح کیا وہ سادگی کو اختیار نہیں کر سکتے تھے؟

جواباً عرض ہے کہ اگر حضرت سلیمانؑ نے ملکہ سباروبا کو مسلمان بنانے کے لیے اس طرح کی آرائش و زیبائش سے کام لیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ خصوصاً جبکہ ملک اپنی تمام طاقت و عظمت و خورسورت تاج و تخت، باشکوہ محل و قصر اور زرعی برقی آرائش و زیبائش میں ہی سمجھتی تھی چنانچہ جب حضرت سلیمانؑ نے اسے اپنی سلطنت کی ایک تھلک دکھائی تو ملکہ کی آنکھوں کے سامنے اپنی حکومت کی تمام سچ و منہ پرکھی اور حق و کھائی دینے لگی اور یہی بات اس کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی جس میں اسے اقدار اور معیار زندگی کے بارے میں تبدیلی کرنا پڑی۔

آخر اس بات میں کیا حرج ہے کہ انھوں نے نقصان دہ اور خوزیش کرکشی کی بجائے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ ملکہ کا دماغ چکرانے لگا وہ اس قدر مہو ہو گئی کہ جنگ کا تصور ہی اس کے دماغ سے کافر ہو گیا خصوصاً جبکہ وہ ایک عورت تھی اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس قسم کے شکلفات ہوتے ہیں کیونکہ عدالت ایسے شکلفات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس بات کی تشریح بھی کی ہے کہ ملکہ سباروبا کے سر زمین شام میں قدم رکھنے سے پہلے حضرت سلیمانؑ نے حکم

۱۰ "صرح" (بروزن "طرح") کا ایک معنی تو وسیع و عریض فضاء ہے اور دوسرا معنی بلند و بالا عمارت یا محل۔ لیکن یہاں پر بلا ہر محل کے والان کے معنی میں ہے۔

۱۱ "لجہ" "واصل" "لجاج" کے علاوہ ہے جس کا معنی ہے کسی کام کی انجام دہی میں سختی کرنا۔ پھر گئے میں آواز کی آمد و رفت پر "لجہ" (بروزن "لجہ") کا اطلاق ہونے لگا اور سند کی شاخیں ماری ہوئی مومن کو "لجہ" (بروزن "لجہ") کہتے ہیں۔ مذکور آیت میں موزن اور شاخیں ملدے ہوئے پانی کی طرف اشارہ ہے۔

۱۲ "مردود" معنی "صاف و شفاف" کے ہیں اقدار "قواریر" "قارورہ" کی جگہ ہے جس کا معنی بلور اور شیشہ ہے۔

باری کرو دیا تھا کہ اس قسم کا ایک عظیم عمل تیار کیا جائے جس سے ان کا مقصد ملکہ کو مطیع کرنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ظاہری طاقت کے لحاظ سے بھی عظیم جناب سلیمانؑ کے پاس ایک بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے انھوں نے ایسا کام انجام دیا ہے۔

دوسرے لفظوں میں ایک وسیع و عریض علاقے کا امن و امان، دین حق کی قبولیت اور بے پناہ جنگی اخراجات سے بچنے کے لیے اس قسم کے اخراجات کوئی بڑی بات نہیں تھے۔

یہی وجہ ہے کہ جب ملکہ سباروبا نے ان مناظر کو دیکھا تو فوراً کہا: پروردگار! میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے اقت رب انی ظلمت نفسی)۔

اور اب میں سلیمانؑ کے ساتھ مل کر اس اللہ کی بارگاہ میں تسلیمِ غم کر چکی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار (واسلعت مع سلیمان اللہ رب العالمین)۔

میں پہلے سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، زیب و زینت میں کھو چکی تھی اور خود کو دنیا کا سب سے بہتر اور برتر انسان سمجھتی تھی۔

لیکن اب پتہ چلا ہے کہ میری طاقت کتنی کمزور اور حقیر تھی بلکہ اصولی طور پر یہ زرد جواہر اور قیمتی زیورات انسانی روح کو کبھی سیراب نہیں کر سکتے۔

خداوند! میں اپنے رہبر سلیمانؑ کے ساتھ مل کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے کپے پر نام ہوں اور تیرے آستانِ قدسی پر میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ "صح" استعمال کیا گیا ہے (یعنی سلیمانؑ کے ساتھ) تاکہ واضح ہو جائے کہ راہِ خدا میں سب برابر ہیں نہ کہ ظالم اور جابر بادشاہوں کی مانند کہ جن کے ہاں ایک دوسرے پر مسلط ہوتا ہے خدا کے سامنے نہ کوئی غالب ہے اور نہ مغلوب، جب حق کو قبول کر لیا تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ملکہ سباروبا سے پہلے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر چکی تھی جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں اس کی اپنی زبانی سن چکے ہیں کہ:

واو تبتنا العلم من قبلھا و کنا مسلمین

ہم اس تخت کو یہاں پر لائے جانے سے پہلے ہی جان چکے تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے۔

لیکن اس مرحلے پر پہنچ کر ملکہ کا اسلام اپنے عروج کو جا پہنچا لہذا اس نے پہلے سے زیادہ زور دار طریقے سے اس کا اظہار کیا۔

ملکہ دعوتِ سلیمانؑ کی حقانیت کی علامتیں پہلے سے دیکھ چکی تھی:

مذہب کا اس خاص انداز میں آنا۔

ملکہ کی طرف سے ارسال شدہ عظیم تحائف کا واپس لوٹا دینا۔

مختصر سے عرصہ میں دور دراز کے سفر سے اس کا تخت یہاں پر لانا۔

المختصر سلیمان کی انتہائی زیادہ عظمت و طاقت کا مشاہدہ کرنا اور پھر اس سب کچھ کے باوجود جناب سلیمان کا عظیم اخلاق دیکھنا کہ جو بادشاہوں کے اخلاق سے ذرہ بھر بھی مشابہت نہیں رکھتا۔

چند اہم نکات

۱۔ ملکہ سبا کا انجام :۔ ملکہ سبا کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ آخر کار وہ ایمان لے آئی اور صالحین کے کارواں میں شامل ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد اپنے ملک کو واپس لوٹ گئی اور سلیمان کی طرف سے ملک پر حکمرانی کرتی رہی یا سلیمان کے پاس رہ گئی اور انھی کے ساتھ شادی کر لی۔ یا سلیمان کے مشورے پر یمن کے کسی بادشاہ جسے ”بتع“ کہا جاتا تھا، کے ساتھ عقد کر لیا۔ اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔

چونکہ قرآن کا مدد اصلی تزیینی مسائل بیان کرنا ہے اور یہ بات ان مسائل سے غیر متعلق تھی لہذا اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی لیکن مفسرین اور مؤرخین نے اس بارے میں مختلف راستے اختیار کیے ہیں جن کی تحقیق کی جہاں ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کے بقول مشہور و معروف یہی ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے ساتھ دمشق و اردوان میں منسلک ہو گئی۔ البتہ اس مقام پر اس نکتے کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جناب سلیمان اور ان کے لشکر و حکومت کے بارے میں نیز ملکہ سبا اور اس کی تفصیلی زندگی کے بارے میں بہت ہی افسانہ طرازی کی گئی ہے کہ بعض مواقع پر تو عوام الناس کے لیے حق و باطل میں تیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور بعض موقعوں پر اس صحیح تاریخی واقعے پر ایسے تاریک پردے ڈال دیئے جاتے ہیں کہ اس کی اصلیت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ ان خرافات کا غلط نتیجہ ہوتا ہے جو حقائق کے ساتھ ملا دیئے جاتے ہیں لہذا ایسے خرافات سے پوری طرح چکرنا رہنا چاہیے۔

۲۔ سلیمان کی داستان کا خلاصہ :۔ حضرت سلیمان کے حالات کا کچھ حصہ جو مندرجہ بالا تیس آیات میں ذکر ہوا ہے، بہت سے مسائل بیان کرتا ہے کہ جن میں سے کچھ تو ہم تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں۔

۱۔ یہ داستان حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہما السلام کو خدا کی طرف سے علم ہونے کے ذکر سے شروع ہوتی ہے توحید و فرمان الہی کے سامنے جھک جانے پر ختم ہو جاتی ہے اور توحید بھی ایسی کہ جس کا مرکز ”علم“ ہے۔

۲۔ یہ داستان بتاتی ہے کہ کسی پرندے کا غائب ہو جانا اور کسی علاقے پر اس کا پرواز کرنا بعض اوقات کسی بہت کی تاریخ کے دھاروں کو بھی بدل سکتا ہے اسے شرک سے ایمان کی طرف اور برائی سے اچائی کی طرف پٹا سکتا ہے اور یہی تیز پروردگار کا علم کی قدرت کا مل اور حکومت حق کا ایک ادنیٰ سانموں ہے۔

۳۔ اس داستان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نور توحید تمام دلوں میں جلوہ گن ہے حتیٰ کہ ایک پرندہ بھی جو ظاہراً خاموش ہے توحید کے اسرار پوشیدہ کی خبر دیتا ہے۔

۴۔ کسی انسان کو اس کی اصلی قدر و قیمت کی طرف توجہ دلانے اور اسے اللہ کی طرف ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی رعوت اور نیکوتر کو توڑا جائے تاکہ آنکھوں پر پردے ہونے تکلیف پر دے اس کی حقیقت میں نگاہوں کے آگے سے مٹ جائیں جیسا کہ جناب سلیمان نے دو کام کر کے ملکہ کے غرور و تکبر کو کچلنا چور کر دیا، ایک تو اس کا تخت مٹا کر اور دوسرے اپنے محل کے ایک حصے میں اسے منسلک میں ڈال کر۔

۵۔ انبیاء کرام کی حکومت میں ان کا منہائے مقصود کشور کشائی نہیں ہوتا بلکہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اس سلسلے کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا ہے یعنی سرکش لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم کر دیں اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس داستان کا اختتام اسی نکتے پر کیا ہے۔

۶۔ ”ایمان“ کی روح ”تسلیم“ ہے یہی وجہ ہے کہ جناب سلیمان نے بھی اپنے خط میں اسی بات پر زور دیا تھا اور ملکہ سبا بھی آخر میں یہی کہتی ہے۔

۷۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس دنیا کی بہت طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے پرندے جیسی کمزور سی مخلوق کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ نہ صرف اس کے علم سے بلکہ اس کے کام سے بھی استفادہ کرتا ہے اور کبھی حیوانی جیسی کمزور فاقول مخلوق اس کی تحفہ کر دیتی ہے۔

۸۔ ان آیات کا مکمل اس وقت نازل ہونا جب مسلمان زبردست مشکلات کا شکار تھے اور دشمن نے ہر طرف سے ان کا گھراؤ کر رکھا تھا، مسلمانوں کی دلجوئی اور ان کی تقویت کا باعث تھا اور انھیں مستقبل میں خدا کی طرف سے کامیابیوں کی امید دلانے کا باعث تھا۔

۴۵۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ○

۴۶۔ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

۴۷۔ قَالُوا أَطِيعُوا نَارَكُمْ قَالَ طَئِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ○

ترجمہ

۴۵۔ اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کے واحد کی عبادت کرو، لیکن وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر جھگڑا کرنے لگے۔

۴۶۔ (صالح نے) کہا: اے میری قوم! تم نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو (اور عذاب الہی کو دعوت دیتے ہو اس کی رحمت کو نہیں) خداوند عالم سے اپنی بخشش کی درخواست کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم بھی رحمت الہی میں شامل ہو جاؤ۔

۴۷۔ انھوں نے کہا: ہم نے تمہیں بھی اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں انھیں بھی فال بد سمجھا ہے (صالح نے) کہا بد (اور نیک) فال تو خدا کے پاس ہے (اور تمہاری تقدیر اسی سے وابستہ ہے) تم ایسے لوگ ہو جنہیں آزمایا جا رہا ہے۔

تفسیر

حضرت صالح اپنی قوم کے سامنے

گزشتہ آیات میں خداوند عالم کے تین پیغمبروں موسیٰ، داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ ہے اب یہاں پر جس جو سچے نبی اور اس کی قوم کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے: ہم نے قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو عبادتِ خدا کی دعوت دیں (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ)۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انبیاء کی داستان میں ”اِخَاهُمْ“ (ان کے بھائی) کی تعبیر کا مقصد ان انبیاء کے اپنی قوم سے نہایت دوسوزی اور محبت کے اظہار کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض مقامات پر اس کے علاوہ رشتہ داری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔

ہر حال اللہ کے اس با عظمت نبی کی دعوت اور تبلیغ کو صرف ایک جلد میں خلاصہ کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ”ان اعبدوا اللہ“ یقیناً عبادتِ خداوندی ہی تمام خدائی پیغمبروں کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔

پھر فرمایا گیا ہے: وہ لوگ صالح کی دعوت کے سلسلے میں دو حصوں میں بٹ گئے اور لڑنے جھگڑنے لگے (ایک طرف مؤمن تھے اور دوسری طرف ضدی مزاج منکر)۔ (فَاذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ)۔

سورہ اعراف کی ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱،

آؤ بنا کر اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ اگر تم پرچہ کہتے ہو تو پھر ہم پر عذاب الہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ (یہی چیز سورہ اعراف کی آیت میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے)۔

لیکن صالح علیہ السلام نے انھیں کہا: اے میری قوم! تم نیکوں کی کوشش اور ان کی تلاش سے پہلے ہی عذاب اور برائیوں کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ (قال یا قوم لہم تستمعون بالسبۃ قبل الحسنۃ)۔

تم اپنی تمام فکر عذاب الہی کے نازل ہونے پر ہی کیوں مرکوز کرتے ہو؟ اگر تم پر عذاب نازل ہو گیا تو پھر تمھارا خاتمہ ہو جائے گا اور ایمان لانے کا موقع بھی مٹ جائے گا۔ آؤ اور خدا کی برکت اور اس کی رحمت کے ساتھ ایمان کے زیر سایہ میری سچائی کو آزمائے۔ تم خدا کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ (لو لا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون)۔

صرف برائیوں اور عذاب نازل ہونے کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ یہ ہٹ دھرمی اور پاگل پن کی باتیں آخر کس لیے؟ یہ صرف صالح علیہ السلام کی قوم کے افراد ہی نہیں تھے جنھوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا کر موعود عذاب کا تقاضا کیا بلکہ قرآن مجید میں اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں جن میں سے ایک قوم ہود کا واقعہ بھی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف آیت ۶۴:

واذ قالوا للہم ان کان ہذا ہوا الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعدا اب الیمہ

وہ وقت یاد کرو جب انھوں نے کہا: پروردگار! اگر محمد کی یہ دعوت برحق ہے اور تیری جانب سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہمیں دروناک عذاب میں مبتلا کر دے۔

(انفال / ۲۲)

یہ بات واقعا عجیب ہے کہ انسان دعوائے محبت کی صداقت کو تباہ کن عذاب کے ذریعے جانچ رہا ہے نہ کہ رحمت کا سوال کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قلبی طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت کے معترف تھے لیکن زمانہ اس کا انکار کیا کرتے تھے۔

اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص علم طب کا مدعی ہو اور اسے معلوم ہو کہ فلاں دوا سے صحت اور شفا حاصل ہوتی ہے اور فلاں سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ ایسی دوا حاصل کرنے کی کوشش کرے جو مہلک ہے نہ کہ وہ جو مفید اور شفا بخش ہے۔

یہ جہالت و نادانی اور تعصب کی نہایت ہی بدترین مثال ہوگی اور جہالت کے اس قسم کے بہت سے نمونے ملتے ہیں۔ ہر حال اس سرکش قوم نے اس عظیم پیغمبر کی ہمدردانہ نصیحتوں کو دل کے کانوں سے سننے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی بجائے واپس ہٹ کر باتوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، منجملہ اور باتوں کے انھوں نے کہا ہم تمھیں اور جو لوگ تمھارے ساتھ ہیں سب کو ایک بُری فال سمجھتے ہیں (قالوا اطیر نابلک و بمن معک)۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سال خشک سالی اور قحط سالی کا تھا اسی لیے وہ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تمھارے ساتھیوں کے نامبارک قدموں کی بدولت ہوا ہے۔ تم منحوس لوگ ہو جاؤ گے معاشرے میں تم ہی بدبختی اور غمست لائے ہو وہ بری فال کو اس بہانے سے جو درحقیقت بے کار اور شریر لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے، جناب صالح علیہ السلام کے ذوقی لائل کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔

لیکن جناب صالح نے جواب میں کہا: بُری فال (اور بمقام انصیب) تو خدا کے پاس ہی ہے (قال طائر کہ عند اللہ)۔

اسی نے تمھارے اعمال کی وجہ سے تمھیں ان مصائب میں ڈال دیا ہے اور تمھارے اعمال ہی تمھاری اس سزا کا سبب بنے ہیں۔

درحقیقت تمھارے لیے یہ خدا کی ایک عظیم آزمائش ہے جی ہاں! تم ہی ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جائے گی۔ (بل انتم قوم تفتنون)۔

یہ خدا کی آزمائش ہوتی ہے اور خبردار کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ جو لوگ سنبھل جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سنبھل جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، غلط راستے کو چھوڑ کر خدائی راستے کو اختیار کر لیں۔

ایک نکتہ

”فال“ اور ”تطیر“؛ ”تطیر“ (بہشگونی) ”طیر“ کے مادہ سے پرندے کے معنی میں ہے۔ چونکہ عرب لوگ پرندوں کے ذریعے بُری فال لیا کرتے تھے لہذا ”تطیر“ بُری فال (بہشگونی) کے معنی میں آتا ہے۔ جو ”تقال“ یعنی نیک فال کے مقابلے میں ہے۔

قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بے ہودہ مشرکین، انبیاء کرام کے مقابلے میں اسی حربے سے کام لیا کرتے تھے جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ:

وان تصبہم سبۃ یطیروا بموسى ومن معہ

جب بھی فرعون والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی غوث سمجھتے۔ (اعراف — ۱۳۱)

زیر نظر آیات کے مطابق قوم خود کے مشرکین نے صالح علیہ السلام کے بارے میں یہی منطق اختیار کی۔ سورہ لیس کے مطابق (انطاکیہ کی طرف) حضرت یحییٰ کے نمائندوں کے مقابلے میں بھی مشرکین نے یہی منطق اپنائی اور انھیں بہشگونی کا الزام دیا۔ (یس — ۱۸)

بات دراصل یہ ہے کہ انسان حوادث کے اسباب و علل سے لاعلم نہیں رہ سکتا، اسے ہر حادثے اور وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے کی علت کی تلاش رہتی ہے اگر تو وہ موعود خدا پرست ہے اور واقعات کے اسباب کا مرکز ذات

خداوند ذوالجلال کو سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت کے تحت ہی ہر کام کسی حساب کے تحت انجام پاتا ہے اور قدرتی علت و معلول کے لحاظ سے بھی اپنے علم پر انحصار کرتا ہے پھر تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے وگرنہ موعوم اور خرافاتی ملکوں کا ایک سلسلہ از خود گھڑنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی نہ تو کوئی حد ہوتی ہے اور نہ ہی حساب! جس کا ایک واضح نمونہ یہی پرشگونی کا نظریہ ہے۔

زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تھا کہ اگر پرندہ ان کی دائیں طرف سے گزر جاتا تو اسے نیک فال اور کامیابی کی دلیل سمجھتے تھے اور اگر بائیں طرف سے حرکت کرتا تو اسے پرشگونی تصور کرتے اور اپنی ناکامی اور شکست کی دلیل سمجھتے ان کے اندر اس قسم کے اور بھی کئی خرافات اور موعومات پائے جاتے تھے۔

آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان خرافات اور موعومات پر بہت ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا خدا پر ایمان نہیں ہوتا اگرچہ جدید علم کے لحاظ سے وہ بہت بڑے عمیادوں پر قائم ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایک نیکو فانی زمین پر گر جانا انہیں سخت پریشان کر دیتا ہے اور جس گھریا مینر یا کرسی کا نمبر ۱۳ ہو وہ اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ اب بھی رمالوں اور فال نکالنے والوں کا بازار گرم ہے اور یہ سب ابھی تک بہت رائج ہے۔

لیکن قرآن صرف ایک مختصر سے جملے میں اس بات کا جواب دیتا ہے کہ ”طاثرکم عند اللہ“ یعنی تمھارا بخت و طالع، فتح و شکست اور کامیابی و ناکامی غرض سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ خدا جو صاحب حکمت ہے اور اپنی نعمتیں، لیاقتوں اور صلاحیتوں کی بنا پر عطا کرتا ہے جو انسان کے ایمان و عمل اور گفتار و کردار کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

تو اس طرح اسلام اپنے پیروکاروں کو خرافات سے حقیقت اور بے راہروی سے صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (فال اور شگون کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد ۴ سورہ اعراف کی ۱۲۱ ویں آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی ہے)

۴۸۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْدِقُونَ ○

۴۹۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا

شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

۵۰۔ وَمَكْرُؤًا مَكَرًّا وَمَكْرَئًا مَكَرًّا وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ○

۵۱۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ إِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ○

۵۲۔ فَبِئْسَ مَا يَشَاءُ الْيَهُودُ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

يَعْلَمُونَ ○

۵۳۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

ترجمہ

۴۸۔ اور اس شہر میں نوٹوے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کرنے والے نہیں تھے۔

۴۹۔ انھوں نے کہا آؤ اور خدا کی قسم اٹھاؤ کہ اس (صالح) پر اور اس کے خاندان پر شب خون ماریں گے اور انھیں قتل کر دیں گے پھر اس کے خون کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کے اہل خاندان کی ہلاکت

کی کوئی خبر نہیں ہے اور ہم اپنی اس بات میں بالکل سچے ہیں۔

۵۰۔ انھوں نے ایک اہم منصوبہ بنایا اور ہم نے بھی اہم منصوبہ بنایا جبکہ وہ اس سے بے خبر تھے۔

۵۱۔ تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیا انجام ہوا؟ کہ ہم نے انھیں اور ان کی ساری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔

۵۲۔ سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے خالی ہو چکے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے واضح نشانی

ہے جو آگاہی رکھتے ہیں۔

۵۳۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تھا۔

تفسیر

نومفسد ٹولوں کی سازش

یہاں پر حضرت صالح اور ان کی قوم کی داستان کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے جو درحقیقت گزشتہ حصے کا تتمہ ہے اور اسی پر اس داستان کا اختتام ہوتا ہے اس میں حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کا ذکر ہے جو نو کا فزاد منافق لوگوں نے تیار کیا تھا اور خدا نے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔

فرمایا گیا ہے: اس شہر (دادئی القریٰ) میں نوٹولے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون)۔

چونکہ ”رہط“ کا معنی ہے دس سے کم یا پالیس سے کم افراد کا مجموعہ۔ اس لیے یہاں سے یہ بات بخوبی بھیجی جاسکتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹولے تھے جن میں سے ہر ایک کی اپنی علیحدہ پالیسی تھی اور ان کی قدر مشترک زمین میں فساد پھیلانا اور اجتماعی نظام کو درہم برہم کرنا اور اعتقادی و اخلاقی بنیادوں کا اکھیرنا تھا اور ”لا يصلحون“ اسی بات کی تاکید ہے کیونکہ بعض اوقات انسان فساد برپا کرتا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آجاتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو جاتا ہے اور پھر اصلاح کی ترکیبیں سوچتا ہے۔ لیکن حقیقی مفسد ایسا نہیں کرتے ان کا کام ہمیشہ فساد برپا کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اصلاح کی نہیں سوچتے۔ بالخصوص جبکہ ”بفسدون“ فعل مضارع ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کا یہ کام مسلسل ہوتا ہے۔

ان نو میں سے ہر گروہ کا ایک ایک سربراہ بھی تھا اور شاید ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کی طرف منسوب بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور اپنا مقدس اور اصلاحی آئین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان ٹولوں پر عرصہ جات تنگ ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد والی آیت کے مطابق انھوں نے کہا: ”آؤ خدا کی قسم اٹھا کر عہد کریں کہ صالح اور ان کے خاندان پر شرب خون مار کر انھیں قتل کر دیں گے پھر ان کے خون کے وارث سے کہیں گے کہ ہمیں اس کے خاندان کے قتل کی کوئی خبر نہیں اور اپنی اس بات میں ہم بالکل سچے ہیں (قالوا نقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقتلن له ولوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون)۔

”نقاسموا“ فعل امر ہے جن کا معنی ہے قسم اٹھانے میں سب شریک ہو جاؤ اور اس بڑی سازش میں ایسا عہد کرو جس میں کوئی پک نہ ہو۔

پھر لائق غور بات یہ ہے کہ انھوں نے قسم بھی ”اللہ“ کی اٹھائی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجنے کے علاوہ زمین و آسمان کے خالق الٰہ پر بھی عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے اہم مسائل میں اسی کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اتنے مغرور اور بدست ہو چکے تھے کہ اس قدر ہولناک جرم کے ارتکاب کے لیے بھی انھوں نے خدا ہی کا نام لیا۔ گویا وہ کوئی اہم عبادت یا کوئی ایسا کام انجام دینے لگے ہوں جو انہیں کو بہت منظور ہے۔ خدا سے بے خبر مغرور اور گمراہ

لوگوں کا وطیرہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔

”لنبيتنه“ تنبیہ کے مادہ سے ہے جس کا معنی شب خون مارنا اور رات کے وقت غافل پا کر حملہ کرنا ہے۔ اس تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صالح علیہ السلام کے ہمنواؤں اور ان کے قوم و قبیلہ سے خوف کھاتے تھے۔ لہذا انھوں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں اور صالح کے طرفداروں کے غیظ و غضب کا شکار بھی نہ ہوں۔ گویا وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے۔ بنا بریں انھوں نے رات کے وقت حملے کی ترکیب سوچی اور طے کر لیا کہ جب بھی کوئی شخص ان سے پوچھ گچھ کرے گا تو سب متفق ہو کر قسم اٹھائیں گے کہ اس منصوبے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا حتیٰ کہ وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ (کیونکہ ان کی صالح کے ساتھ مخالفت پہلے سے دنیا کو معلوم تھی)۔ تاہم ان میں سے ہر ایک کی سازش کچھ یوں تھی کہ شہر کے اطراف میں ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ میں ایک غار تھی جس میں جناب صالح علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار وہ رات کو بھی اسی غار میں جا کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے تھے اور اس سے راز راز کیا کرتے تھے۔

انھوں نے طے کر لیا کہ وہاں کین لگا کر بیٹھ جائیں گے جب بھی صالح وہاں آئیں گے انھیں قتل کر دیں گے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ پر حملہ کر کے انھیں بھی راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اگر ان سے اس بارے میں کسی نے پوچھ بھی لیا تو اس سے لالچی کا اظہار کر دیں گے۔ لیکن خداوند عالم نے ان کی اس سازش کو عجیب و غریب طریقے سے ناکام بنا دیا اور ان کے اس منصوبے کو نقش بر آب کر دیا۔

جب وہ ایک کونے میں گھات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ سے پتھر گرنے لگے اور ایک بہت بڑا ٹکڑا پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور ان کی آن میں اس نے ان سب کا صفایا کر دیا۔

لہذا قرآن مجید بعد والی آیت میں کہتا ہے: ”ادھر انھوں نے ایک اہم منصوبہ بنایا اور ادھر ہم نے زبردست منصوبہ تیار کیا اور انھیں اس کا کوئی علم نہیں تھا (و مکرنا مكرنا و هم لا يشعرون)۔

پھر فرمایا گیا ہے: ”ذرا دیکھو کہ ان کی سازش اور مکاری کا انجام کیا ہوا؟ کہ ہم نے ان کا اور ان کی تمام قوم اور طرفداروں کو نیست و نابود کر دیا (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمناهم و قومهم اجمعين)۔

”مکر“ کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے تفسیر نمونہ کی دوسری جلد ص ۱۳ پر بھی بتا چکے ہیں کہ عربی ادب میں ہر قسم کی چارہ جوئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آج کل فارسی میں یہ لفظ شیطانی چالوں اور نقصان دہ منصوبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں ایسا نہیں ہے بلکہ اچھے اور بُرے دونوں طرح کے منصوبوں اور چارہ جوئی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

راغب ”مفردات“ میں کہتے ہیں:

لے اردو میں بھی یہ لفظ فارسی منہوم سے ہم آہنگ ہے۔ (مترجم)

المکر صرف الغیر عما یقصدہ

مکر یہ ہے کہ کسی کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکا جائے۔

بننا ہر میں جب یہ لفظ خداوند عالم کے بارے میں استعمال ہو تو اس کا مفہوم ہوگا کسی نقصان دہ منصوبے اور سازش کو نام بنانا اور جب فساد کی لوگوں کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اصلاحی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے روکنا۔ پھر قرآن پاک ان کی ہلاکت کی کیفیت اور ان کے انجام کو یوں بیان کرتا ہے: **وَنُكْحِيهِمْ مِنْ لَدُنْهُمْ** اور ان کے گھر میں کہ جو اب ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے دیران پڑے ہیں **(فَتَلَكَ بِسُوءِ تَمَكُّنِهِمْ خَاوِيَةً يَمُاطُظَمُونَ)**۔

نہ وہاں سے کوئی آواز سنائی دیتی ہے،

نہ کسی قسم کا شور شرابہ سننے میں آتا ہے۔

اور نہ ہی وہ زرق برق گناہ بھری محفلیں دکھائی دیتی ہیں،

جی ہاں! وہاں پر ظلم و ستم کی آگ میں بھڑکی جس نے سب کو جلا کر رکھ کر دیا۔

ظالموں کے اس انجام میں خداوند عالم کی قدرت کی واضح نشانی اور درس عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم و آگہی رکھتے ہیں **(ان فی ذلک لآیۃ لِّعَمَلٍ لَّعَمَلُونَ)**۔

لیکن اس بھٹی میں سب ٹنک و تر نہیں بٹے بلکہ بے گناہ افراد گناہ گاروں کی آگ میں جلنے سے بچ گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جو ایمان لائے تھے اور تقویٰ اختیار کر چکے تھے **(وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ)**۔

چند اہم نکات

۱۔ قوم ثمود کو کیا سزا ملی؟ اس سرکش اور ظالم قوم کے بارے میں کبھی تو قرآن یوں فرماتا ہے:

فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ

انھیں زلزلے نے آلیا اور تباہ و برباد کر دیا **(اعراف / ۷۸)**

کبھی فرماتا ہے:

فَاخَذَتْهُمْ السَّاعِةُ

گھڑکنے والی، بجلی ان پر گری۔ **(ذاریات / ۴۴)**

اور کبھی کہتا ہے:

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ

آسمانی بیخ نے ان کا کام تمام کر دیا **(ہود / ۶۷)**

اگر غور کیا جائے تو ان تینوں تعبیروں میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا کیونکہ ”صاعقہ“ بھی بجلی کی بہت بڑی چمکی ہوتی ہے جو بادل کے ٹکڑوں اور زمین کے درمیان آتی جاتی رہتی ہے۔ عظیم اور مہیب آواز بھی اس کے ہمراہ ہوتی ہے اور

ہر طرف زمین میں شدید کم کا زلزلہ بھی ساتھ لاتی ہے **(آسمانی بیخ کے بارے میں مزید تفصیل ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۱ سورہ ہود کی آیت ۶۷ کی تفسیر میں بیان کی ہے)۔**

۲۔ بیخ جانے والے: بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے دوستوں کی تعداد چار ہزار تھی، آپ کے ساتھ مذہب سے بچ گئے تھے اور حکم پروردگار کے مطابق فساد و گناہ سے لبریز اس علاقے سے کوچ کر کے حضرت ہارون کے پاس چلے گئے۔

۳۔ ”خاویہ“ کا مفہوم: ”خاویہ“ ”خواء“ ”بروزن“ ”هواء“ کے مادہ سے ہے جس کا ایک معنی سقوط کرنا اور دیران ہونا ہے اور ایک معنی خالی ہونا اور شہابی ستاروں کے بارے میں بھی یہی تعبیر استعمال کی جاتی ہے جیسے کہتے ہیں: ”خوی النجم“ یعنی ستارہ گرا۔

۴۔ راعب اپنی کتاب مفردات میں کہتے ہیں ”خوی“ کا اصل معنی خالی ہونا ہے اور محو کے پیٹ، خالی اخروٹ، درخت، خالی ستاروں کے بارے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے (زمانہ جاہلیت کے عربوں کا نظریہ تھا کہ جو ستارہ بھی افق میں ظاہر ہوتا ہے اپنے ساتھ بارش لاتا ہے)۔

۵۔ ظلم کا نتیجہ: ایک روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ قرآن مجید سے مجھے اس بات کا بخوبی علم ہوا ہے کہ ظلم گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔

پھر انھوں نے اس آیت کو اپنے دماغ کے ثبوت میں پیش کیا **”فَتَلَكَ بِسُوءِ تَمَكُّنِهِمْ خَاوِيَةً يَمُاطُظَمُونَ“** اور حقیقت یہ ہے کہ شہروں کی تباہی اور معاشرہ کی بربادی میں ظلم ایک ایسا عنصر ہے جس کے ساتھ کسی درجہ قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ظلم مار ڈالنے والی گرجہ زلزلہ ہے،

ظلم اجاڑ کر رکھ دینے والا زلزلہ ہے،

اور ظلم آسمانی بیخ کی مانند تباہ کر دینے والا موت کا پیغام ہے۔

تاریخ نے بار بار کے تجربات سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ممکن ہے دنیا کفر کے ساتھ تو برقرار رہ جائے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔

۵۔ قوم ثمود کو سزا کب ملی؟ اس میں شک نہیں ہے کہ قوم ثمود کو عمومی طور پر سزا ناقہ صالح کے قتل کر کے

بعد ملی جیسا کہ سورہ ہود کی آیت ۶۷ تا ۶۹ میں بت کر چکا ہے انھوں نے ناقہ کو قتل کر دیا تو صالح نے فرمایا:

”تم تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اس کے بعد تمہیں خدا کا عذاب ضرور اپنی پیٹ میں لے لے گا۔“

۱۔ طبری نے مجمع البیان میں، آدوسی نے روح المعانی میں، اور قرطبی نے اپنی مشہور تفسیر میں، انہی آیات کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

اور جب ہذا حکم پہنچ گیا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو صالح پر ایمان لا چکے تھے اور ظالموں کو آسمانی بیخ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اپنے ہی گھروں میں زمین پر گر پڑے اور مر گئے۔

بنابرین حضرت صالح کے قتل کی سازش کے بعد ہی عذاب نازل نہیں ہوا بلکہ قوی احتمال یہ ہے کہ خدا کے اس پیغمبر کے قتل کی سازش کے واقعے میں فقط سازشی ٹولے ہلاک ہوئے اور دوسرے ظالموں کو سنبھل جانے کے لیے مہلت دی گئی، لیکن ناقص قتل کے بعد تمام ظالم اور بے ایمان گناہ گار فنا ہو گئے۔ لہذا اس سورہ کی اور سورہ ہود اور سورہ اعراف کی آیات کے ملانے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

بالفاظ دیگر زیر نظر آیات میں حضرت صالحؑ اور ان کے اہل خانہ کے قتل کی سازش کے نتیجے میں نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے اور سورہ اعراف اور ہود کی آیات میں ناقص صالح کے قتل کے نتیجے میں عذاب کے نازل ہونے کا بیان ہے تو ان دونوں صورتوں کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ان ظالموں نے پہلے تو جناب صالح کے قتل کے منصوبے بنائے لیکن جب اس میں انھیں کامیابی نہ ہوئی تو پھر ان کے عظیم معجزہ یعنی ناقص کو قتل کر دیا اور تین دن کی مہلت کے بعد انھیں دردناک عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

یہ احتمال بھی ہے کہ انھوں نے پہلے تو ناقص کو قتل کیا ہوا اور جب جناب صالح علیہ السلام نے انھیں تین دن کے بعد نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا ہو تو انھیں بھی شہید کرنے کی ٹھان لی ہو لیکن اس شیطانی منصوبے میں ناکامی کے بعد تباہ و برباد ہو گئے ہوں۔

۵۴۔ وَلَوْطَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝

۵۵۔ اَبَيْتُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝

ترجمہ

۵۴۔ اور لو طو! کو یاد کیجیے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم بڑے کاموں کی طرف جاتے ہو؟ جبکہ (ان کی برائی اور غلط نتائج) تم دیکھ رہے ہو۔

۵۵۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ تم تو جاہل قوم ہو۔

تفسیر

قوم لوط کی بے راہروی

حضرت موسیٰؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ اور حضرت صالحؑ اور ان کی اقوام کے واقعات بیان کرنے کے بعد جس پانچویں پیغمبر کی زندگی کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ خدا کے با عظمت نبی حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ قرآن نے ان کے واقعات صرف اسی مقام پر بیان نہیں کیے بلکہ کئی اور مقامات پر بھی ان کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں مثلاً سورہ حجر، ہود، شعراء اور اعراف میں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔

ایسے واقعات کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن کوئی تاریخی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک مرتبہ کسی واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد پھر اس کا تذکرہ ہی نہ کرے بلکہ یہ ایک انسان ساز اور تربیتی کتاب ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ تربیتی مسائل میں بعض اوقات مندرجہ پیش آجاتی ہے کہ کسی ایک واقعے کو ایک نہیں کئی مرتبہ دہرایا جائے اس کے مختلف زاویوں کو دکھایا جائے اور مختلف لحاظ سے اس سے نتائج اخذ کیے جائیں۔

ہر حال قوم لوط کی منہی بے راہروی، ہم جنس بازی اور دوسری برائیوں کی داستانیں مشہور عالم ہیں اور اسی طرح اس قوم کا دردناک انجام ان لوگوں کے لیے درس عبرت ثابت ہو سکتا ہے جو شہوات اور خواہشات نفسانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور چونکہ یہ آلودگی اور بے حیائی لوگوں میں سراپت کر چکی ہے لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس واقعے کو بار بار دہرایا جائے۔

زیر نظر آیات میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: اور لو طو! کو یاد کیجیے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم بڑے کاموں کی طرف جاتے ہو۔ جبکہ (ان کی برائی اور غلط نتائج) تم دیکھ رہے ہو۔ (ولوطا اذ قال لقومہ اأتون

الفاحشة وانتع تبصرون۔

”فاحشة“ کے بارے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کاموں کو کہا جاتا ہے جن کی برائی اور قباحت واضح اور آشکار ہو یہاں پر اس سے مراد ”لواط“ اور ہم جنس بازی کا فعل قبیح ہے۔

”انتع تبصرون“ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اس قبیح فعل کی قباحت اور برائیاں نیز اس کے شرناک اور خطرناک نتائج دیکھ رہے ہو کہ کس طرح اس نے تمہارے معاشرے کو ناپاک اور آلودہ کر کے رکھ دیا ہے حتیٰ کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اور گنہگار بچے بھی اس گناہ سے محفوظ نہیں ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم بیدار نہیں ہوتے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ احتمال پیش کیا ہے کہ یہ آیت شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اس فعل قبیح کا ارتکاب ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے یہ بات ظاہری عبارت سے ہرگز مبالغہ نہیں کہتی کیونکہ لوط چاہتے تھے کہ ان کے خواہیہ ضمیر کو بھیجیڑیں اور بیدار کریں اور ان کی باطنی آواز کو ان کے کانوں تک پہنچائیں۔ درحقیقت وہ ان کی بصیرت کو دعوت دے رہے تھے۔ اس فعل کے تباہ کن نتائج اور انہیں بیدار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔

آگے چل کر قرآن فرماتا ہے: کیا تم عورتوں کی بجائے شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس جاتے ہو؟ (انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء)۔

درحقیقت پہلے تو اس قبیح فعل کو ”فاحشة“ (بڑا کام) کہا پھر اسے مزید واضح کر کے بیان کر دیا تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے یہ انداز ہم ترین مسائل کو بیان کرنے کے فنون بلاغت میں سے ایک ہے چونکہ اس بڑے کام کا سبب جہالت اور نادانی ہے لہذا قرآن آگے فرماتا ہے: تم تو نادان اور جاہل قوم ہو (بل انتم قوم تجهلون)۔

خدا سے جہالت، مقصد تخلیق سے جہالت، ناموس خلقت سے جہالت اور اس بے شرمانہ گناہ کے آثار و نتائج سے جہالت اگر تم خوب غور سے کام لو اور خوب سوچو تو اس حقیقت کو یقیناً سمجھ لو گے کہ یہ قبیح فعل کس حد تک باہلانہ کام ہے۔ اس جملے کو استغناء کی صورت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جواب وہ اپنے ضمیر سے خود سنیں تاکہ اس کا بہتر اثر ہو۔

۱۔ ممکن ہے کہ ”لوطاً“ ارسلا ”فعل کی وجہ سے منسوب ہو جو سابق آیات میں گزر چکا ہے یا“ اذکر ”جیسے مقرر فعل کی وجہ سے منسوب ہو لیکن“ اذ قال“ کے جملے کے پیش نظر دوسرا احتمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

۵۶۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ○

۵۷۔ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ○

۵۸۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○

۵۹۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ○

ترجمہ

۵۶۔ انھوں نے اس کا جواب صرف یہ دیا کہ ایک دوسرے سے کہا: لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو کہ یہ بڑے پاکدامن لوگ ہیں۔

۵۷۔ ہم نے اسے اور اس کے اہل خاندان کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ باقی رہ جانے والوں میں سے ہو۔

۵۸۔ پھر ہم نے ان پر (پتھروں کی) بارش برسائی (کہ وہ سب کے سب اس میں دب کر مر گئے) اور یہ کتنی بڑی بارش ہے ان کے لیے جنہیں ڈرایا گیا تھا۔

۵۹۔ کہہ دیجیے: حمد خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور (درود) سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ تو کیا خداوند عالم بہتر ہے یا وہ بت کہ جنہیں خدا کا شریک بناتے ہیں۔

تفسیر

جہاں پاکدامنی عیب بن جاتی ہے

گزشتہ گفتگو میں ہم اللہ کے عظیم نبی جناب لوط علیہ السلام کے منطقی دلائل کو ملاحظہ کر چکے ہیں جو انھوں نے گناہوں سے آلودہ بے راسہ روی کے شکار لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے۔ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ انھوں نے کس عمدہ اور استدلالی انداز میں

لوط جیسے نفع فعل سے انھیں روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور کس طرح انھیں سمجھایا ہے کہ یہ کام جہالت و نادانی اور قانونِ فطرت اور دوسرے تمام انسانی اقدار سے لٹکی کا نتیجہ ہے۔

اب دیکھنا چاہیے کہ اس کثیف اور غبیث قوم نے آپ کی اس منطقی گفتار کا کیا جواب دیا؟ تو قرآن کی زبانی سن لیجئے قرآن کہتا ہے ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کہا: لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو کیونکہ یہ بڑے پاکباز لوگ ہیں اور یہ اپنے تئیں ہم سے ہم ہنگامیں کر سکتے (خدا کا جواب قصومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریبتکم انھم اناس متطہرون)۔

یہ ایک ایسا جواب ہے جو ان کی فکری پستی اور انتہائی اخلاقی تنزل کا آئینہ دار ہے۔ جی ہاں! مجرم اور گناہ سے آلودہ ماحول میں پاکیزگی ایک جرم و عیب ہوا کرتی ہے۔ یوسف جیسے پاکدامن کو غفلت و پارائی کے جرم میں زندانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا کے باطلت نبی جناب لوط کے خاندان کو گناہوں سے پرہیز اور دوری اختیار کرنے کی پاداش میں شہر بدر کیا جاتا ہے جبکہ زمینیاں اس ماحول میں آزاد اور صاحبِ جاہ و مقام ہوا کرتی ہیں اور قوم لوط اپنے اپنے گھروں میں آرام و آسائش کے ساتھ رہتی ہے۔

یہیں پر قرآن مجید کا مصداق واضح ہو جاتا ہے جو وہ گمراہ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ: ہم (ان کے اپنے اعمال کی بنا پر) ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں۔

ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اس حد تک گھس چکے تھے کہ لوط کے خاندان کا متحضر اڑا کر کہتے تھے کہ وہ ہیں ناپاک سمجھتے ہیں اور خود بڑے پاکباز بنتے ہیں یہ کیسا مذاق ہے؟

یہ عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے کہ بے حیائی اور بے شری کے فعل سے مانوس ہو جانے کی وجہ سے انسان کی جس شناخت ہی کیسے بدل جائے۔ یہ بالکل اس چہرے کے ڈالنے کی مثال ہے جو بدلو سے مانوس ہو چکا تھا اور جب ایک مرتبہ وہ عطاروں کے بازار سے گزر رہا تھا تو عطر کی مانوس بو کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا جب اسے حکیم کے پاس لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ چہرے ڈال دینے والوں کے بازار میں لے جایا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ ہوش میں آگیا اور مرنے سے بچ گیا اور واقعاً اس بارے میں یہ ایک دلچسپ حسی مثال ہے۔

روایات میں ہے کہ جناب لوط علیہ السلام نے اس قوم کو تیس سال تک تبلیغ کی لیکن اپنے خاندان کے سوا (اور وہ بھی بوی کو مستثنیٰ کر کے کیونکہ وہ مشرکین کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئی تھی) اور کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔

اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی اصلاح کی امید بالکل ختم ہو جائے انھیں دنیا میں جینے کا فطری حق نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کا خاتمہ کروایا جائے تو بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بعد والی آیت میں فرماتا ہے: ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو

نبات دی۔ سوائے لوط کی زوجہ کے کہ جس کا مقدر ہم نے باقی رہ جانے والوں سے منسلک کر دیا تھا (فانجیناہ و اھلہ الا امراۃ قد رناھا من الغابریں)۔

ایک مقررہ وقت کے مطابق ان کے باہر نکل جانے کے بعد (اس رات کی صبح کو جبکہ شہر گناہوں میں پوری طرح غرق ہو چکا تھا) صبح کا وقت ہوا تو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی (کہ وہ سب لوگ اس میں دفن ہو کر رہ گئے اور وہ یس وقت ہوا جب زلزلے نے مکمل طور پر ان کو تہ و بالا کر دیا)۔ (وامطرنا علیھم مطراً)۔

”اور کس قدر بری ہمت اور ناگوار ہے ڈرائے جانے والے لوگوں پر پتھروں کی یہ بارش“ (فساء مطر العنذرین)۔

قوم لوط اس کا انجام اور ہم جنس بازی کے بُرے اثرات کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ کی جلد ۵ (سورۃ ہود کی آیات ۷۴ تا ۸۲) میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں لہذا یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں۔

یہاں پر ہم صرف ایک نکتے کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہ: قانونِ خلقت نے ہمارے لیے ایک ایسے راستے کی نشاندہی کر دی ہے کہ جس پر چل کر ہم ارتقائی مراحل طے کر سکتے ہیں اور اسی میں ہماری زندگی کا راز مضمر ہے اور اس کی مخالفت ہماری پستی اور موت کا سبب بن جاتی ہے۔

قانونِ خلقت نے جنسی جذبے کو نسلِ انسانی کی بقا اور انسان کی روحانی تکمیل کو دو مخالف جنسوں میں قرار دیا ہے اگر یہ راستہ ”ہم جنس بازی“ کی سمت موڑ دیا جائے تو نہ صرف اس سے روحانی تسکین ختم ہو جاتی ہے بلکہ اجتماعی سکون بھی غارت ہو جاتا ہے اور چونکہ اجتماعی قوانین کے ڈانڈے فطرت سے جاملتے ہیں لہذا ان کی مخالفت انسان کی جسمانی ساخت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔

خدا کے باطلت نبی جناب لوط علیہ السلام نے اپنی گمراہ اور بے راہ قوم کو بھی اسی فطری امر کی طرف توجہ دلائی اور ان کو ضمیر کو جھنجھوڑ کر فرمایا کہ تم ایسی برائی کے پیچھے لگے ہوئے ہو حالانکہ تم اس کے خطرناک نتائج کو بھی دیکھ رہے ہو، تمھاری یہ جہالت قانونِ حیات سے لاعلمی و حقیقت تمھاری حماقت، نادانی اور بے وقوفی ہے جو تمھیں اس حد تک بے راہ رو اور گمراہ کر چکی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر اس گمراہ قوم کے بارے میں دوسرے قوانین بھی تبدیل ہو جائیں تو مقامِ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پانی جو کہ بایہ زندگی ہے کی بجائے پتھر برسے لگ جائیں اور امن و سکون کا گہوارہ ان کی سر زمین زلزلوں کی وجہ سے ترو بلا ہو جائے اور وہ صرف نیست و نابود ہی نہ ہو جائیں بلکہ ان کا نشان تک بھی باقی نہ رہے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔

اسی سلسلے کی آخری آیت میں باوجود عظیم انبیاء کے تفصیلی حالات اور ان کی قوموں کا انجام بیان کرنے کے بعد گزشتہ واقعہ کو بطور نتیجہ اور شریکین سے گفتگو کے مقدمہ کے عنوان سے روئے سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے فرمایا گیا کہ

کمر دیتی ہے، ضرورتاً اس ذاتِ خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے (قل الحمد لله)۔

حمد تو تعریف صرف اس خدا کے لیے مخصوص ہے جس نے قوم کو نبی بھیج دیا اور دنیا کو نیکو کر دیا تاکہ ان کے اس مجمعِ نفل کی آلودگیوں سے باقی دنیا محفوظ رہ جائے۔

حمد و ستائش اس خدا کے ساتھ مخصوص ہے جس نے مٹو جیسی فاسد و فاسد قوم کو اور فرعونوں اور فرعون جیسے ظالمین کو ملکِ مدبر میں بھیج دیا تاکہ ان کا طرزِ عمل دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار نہ پا جائے۔

اور تمام تعریفیں صرف اس کے لیے مخصوص ہیں جس نے اپنی ہر طرح کی نعمتیں داؤد و سلیمان جیسے اپنے با ایمان بندوں کو عطا فرمائیں اور قومِ سب جیسی گمراہ ملت کو ان کے ذریعے ہدایت بخشی۔

پھر فرمایا گیا ہے: درود و سلام ہوا اس کے برگزیدہ بندوں پر (و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ)۔

سلام ہوموسیٰ، صالح، لوط، سلیمان اور داؤد پر اور سلام ہو تمام انبیاء اور ان کے پیچھے جانشینوں پر۔

بعد میں فرمایا گیا ہے: کیا وہ خدا بہتر ہے جس نے یہ سب توانائی قدرت و طاقت، نعمت و انعام عطا فرمائے ہیں یا وہ بت جو مطلقاً کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے اور یہ لوگ انھیں خدا کا شریک ٹھہرتے ہیں (اللہ خیر مما یشرکون)۔

ہم نے انبیاء و ماسلف کی ان داستانوں میں دیکھ لیا ہے کہ مذاب کے نزول کے موقع پر بت اپنے عبادت گزاروں کی ذرہ بھر بھی امداد نہ کر سکے۔ جبکہ خداوندِ عالم نے کسی بھی مشکل مرحلے میں مومنین کو تنہا نہیں چھوڑا اور اس کی بے پایاں رحمت و قدرت ان کی مدد کو پہنچی۔

۶۰۔ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا

بِهٖ حَدٰیْقَ ذٰتِ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ اِلَہٗ مَعَ اللّٰهِ ۖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَّعْدِلُوْنَ ۝

۶۱۔ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا

رَوَاسِیَ وَّجَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرِیْنِ حَاجِزًا ؕ اِلَہٗ مَعَ اللّٰهِ ۖ بَلْ اَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝

۶۲۔ اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَّیُکْشِفُ السُّوْءَ وَّیَجْعَلُکُمْ

خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ؕ اِلَہٗ مَعَ اللّٰهِ ۖ قَلِیْلًا مَّا تَذْکُرُوْنَ ۝

۶۳۔ اَمَّنْ یَّهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ یُّرْسِلِ

الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ ؕ اِلَہٗ مَعَ اللّٰهِ ۖ تَعٰلٰی اللّٰہُ عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ۝

۶۴۔ اَمَّنْ یَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ وَمَنْ یَّرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْاَرْضِ ؕ اِلَہٗ مَعَ اللّٰهِ ۖ قُلْ هَآتُوْا بُرْہَانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

ترجمہ

۶۰۔ کیا جو بت تھارے معبود ہیں وہ بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور تھارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے خوبصورت اور سرور انگیز باغات اگائے اور تھارے بس کی تو بات ہی نہ تھی کہ تم ان کے درخت اگا سکتے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور

۱۔ "آلہ" "واصل" "اللہ" "تھا اور اس میں سے ایک جزو الف میں تبدیل کر دینے سے مد کی صورت اختیار کر گیا اور "اما یشرکون" "واصل" "اما یشرکون" "تھا۔ کیونکہ "ام" استقامت کے لیے ہے اور "ما" موصولہ ہے۔ دونوں ایم آپس میں مدغم کر دی گئی ہیں۔

- معبود ہے؟ نہیں بلکہ وہ تو ایسے نادان ہیں کہ خدا کی مخلوق کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔
- ۶۱۔ یاد جس نے زمین کو جائے آرام و قرار بنایا ہے اور اس میں دریا جاری کیے ہیں اور زمین کے لیے ثابت و حکم پہاڑ بنائے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان حد فاصل بنائی ہے (تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں، تو اس حالت میں) کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے (اور جاہل ہیں)۔
- ۶۲۔ یاد وہ جو مضطر و بے چین کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے اور بھتیں زمین پر خلیق بناتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم میں سے بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔
- ۶۳۔ یاد وہ جو بھتیں صحرایہ تاریکیوں اور سمند میں رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو اپنی رحمت کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیج دیتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس بات سے برتر و بالا ہے کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیں۔
- ۶۴۔ یاد جس نے خلقت کا آغاز کیا اور پھر اسے پلٹائے گا اور وہ جو بھتیں زمین و آسمان سے روزی عطا کرتا ہے کیا کوئی اور معبود خدا کے ساتھ ہے؟ کہہ دیجیے کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو؟

تفسیر

یہ دلائل اور پھر بھی شرک

گزشتہ گفتگو کے سلسلہ آیات کی آخری آیت میں (پانچ عظیم انبیاء کی چونکا دینے والی داستانوں کے بعد) ایک مختصر مگر جامع سوال کیا گیا ہے کہ ”کیا خداوند قادر و توانا بہتر ہے یا ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے قدر و قیمت بت؟“ زیر نظر آیات میں اس جملے کی تشریح کی گئی ہے اور پانچ آیات میں پانچ بیچے شے سوال کیے گئے ہیں۔ اور مشرکین کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سوالات کا جواب طلب کیا گیا ہے تو پانچ آیات میں خداوند عالم کی بارہ عظیم نعمتیں توحید کے دلائل کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔

سب سے پہلے آسمان و زمین کی خلقت، باران رحمت کا نزول اور اس سے پیدا ہونے والی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ”کیا وہ بت بہتر ہیں جو تمہارے معبود ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور ہم نے اس سے خوبصورت اور سرور انگیز باغات اگائے ہیں (امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا بہ حداثاً ذات بھجة)“

(حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

- ”حداثاً“ ”حدیقہ“ کی جمع ہے اور جس طرح بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ اس باغ کے معنی میں ہے جس کے اطراف میں دیوار کھینچی گئی ہو اور ہر لحاظ سے محفوظ ہو جیسا کہ آنکھ کا ”حدیقہ“ (ڈھیلیا) پلوں کے درمیان محصور ہے۔ راغب اصفہانی اپنی کتاب ”مفردات“ میں کہتے ہیں:
- حدیقہ دراصل اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہرا ہے جیسا کہ آنکھ کا حدیقہ (ڈھیلیا) ہے کہ ہمیشہ پانی اس میں موجود رہتا ہے۔
- توان دونوں اقوال کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ”حدیقہ“ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے اطراف میں دیوار بھی ہو اور اس میں پانی بھی خوب موجود ہو۔
- ”بھجة“ ”بروزن“ (لہجہ) کا معنی رنگ کی ایسی زیبائی اور ظاہری خوبصورتی ہے جسے دیکھتے ہی لوگ خوشی میں ڈوب جائیں۔
- اسی آیت میں روئے سخن بندوں کی طرف کر کے فرمایا گیا ہے: تمہارے بس سے یہ بات باہر ہے کہ تم ایسے خوش نما و رفت اگامو (ماکان لکم ان تنبتوا شجرہا)۔
- تمہارا کام صرف اور صرف بیج ڈالنا اور آبپاشی کرنا ہے اور بس! خود ذات ان بیجوں کے دل میں روح حیات ڈالتی ہے اور ان کے اگانے کے لیے نور آفتاب، قطرات باران اور ذرات خاک کو مامور کرتی ہے وہ ذات خداوند و الجلال ہی ہے۔
- یہ ایسے حقائق ہیں جن سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی انھیں غیر خدا کی طرف نسبت دے سکتا ہے وہ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی عالم حیات میں جن و جانور اور زیبائی خوشنما کا خالق ہے۔
- حتیٰ کہ اگر ایک خوش نما پھول کی رنگ آمیزی کے بارے میں سوچا جائے اور لطیف اور منظم پتیوں کو غور سے دیکھا جائے جو ایک دوسرے کے اندر دھک پھول کے مرکزی حصے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے زندگی کا راگ لا پ رہے ہیں تو کافی ہو جائے گا کہ انسان اس کے خالق کی عظمت، قدرت اور حکمت کو سمجھ جائے، یہی چیزیں انسانی ضمیر کو بھنبھوڑتی ہیں اور خالق کائنات کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔
- دوسرے لفظوں میں خلقت میں توحید (توحید کے خالق) اور ربوبیت میں توحید (مدبر کائنات کی توحید) کو ”معبود کی توحید“

(حاشیہ پچھلے صفحہ) ”حقیقت اس کا ایک مذهب ہے اور اس کی تقدیروں ہے“ مابین کون خیر من خلق السماوات والارض ”حقیقت اس سے پہلے آیت میں سوال یوں تھا کہ آیا وہ خدا جو بندوں کو نجات دیتا ہے بہتر ہے یا وہ بت کہ جنھیں لوگ اس کا شریک بناتے ہیں؟ لیکن اس آیت میں سوال بتوں سے شروع کرتا ہے کہ آیا وہ بہتر ہیں یا خداوند تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔

”ذات بھجة“ ”ذات“ کا لفظ مفرد آیا ہے بلکہ ”مدائن“ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا موصوف ہے۔ یہاں اس لیے ہے کہ مدائن جمع مکرر ہے اور جمع مکرر ”جماعت کے مفہوم میں ہی آتی ہے جو کہ مفرد ہے اور مفرد کی صفت بھی مفرد ہوا کرتی ہے۔

کے بنیادی ستون شمار کیا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (۱) (اللہ مع اللہ)۔

لیکن وہ نادان لوگ ہیں جو پروردگار عالم سے منہ موڑ کر غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں جس میں کچھ بھی قدرت نہیں ہے (بل ہم قوم یعد لون)۔

دوسرا سوال زمین کی آرام و سکون کی نعمت اور اس جہان میں انسان کی قرار گاہ کے بارے میں ہے: کیا ان کے ناولی موبہ بہتر ہیں یا وہ کہ جس نے زمین کو آرام کی جگہ بنایا ہے اور اس میں دریا چلائے ہیں اور زمین کے لیے نمک اور نمکریں بوسے پہاڑ بنائے ہیں (تاکہ زمین کو زلزلے سے محفوظ رکھیں)۔ (امن جعل الارض قساراً وجعل خلا لها انهاراً وجعل لها رواسی)۔

نیز (دو سیٹھے اور کڑے) سمندروں کے درمیان ایک حد فاصل قرار دی ہے تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں (وجعل بین البحرین حاجزاً)۔

تو اس طرح سے اس آیت میں چار عظیم نعمتوں کا ذکر آیا ہے اور تین حصوں میں آرام و سکون کی بات کی گئی ہے۔ زمین کا اپنا آرام کہ اس کے اپنے محور اور سورج کے گرد تیز رفتاری کے ساتھ گھومنے اور مجموعی طور پر نظام شمسی کی حرکت کے باوجود یہ زمین اس قدر ایک حالت پر قائم اور پرسکون ہے کہ اس کے اوپر رہنے والوں کو اس کی حرکت کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا گویا وہ ایک جگہ پر ایسی گڑی ہوئی ہے کہ حرکت کا نام و نشان ہی نہیں ملتا۔

دوسری نعمت پہاڑوں کی ہے (جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ زمین کے چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی بنیادیں آپس میں پیوستہ ہیں جو ایک طاقتور زرہ کا کام دیتے ہیں اور زمین کے اندرونی دباؤ اور بیرونی مدد جزر کا جو چاند کی کشش کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور ایسے عظیم طوفانوں سے زمین کو بچاتے ہیں جو زمینی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔

ایک اور نعمت قدرتی حد فاصل ہے جو سمندروں کے سیٹھے اور کڑے پانی کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ رکھتی ہے اور یہ نادیدہ حجاب سیٹھے اور کڑے پانی کے ہلکے اور بھاری درجوں کے فرق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جسے اصطلاح میں "خصوص

لہ" یعد لون" کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ "مدول" انحراف اور حق سے باطل کی طرف لوٹ جانے کے سنی ہیں ہوا بدی بھی ممکن ہے کہ "عدال" (بروزن "قشر") برابر مشابہ اور نظیر کے سنی ہیں ہوا بدی مستحق اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ خدا کے عطا کردہ نعمتوں سے انحراف مدول کرتے ہیں اور دوسری صورت میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انھیں اس کے مشابہ ہم پر اور نظیر تسلیم کرتے ہیں۔

لہ "خلال" ذرا صل دو چیزوں کے درمیان شگاف کہتے ہیں اور وہی "راسیہ" کی جگہ ہے جس کا معنی ہے ٹھہرا ہوا اور بربکار۔

لہ زمین کے برقرار اور رہنے میں پائیدار اور کارکن ہیں اور ان کے اور کیا فوائد ہیں۔ اس کی تفصیل ہم تفسیر نمونہ جلد ۵ (سورۃ مد کی آیت ۲ کے ذیل) میں بیان کر چکے ہیں۔

وزن کا فرق" کہا جاتا ہے اور یہ اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ جب بڑے بڑے دریاؤں کا پانی سمندروں میں گرتا ہے تو بہت عرصے میں ٹہکین پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس پانی کو سمندر کا مدد جزر ساحل کے وسیع و عریض علاقے میں وکیل دیتا ہے اور اس سے زراعت کے لیے آبپاشی کی جاتی ہے۔

اس کی تفصیل ہم اسی جلد میں سورہ فرقان کی آیت ۵۲ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اس کے باوجود زمین کے مختلف حصوں میں پانی کی نہریں اور دریا جاری ہیں جو حیات اور زندگی کا سرمایہ، شادابی و تازگی کا سرچشمہ اور پہلے بے تھکوتوں اور شر اور باغات کا ذریعہ حیات ہیں۔ یہ پانی کچھ تو پہاڑوں کے اندر موجود ہے اور کچھ خود زمین کے اندر تو کیا اس قسم کا منظم اور چھٹا نظام اندر سے اور برے "اتفاق" اور عقل و خرد سے ماری "مبداء" کا شاہکار ہو سکتا ہے؟ کیا اس حیرت انگیز اور تعجب نیز نظام میں بتوں کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟

(نہیں اور برکت نہیں!!) حتیٰ کہ خود جنت پرستوں نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔

یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں اس سوال کو ایک بار پھر دہراتا ہے کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟

(۱) (اللہ مع اللہ)۔

نہیں کوئی نہیں" بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان اور بے خبر ہیں (بل اکثر ہم لا یعلمون)۔

اسی سلسلے کے پانچ سوال ہیں جو درحقیقت ایک معنوی اور باطنی مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں ہیں۔ تیسرے سوال میں حل مشکلات، رکاوٹوں کے دور کرنے اور دعا کے قبول ہونے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے: کیا تمہارے بے قدر قیمت معبود بہتر ہیں یا وہ جو عاجز و درماندہ اور مضطرب انسان کی دعا قبول کرتا اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے (امن یحبیب المضطر اذا دعاه و یکتف السوء)۔

جی ہاں! جب عالم اسباب کے تمام دروازے انسان پر بند ہو جاتے ہیں جب وہ مایوس اور پریشان اور درماندہ اور مضطرب ہو جاتا ہے تو خدا ہی ان مشکلات کو حل کرتا ہے، مایوسیوں کو دور کرتا ہے، امید کی کرن دلوں میں روشن کرتا ہے اور عاجز و درماندہ لوگوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کی پاک ذات ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں چونکہ یہ حقیقت ایک فطری احساس کے طور پر تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے تو بہت پرست بھی جب سمندر کی بے رحم موجوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اپنے تمام بناوٹی خداؤں کو فراموش کر کے حقیقی معبود "اللہ" کی رحمت کا سہارا طلب کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

فاذا ركبوا فی الفلك دعا اللہ مخلصین له الدین

جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو پکارتے اور عبادت و پرستش بھی اسی کے لیے

مخصوص سمجھتے ہیں۔ (عنکبوت ۶۵)

پھر فرمایا گیا ہے کہ نہ صرف اللہ مشکلات اور مصائب کو دور کرتا ہے بلکہ "تھیں زمین کے خلفاء بھی قرار دیتا ہے (و یجعلکم خلفاء الارض)۔

فرماتی ہے تو یہی بات اس اقرار کے لیے کافی ہے کہ یہ چیز بھی تسلیم کر لیں کہ بروز قیامت دوبارہ جی اسٹھنے کا امکان بھی موجود ہے۔

معنی طور پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ”آسمان کے رزق“ سے مراد بارش، سورج کی روشنی اور ان جیسے امور ہیں اور ”زمین کے رزق“ سے مراد نباتات اور مختلف غذائیں اور اناج ہے جو یا تو براہ راست زمین سے اگتے ہیں یا بالواسطہ اس سے لگ مائل کرستیں جیسے چوپائے وغیرہ یا معدنیات اور دوسری گونا گوں چیزیں کہ جن سے انسان اپنی زندگی میں بہرہ مند ہوتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ مضطر کون ہے؟ اگرچہ خداوند عالم (شرائط کی موجودگی میں) ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے؛ لیکن مندرجہ بالا آیات میں ”مضطر“ کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ قبولیت دعا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنی آنکھیں مل طور پر عالم اسباب سے ہٹا کر اپنے دل و جان کو پوری طرح خدا کے اختیار میں دے دے۔ سب کچھ اسی کی طرف سے جانے اور ہر مشکل کا حل اسی کی طرف سے سمجھ اور یہ سب اضطرار کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور مومن شخص اس بارے میں اپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لاتا ہے لیکن وہ کسی بھی صورت میں عالم اسباب میں کھنٹیں جاتا۔ بلکہ عالم اسباب کے وسائل و ذرائع کو بھی اسی کا عطیہ سمجھتا ہے اور اسباب کے پس پردہ ”مسبب الاسباب“ کی ذات کو دیکھتا ہے اور سب کچھ اسی سے طلب کرتا ہے۔

یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ بعض روایات میں اس آیت کی تفسیر حضرت مہدی (صلوات اللہ وسلامہ علیہ) کے ظہور سے کی گئی ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں ہے:

واللہ لکافی انظر الی القاضی وقد استند ظہرہ الی الحجر ثم یبشدر

اللہ حقہ .... قال ہو واللہ المضطر فی کتاب اللہ فی قولہ: امن یحب المضطر

اذا دعاہ ویکتف السوء ویجملکم خلتکم الارض

خدا کی قسم! میں مہدی کو دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود سے ٹیک لگاٹے خدا کو اپنے حق کی قسم دے کر دعا مانگ رہے ہیں۔

پھر آپ نے فرمایا:

خدا کی قسم! قرآن مجید کی آیت ”امن یحب المضطر.....“ میں ”مضطر“

سے مراد بھی وہی ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے:

نزلت فی القاضی من آل محمد علیہم السلام ہو واللہ المضطر اذا صلی فی المقام رکعتین ودعا الی اللہ عز وجل فاجابہ ویکتف السوء ویجملہ خلیفہ فی الارض

یہ آیت مہدی آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، خدا کی قسم وہی مضطر ہے، جب وہ مقام ابراہیم پر دروگت نماز بجالائے گا اور خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کر اس سے سوال کرے گا تو خدا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کی مشکلات کو دُور کر کے اسے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

جیسا کہ اور مقامات پر بھی اس قسم کی تفسیریں بیان ہو چکی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت کو حضرت مہدی کے وجودِ حقیقی میں ٹھکر کیا جائے بلکہ آیت کا مفہوم وسیع ہے کہ جس کا ایک واضح مصداق حضرت مہدی کا وجود گرامی بھی ہے کہ اس دور میں جبکہ ہر طرف فتنہ و فساد پھیل چکا ہوگا، امیدوں کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے انسانی نصیبیں انتہا کو پہنچ چکی ہوں گی بلکہ شریعت پٹاری ہوگی تمام کائنات پر اضطرار کی حکومت ہوگی تو ایسی حالت میں وہ روئے زمین کے مقدس ترین حصے پر دعا کے لیے ہاتھ بڑھ کر مشکلات کے دور ہونے کی دعا کریں گے اور خداوند عالم ان کی اس دعا کو مقدس عالمی انقلاب کا پیش خیمہ قرار دے گا۔ ”ویجملکم خلتکم الارض“ کے مصداق انھیں اور ان کے یار و انصار کو روئے زمین کا وارث اور خلیفہ بنائے گا۔

دعا کی اہمیت، اس کی قبولیت کی شرائط اور بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اسباب کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ کی جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۶ کے ذیل میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت: ہم قرآن مجید میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے ”ہا تو ابس ہانکم“ (اپنی دلیل لے آؤ) کا جملہ چار مقامات پر دہرایا گیا ہے (سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۱، سورہ انبیاء کی آیت ۲۲، سورہ نمل کی آیت ۶۴ اور سورہ قصص کی آیت ۵۵) اور ان کے علاوہ دوسرے کئی مقامات پر لفظ ”برہان“ پر خصوصی طور پر زور دیا گیا ہے (برہان ایسی حکم دین کو کہتے ہیں جس میں ہمیشہ سچائی پائی جائے)۔

اسلام کی برہان طلبی کی منطق درحقیقت اس کے قوی اور بے نیاز ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بھی منطق کی رُوسے مقابلہ کرتا ہے جب وہ دوسروں سے برہان و دلیل کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر خود اس سے کیونکر بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ قرآنی آیات مختلف مسائل میں مختلف سطح پر منطقی دلائل اور علمی براہین سے جگہ رہی ہیں۔

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۹۴۔

۲۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ گفتگو بھی ٹھیک ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۳ ہجری مولادت با سعادت حضرت مہدی آخر الزمان عجل فرجہ میں آئی ہے۔

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۹۴۔

یہ چیز آج کی تحریف شدہ سائنس کے بالکل برعکس ہے جس پر آج کی سیانیت انحصار کیے ہوئے ہے اور مذہب کو ملے تابع سمجھے ہوئے ہے اور عقل کو مذہب سے کوسوں دور سمجھتی ہے بلکہ عقلی تضادات (توحید در تشکیل جیسے مسائل) کو مذہب کا جزو سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ مذہب میں طرح طرح کے خرافات داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے حالانکہ اگر مذہب کو عقل سے جدا کر دیا جائے تو اس کی حقانیت کی دلیل ہی باقی نہیں رہ جاتی اور مذہب اور اس کی ضد میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

اسلام کے اس طرز عمل (برہان پر انحصار اور مخالفین کو منطقی دلائل کی دعوت) کی اہمیت اس وقت زیادہ آشکار ہوتی ہے جب ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسے ماحول میں نمودار ہوا تھا جس میں بے اساس خرافات اور غیر منطقی مسائل کی عمرانی تھی۔

۳۔ گزشتہ آیات کا خلاصہ: گزشتہ آیات میں قرآن مجید نے توحید معبود کو ثابت کرنے کے لیے ”توحید خالق“ اور ”توحید رب“ (تخلیق و تدبیر کی توحید) پر زیادہ زور دیا ہے اور کائنات میں مخلوق عالم کی بارہ عظیم نشانیوں کا ذکر کیا ہے (آسمان و زمین، نزول باران، بارش کے حیات بخشی اثرات، انسان کی قرار گاہ کا سکون، جاری و باریا، عظیم اور ساکن پہاڑ، میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان حد فاصل، بندوں کی دعا کی قبولیت، خشکی اور ترسی میں ان کی راسخائی، نزول باران کا پیغام لانے والی ہوائیں، مخلوق کی تجدید حیات اور انسان کو زمین و آسمان سے روزی کی فراہمی)۔

یہ بارہ نعمتیں پانچ آیات میں پانچ سوالوں کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں جو بالترتیب ان پانچ مسائل کو بیان کرتی ہیں۔

خلقت، سکون، حل مشکلات، ہدایت اور دوبارہ زندگی کی طرف بازگشت۔

اس ہر ایک سوال کے ذیل میں اس جملے کو دہرایا گیا ہے۔

عَالِهَ مَعَ اللّٰہِ

آیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟

اس سوال کے بعد پہلی آیت میں فوراً ہی ان کے حق سے انحراف کی طرف اشارہ ہوا ہے، دوسری آیت میں ان کی جمالت و نادانی کی طرف تیسری آیت میں ان کے سوچ بچار سے کام نہ لینے، چوتھی آیت میں ان کی فکری پستی کی طرف اور پانچویں آیت میں ان سے استدلال کا مطالبہ کیا گیا ہے جو مل کر ایک معتد اور منظم بات کی نشاندہی کرتا ہے۔

۶۵۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يَبْعَثُوْنَ

۶۶۔ بَلْ اَدْرٰكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَاۚ بَلْ هُمْ

مِنْهَا عَمُوْنَ

۶۷۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّ اَبَاۡؤُنَاۤ اَبٰتًا لِّمُخْرِجُوْنَ

۶۸۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاَبَاۡؤُنَاۤ مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ

الْاَوَّلِيْنَ

ترجمہ

۶۵۔ کہہ دو: جو بھی زمین و آسمان میں ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا کے سوا غیب سے آگاہ نہیں ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

۶۶۔ یہ مشرک لوگ آخرت کے بارے میں کچھ بھی صحیح علم نہیں رکھتے بلکہ یہ خود اس کے پناہ ہونے کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، بلکہ یہ تو اس سے بالکل اندھے ہیں۔

۶۷۔ کافر دل نے کہا: جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ نکالنے جائیں گے؟

۶۸۔ یہ وہی وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

تفسیر

گزشتہ آیات کے آخر میں قیامت اور ملاح کی بات ہو رہی تھی لہذا ان آیات میں اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر حقیقی نظر ڈالی جا رہی ہے۔

سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیا جارہا ہے جو بارہا مشرکین کی طرف سے کیا جاتا تھا کہ قیامت کب یا ہوگی؟ ارشاد ہوتا ہے: کہہ دو کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان کے سب باسی غیب سے آگاہ نہیں ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے (قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشترون ایتان یبعثون)۔

اس میں شک نہیں ہے کہ قیام قیامت کی تاریخ نہایت غیب کا علم خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کچھ علم غیب کسی کے بھی اختیار میں دے دے۔ جیسا کہ سورہ جن کی آیات ۲۶ اور ۲۷ میں فرمایا گیا ہے:

عالم الغیب فلا یدظر علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول
خدا عالم غیب ہے اور کسی کو بھی اپنے غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر جس رسول پر راضی ہو جائے اور اسے نبوت کے لیے چن لے۔

دوسرے لفظوں میں علم غیب ذاتی طور پر مستقل صورت میں اور غیر محدود انداز میں تو خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور اس کے علاوہ دوسرے افراد کو کچھ بھی جانتے ہیں اسی کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے لیکن قیامت کی تاریخ کا علم پھر بھی اس سے مستثنیٰ ہے اور کوئی شخص اس سے ہرگز آگاہ نہیں ہے۔

پھر مشرکین کی قیامت سے بے خبری اور اس کے بارے میں ان کے شک کے متعلق فرمایا گیا ہے: وہ مرنے کے بعد کی دنیا سے آگاہ نہیں ہیں بلکہ وہ دراصل شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ تو اندھے ہیں (بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منها بل ہم منہا عمون)۔

”ادارک“ واصل“ تمارک“ تھا جس کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے قرار پانا ہے بنا بریں ”بل ادارک علمہم فی الآخرۃ“ کا مفہوم یہ ہے کہ انھوں نے آخرت کے بارے میں اپنی تمام معلومات سے کام تو لیا ہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے لہذا اس کے بعد فرمایا گیا ہے: وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ اندھے ہیں کیونکہ آخرت کی نشانیاں تو اسی دنیا میں آشکار ہیں مثلاً موسم بہار میں مردہ زمینوں کا زندہ ہوجانا، موسم خزاں میں خشک ہوجانے والے درختوں کا بار آور ہوجانا اور مجموعی طور پر عالم آفرینش میں عظمت الہی کا مشاہدہ، غرض سب کے سب دوبارہ زندگی کے امکان پر دلالت کرتے ہیں لیکن مشرک لوگ انھوں کی مانند ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔

البتہ بعض مفسرین نے مندرجہ بالا جملے کی اور بھی کچھ تفسیریں بیان کی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”ادارک علمہم فی الآخرۃ“ سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں حصول علم کے اسباب بہت سے ہیں اور ہر ایک بعد دیگرے موجود ہیں لیکن ان کی آنکھیں ان کو دیکھ نہیں پاتیں۔

لے علم غیب کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ کی جلد ۲ ص ۳۵۴ جلد ۳ ص ۳۵۵ تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ مشرکین اگلے جہان میں خالق سے باخبر ہوں گے۔ جب تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے۔

لیکن ان تینوں تفاسیر میں سے پہلی تفسیر آیت کے دوسرے جملوں اور بعد کی آیات میں آنے والی گفتگو سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔

اس طرح سے آخرت کے منکرین کی جہالت کی تین نشانیاں بیان ہوئی ہیں:

پہلی یہ کہ ان کا انکار اور اعتراض اس بنا پر ہے کہ وہ آخرت کی خصوصیات کو نہیں جانتے اور جس نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں وہ افہام ظرایف ہی کرتا ہے۔

دوسری یہ کہ وہ اصل آخرت کے وجود میں شک کرتے ہیں اسی لیے وہ قیامت کے قیام کی تاریخ کا سوال کرتے ہیں۔

تیسری یہ کہ ان کی یہ جہالت اور شک اس وجہ سے نہیں کہ آخرت کے بارے میں ان کے پاس کوئی کافی اور شافی دلیل نہیں۔ بلکہ دلائل تو بہت ہیں لیکن وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان دلائل کو نہیں دیکھ پاتے۔

بعد والی آیت روز قیامت کے منکرین کی منطق کو ایک جملے میں بیان کرتی ہے: کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی اسی خاک سے نکالے جائیں گے (و قال الذین کفروا اذا اکنا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون)۔

انھوں نے اسی پر گفتگو کر لیا ہے کہ یہ ان ہونی بات ہے کہ انسان ایک مرتبہ گل سڑ کر خاک بن جائے اور پھر زندہ ہو جائے، حالانکہ انھیں یہ معلوم نہیں کہ پہلے بھی تو وہ خاک تھے اور خاک ہی سے اٹھائے گئے ہیں تو پھر اس میں کیا تعجب ہے کہ ایک مرتبہ پھر خاک میں تبدیل ہو کر جی اٹھیں۔

اور پھر مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید کے آٹھ مقامات پر ہمیں کفار کی اس قسم کی گفتگو ملتی ہے کہ وہ فقط اس بات کو بعید سمجھنے کی وجہ سے منکر قیامت ہوجاتے ہیں۔

پھر وہ کہتے ہیں: ”یہ بے اساس وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے“ اس کا قطعاً کوئی اثر نہ تو ظاہر ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ (لقد وعدنا ہذا نحن آباؤنا من قبل)۔

”یہ سب کچھ گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں“ اور ان کی اوام و خرافات سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں (ان ہذا الا اساطیر الاولین)۔

بنا بریں سب سے پہلے انھوں نے استبعاد سے سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا اور انکار مطلق پر اکر تان توڑی، گو یا وہ منتظر تھے کہ قیامت جلد رونما ہونے والی ہے اور چونکہ انھوں نے اس کا اپنی آنکھوں سے

حسامہ نہیں کیا لہذا اس کے منکر ہو گئے۔

بہر حال ان کی اس قسم کی باتیں ان کے غرور اور غفلت کی علامت ہیں۔

ضمنی طور پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ اس طرح سے قیامت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و تحقیر کرنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ وہی پرانے وعدے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے جو دوسرے انبیاء ہمارے آباء و اجداد سے کرتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس پر سوچ بچار کی جائے۔

۶۹۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُجْرِمِينَ ○

۷۰۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ○

۷۱۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

۷۲۔ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

تَسْتَعْجِلُونَ ○

۷۳۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

لَا يَشْكُرُونَ ○

۷۴۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

۷۵۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ○

ترجمہ

۶۹۔ کہہ دیجیے: روئے زمین پر چل پھر کے دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا؟

۷۰۔ ان کے جھٹلانے اور انکار کرنے سے نہ گھبراؤ۔ اور نہ ہی تجھے ان کی سازشوں سے دل تنگ ہونا چاہیے۔

۷۱۔ وہ کہتے ہیں کہ (عذاب کا) یہ وعدہ (جو تو ہم سے کر رہا ہے) اگر تو سچا ہے تو بتا کہ وہ کب آئے گا؟

۷۲۔ تو کہہ دو کہ جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو شاید اس کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک اور اس پاس ہی ہو۔

۷۳۔ اور تمہارا پروردگار لوگوں پر فضل و رحمت کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہیں۔

۷۴۔ اور تمہارا رب اس چیز سے بھی آگاہ ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور اس سے بھی باخبر ہے

جو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔

۷۰۔ اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے کہ جو کتاب مبین (لوح محفوظ اور پروردگار کے غیر متناہی علم) میں موجود نہ ہو۔

تفسیر

ان کی سازشوں سے نہ گھبرائیں

گزشتہ آیات میں متعصب کفار کی طرف سے معاد کے انکار کے بارے میں گفتگو تھی۔

چونکہ اس بحث دھرم قوم کے ساتھ منطقی بحث بیکار تھی اور پھر یہ بھی کہ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات ہیں معاد قیامت کے بارے میں دلائل پیش کیے جا چکے ہیں اور ایسے دلائل بھی موجود ہیں جو عالم نباتات، عالم جنین اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں لہذا زیر تفسیر آیات میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے انہیں درپیش آنے والے عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے: کہہ دو کہ روئے زمین میں چلو پھرو، گزشتہ لوگوں کے آثار اور نشانوں کو دیکھو اور یہ بھی دیکھو کہ مجرموں اور گناہگاروں کا کیا انجام ہوا ہے (قل سیذوا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین)۔

تم کہتے ہو کہ اس قسم کے دعوے ہمارے باپ دادا سے بھی کیے جا چکے ہیں اور انہوں نے بھی ایسے وعدوں کی پرواہ نہیں کی اور کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا۔ لیکن اگر تم حقوڑا سا بھی اس دنیا میں چلو پھرو اور مجرموں، گناہگاروں اور توحید و قیامت کے منکروں کے آثار دیکھو، خاص طور پر ان آثار کو دیکھو جو بخاری اسی سرزمین حجاز کے اندر گرو بکھرے پڑے ہیں تو تمہیں خود اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔

عنقریب بخاری باری بھی آجائے گی، جلدی کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے بھی ان جیسا طریقہ کار جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی بڑا انجام ہوگا۔

قرآن مجید نے بار بار لوگوں کو گھومنے پھرنے اور سر کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ زمین میں چل پھر کر گزشتہ لوگوں کے آثار اور ان اقوام کی تباہ شدہ سرزمین کو دیکھیں جو عذاب میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ بادشاہوں کے ٹوٹے چھوٹے حکمران اور مستبدین کی تباہ حال قبروں اور بوسیدہ بڑیوں کو ملاحظہ کریں۔ معزور ثروت مندوں کے مال و دولت کو دیکھیں جن کا اب اپنا کوئی وارث نہیں رہا۔ پھر اس بات کی خصوصی طور پر صراحت کی گئی ہے کہ گزشتہ لوگوں کے ان آثار کا مطالعہ جو ایک زندہ، گویا اور محسوس تاریخ ہے دلوں کو بیدار اور آنکھوں کو بینا کرتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت، کیونکہ بعض اوقات آثار قدیمہ میں سے کسی ایک کا مشاہدہ انسان کے قلب و روح میں اس قدر طوفان برپا کر دیتا ہے کہ تاریخ کی کئی موٹی موٹی کتابوں کے مطالعے سے بھی اس قدر تاثیر نہیں ہوتی۔

اس سلسلے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی دوسری جلد (سورہ آل عمران کی آیت ۱۳۰ کی تفسیر) میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہاں پر ”مکذبین“ (قیامت کو جھٹلانے والوں) کی بجائے ”مجرمین“ کہا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی مکذیب اس وجہ سے نہیں تھی کہ انہوں نے تحقیق کرنے میں غلطی کی ہے بلکہ ان کی مکذیب کا اصل سبب مہذب دھرمی، ضد، عناد، دشمنی اور مختلف جرائم میں ملوث ہونا تھا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انکار اور مخالفت کا سخت دکھ ہوتا تھا اور وہ دل ہی میں ان کے لیے رنجیدہ رہتے تھے کیونکہ وہ سچے دل سے ان کی ہدایت اور بیداری کے خواہاں تھے لیکن دوسری طرف انہیں متواتر ان کی سازشوں کا سامنا بھی تھا لہذا بعد والی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہکوتی کرتے ہوئے کہتی ہے: تم ان کی مکذیب و انکار سے گھراؤ نہیں اور تم نہ کھاؤ (ولا تحزون علیہم)۔

ان کی سازشوں سے پریشان نہ ہو اور اس وجہ سے تمہیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تمہارے حامی و ناصر ہیں۔ (ولا تکن فی ضیق معا یحکرون)۔

لیکن یہ فدی مزاج مگر بجائے اس کے کہ اپنے مہربان غم خوار پیغمبر کی نصیحتوں پر عمل کرتے اور مجرمین کے انجام سے ہمت حاصل کرتے، الٹ مذاق اڑانے پر تل گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو عذاب الہی کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور یقولون متنی هذا الوعدان کنتم صادقین)۔

باوجودیکہ ان کے مخاطب پیغمبر اسلام تھے لیکن یہ بات جمع کے صیغہ کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ سچے مومن بھی اس گفتگو میں آنحضرت کے ہم صدا تھے لہذا طبعی طور پر وہ بھی ان کے مخاطب تھے۔

اس موقع پر قرآن مجید ان کے مذاق کو حقیقی سمجھ کر انہیں حقیقت پر مبنی جواب دیتا ہے کہ انہیں کہہ دو: کہ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو شاید اس کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک اور آس پاس ہی ہو“ (قل عسی ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون)۔

جلدی کیوں کر رہے ہو؟ عذاب الہی کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے ہو؟ آخر عذاب خداوندی کوئی فراق نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ جس بخاری نے اٹھی الفاظ کی وجہ سے عذاب الہی اور قہر و غضب و ذلحال تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور ابھی تم پر نازل ہوا ہی جا رہا ہے اور تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دینے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، اتنے بہت دھرم کیوں بن رہے ہو؟

”ردف“ (بروزن ”حرف“) کسی چیز کے پیچھے آنے کے معنی میں ہے لہذا جو شخص گھوڑے پر کسی کے پیچھے بیٹھتا ہے اسے ”ردیف“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان افراد اور چیزوں کو بھی ”ردیف“ کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے ہوتی ہیں۔

اس عذاب سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سخت وار ہے جو ان سرکش اور مہذب دھرم مجرمین کے

پیکر پر جنگ بدر کے دن پڑا۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ ہے جس میں کفار کے ستر نامی گرامی افراد مارے گئے اور ستر آدمی اسیر ہوئے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد عمومی دردناک عذاب ہو لیکن ”رحمۃ للعالمین“ نبی کے وجودِ اقدس کی وجہ سے ان سے ہٹا لیا گیا ہو سورہ انفال کی آیت ۲۳ اسی بات کی شاہد ہے، خدا فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

جب تک تم ان لوگوں میں موجود ہو خداوند عالم ان کو عذاب نہیں کرے گا۔

”عسی“ (شاہد) کی تعبیر بغیر اسلام کی زبانی ہے بلکہ بعض لوگوں کی سوچ کے برعکس (کلام الہی میں بھی اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ کسی چیز کے مقدمات اور اقتضاء کے وجود کی طرف اشارہ ہے ہر چند کہ ممکن ہے ان مقدمات کو کوئی رکاوٹ اور مانع پیش آجائے اور وہ چیز اپنے آخری مقصد تک نہ پہنچ سکے (غور کیجیے گا)۔

پھر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر خداوند عالم تعصیب عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا تو اس کی وجہ اس کا تم بفضلِ رحمت ہے تاکہ تعصیب اپنی اسلحہ اور گناہوں کی تلافی کا موقع مل سکے۔ ارشاد ہوتا ہے: تمھارا رب تمام لوگوں پر فضل و رحمت کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں (وَأَنْ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ)۔

اگر ان کا یہ خیال ہو کہ خداوند عالم انھیں عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کی بُری نیتوں اور غلط سوچوں سے بے خبر ہے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ ”تمھارا پروردگار تو اس چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے جو وہ سینوں میں چھپاتے ہیں اور اس سے بھی باخبر ہے جسے وہ علانیہ انجام دیتے ہیں“ (وَأَنْ رَبُّكَ لَعَلِّمَهُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ)۔

وہ ان کے باطن سے بھی اسی قدر آگاہ ہے جس قدر ظاہر سے، اصولی طور پر ظاہر و باطن اور غیب و شہود اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ تو ہمارا محدود علم ہے کہ ہم نے اسے مفہوم وضع کر لیا ہے مگر نہ ایک غیر محدود اور لامتناہی ذات کے لیے تو ایسے مفہوم کی کوئی حیثیت نہیں۔

یہاں پر خداوند عالم کے عالم الغیب ہونے کا ذکر افعال کے عالم ہونے پر مقدم ہے اور یہ نیت اور ارادے کے عالم ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لیے ہو کہ ظاہری افعال کا سرچشمہ داخلی نیت ہی ہوتی ہے اور علت کے علم کو معلول کے علم پر مقدم ذکر کیا گیا ہے۔

پھر قرآن فرماتا ہے کہ خدا صرف ان کے ظاہری اور باطنی حالات و کرداری کو نہیں جانتا بلکہ اس کا علم اس قدر وسیع اور محیط ہے کہ آسمان وزمین میں کوئی موجود بھی ایسا پنہاں اور مخفی نہیں ہے جو (علم پروردگار کی) کتبِ مبین میں درج نہ ہو۔

لفظ ”تکس“ ”کن“ ”بردن“ ”بن“ کے مادہ سے ہے اور اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں دوسری اشیاء کو چپا کر رکھا جاتا ہے اور یہاں پر مراد کفار کے اسرار، افکار اور سازشیں ہیں جنھیں وہ دل میں چپا کر رکھتے ہیں۔

اِيْمَانٍ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا فِي كِتَابٍ مَّبِينٍ

ظاہری بات ہے کہ ”غائبة“ کا ایک وسیع معنی ہے جو بھی ہماری حس سے مخفی ہے وہ اس کے دائرے میں آجاتا ہے خواہ وہ بندوں کے مخفی اعمال ہوں یا ان کی باطنی نیتیں، خواہ وہ آسمان وزمین کے مخفی اسرار ہوں یا قیامت کا ہر پائوئہ اور عذاب کے نزول کا زمانہ وغیرہ، اور اگر ہم غائبة کی مذکورہ امور میں سے کسی ایک سے تفسیر کریں گے تو یہ بلا دلیل ہوگی۔

”کتابِ مبین“ مراد لوح محفوظ ہے یہ خداوند عالم کے لامحدود علم کا دوسرا نام ہے جس کی تفصیل تفسیر نمونہ کی جلد ۳ (سورہ انعام کی آیت ۵۹ کی تفسیر) میں گزر چکی ہے۔

ایک نکتہ

آیات بالا میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاد کے منکر لوگ قیامت پر ایمان لانے اور اس ایمان کی وجہ سے عائد ہونے والے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے تین طرح کے اشکال کیا کرتے تھے۔

۱۔ خاک ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو وہ بعید سمجھتے تھے۔ کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق خاک سرچشمہ حیات نہیں ہو سکتی۔

۲۔ یہ ایک پرانا عقیدہ ہے کوئی نئی بات اس میں دکھائی نہیں دیتی۔

۳۔ منکرین معاد پر عذاب نازل نہیں ہوتا کیونکہ اگر منکرین معاد واقعا عذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر یہ ان پر کیوں نازل نہیں ہوتا۔

قرآن مجید نے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب تو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ مٹی زندگی کا سرچشمہ بنتی ہے کیونکہ خود ہم بھی پہلے مٹی تھے پھر ہم نے ایک زندہ موجود کی صورت اختیار کر لی۔

نیز کسی چیز کا قدیمی ہونا اس کی اہمیت کو سرگز کم نہیں کر دیتا، کیونکہ اس کائنات کے اصلی اور بنیادی قوانین ازل سے اب تک ثابت، اہل اور برقرار ہیں۔ اصول فلسفہ ہوں یا مسائل ریاضی اور دوسرے علوم، ان میں سے اکثر بدیشتر اہل اور ناقابلِ انکار ہیں۔

مثلاً کیا اجتماعِ نقیضین کا محال ہونا یا فیثا غورث کا جہول ضرب اپنے قدیمی ہونے کی وجہ سے قابلِ قبول نہیں

لفظ ”غائبة“ ایک مفت ہے اور بعض مشرین کے نظریے کے مطابق اس میں ”تار“ تائید کی نہیں ہے بلکہ بالذکر کے لیے ہے اور یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو بہت زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک یہ احتمال بھی ہے کہ شاید ”تار“ تائید کی ہو اور اس کا موصوفیہ تو لفظ ”استیادہ“ اور یا ”خصلت و جبرہ“ بزرگ مٹد ہے۔

ہوں گے؟

یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز اور ان کی یہ اچھائی اور برائی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور ہمیشہ تک رہے گی تو کیا یہ ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے؟ بلکہ اصولی طور پر تو کسی چیز کا قدیم ہونا اس کی اصالت پر دلالت کرتا ہے۔

تیسرے اعتراض کا یوں جواب دیا گیا ہے کہ نزولِ مذاب کے بارے میں غلبت سے کام نہ لویہ تو خدا کی مہربانی سے کہ بھتیں جلد مذاب نہیں دیتا تاکہ بھتیں کچھ مہلت مل جائے اور سمجھ جاؤ لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین کر لو کہ عذاب الہی اگرچہ دیر سے آئے لیکن آئے گا ضرور۔

۷۰۔ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَفْضُّ عَلٰی بَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ الْاَکْثَرَالَّذِیْنَ هُمْ

فِیْہِ یَخْتَلِفُوْنَ ۝

۷۱۔ وَاِنَّہٗ لَهْدٰی وَرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝

۷۲۔ اِنَّ رَبَّکَ یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ بِحُکْمِہٖ وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ ۝

۷۳۔ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰہِ اِنَّکَ عَلٰی الْحَقِّ الْمُبِیْنِ ۝

۷۴۔ اِنَّکَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا

وَلَوْ اُمْدَدِیْرِیْنَ ۝

۷۵۔ وَمَا اَنْتَ بِہِدٰی الْعُمٰی عَنْ ضَلٰلَتِہُمْ اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَن

یُؤْمِنُ بِآیٰتِنَا فَہُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

ترجمہ

۷۰۔ یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے ان اکثر چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

۷۱۔ اور مؤمنین کے لیے یہ ہدایت و رحمت ہے۔

۷۲۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ قادر و علیم ہے۔

۷۳۔ پس تم خدا پر توکل کرو کیونکہ تم واضح حق پر ہو۔

۷۴۔ تم نہ تو اپنی باتیں مردوں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی ان بہروں کو بلا سکتے ہو جب وہ منہ پھیر کر نتیجے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

۷۵۔ اور نہ ہی تم اندھوں کو گمراہی سے نجات دلا سکتے ہو تم تو فقط ان لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں اور حق کے سامنے جھک جائیں۔

(فتو کل علی اللہ)

اس خدا پر بھروسہ کرو غالب اور ناقابلِ تسخیر ہے اور دنیا کی ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جس نے اس قدر با عظمت قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔

اس پر توکل کرو اور ان لوگوں کی مخالفت سے بچو کیونکہ تم واضح حق پر ہو (انک علی الحق المبین)۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن واضح طور پر حق ہے تو پھر یہ لوگ اس کی اس حد تک مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ بعد والی آیات و حقیقت اس سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ:

اگر وہ حق مبین کو قبول نہیں کرتے اور بخاری گمراہی والی باتیں ان کے سرد دلوں پر اثر نہیں کرتیں تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم مردوں کے کانوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے (انک لا تسمع الموتی)۔

میرے پیغمبر! تمھارے مخاطب تو زندہ لوگ ہیں، جن میں زندہ، بیدار اور حق طلب روح پائی جاتی ہے نہ کہ زندہ نامرہ لوگ کو تعجب، خدا اور گناہوں پر اصرار ان سے ان کی سوچ اور فہم و فراست کو سلب کر لیا ہے۔

حتیٰ کہ ان لوگوں تک بھی تم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے جو زندہ تو ہیں لیکن ہرے میں خاص طور پر جب وہ تم سے پشت پھیریں اور تم سے دور ہو جائیں (ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین)۔

اگر وہ تمھارے قریب ہوتے پھر تو ممکن تھا کہ تم اپنا من ان کے کانوں کے نزدیک لے جا کر بلند آواز سے ان تک حق کی آواز پہنچاتے اور شاید ان کے ہرے کان کچھ نہ کچھ سن لیتے۔ لیکن وہ تو ایسے ہرے ہیں جو تم سے روز بروز دور بھاگتے نظر آتے ہیں۔

پھر بھی اگر سننے والے کانوں کی بجائے ان کی دیکھنے والی آنکھیں ہی ہوتیں۔ اگرچہ ان کے کانوں تک کسی قسم کی آواز نہ پہنچتی، لیکن ممکن تھا کہ ملاستوں اور اشاروں سے ہی صراطِ مستقیم تلاش کر لیتے لیکن انھوں نے نہ مانا نہ سنا اور تم نابیناؤں کو ان کی

گمراہی سے نہ باز رکھ سکتے ہو نہ انھیں ہدایت کر سکتے ہو (وما انت بھادی العمی عن ضلالتھم)۔

”تم تو صرف اپنی حق باتیں ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہو جو بخاری آیات، پر ایمان لے آتے ہیں اور حق کے آگے سر جھکانے کی روح اپنے اندر رکھتے ہیں“ (ان تسمع الامن یؤمن بآیات افھم مسلمون)۔

درحقیقت مندرجہ بالا دونوں آیات انسان کی بیرونی دنیا سے شناخت کے عوامل اور اس کے اس جہان سے مربوط ہونے کے طریقوں کا ایک واضح مجموعہ ہیں۔

دل کے مژدہ ہو جانے کے مقابلے میں ”تشخیص کی حس“ اور بیدار عقل۔

قوتِ سامعہ کے ذریعے حق بات کو قبول کرنے کے لیے ”سننے والے کان“۔

۱۔ بعض مفسرین نے اس جملے اور بعد والے جملوں کو پیغمبر اکرم کے توکل بردار نہ ہونے کی دلیل مانا ہے جب کہ ظاہری طور پر یہ اس سوال کا

جواب ہے جو قرآن کے ”حق مبین“ ہونے کے بارے میں ہوتا ہے۔

قوتِ باصرہ کے ذریعے حق و باطل کے چہرہ دکھانے کے لیے ”دیکھنے والی آنکھ“۔

لیکن ان کی ہڈ دھری، خدا اور انھی تعلیماتِ کتاب گتہ نے ان کی حقیقت میں آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بلکان کی عقل و دل کو بے کار کر کے رکھ دیا ہے، اگر ہم کے لوگوں کو تمام نبیاء و اولیاء اور فرشتے بھی مل کر ہدایت کریں پھر بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا دل ہی بیرونی دنیا سے ربط بالکل منقطع ہو چکا ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے من کی دنیا میں ہی ڈوب چکے ہوتے ہیں۔

اس قسم کا مفہیم سورۃ بقرہ، سورہ روم اور فرقہ کی کئی اور سورتوں میں بھی ملتا ہے اور ہم نے ”شناخت کے آلات کی نعمت کی اہمیت“ کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۸ میں سورہ نمل کی آیت ۸۸ کے ضمن میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

ایک مرتبہ پھر ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایمان اور تسلیم کا یہ منصب ہرگز نہیں کہ انسان دینی حقائق کو پہلے سے قبول کر چکا ہو کیونکہ اس سے تحصیل حاصل لازم آئے کہ ہر قصیدہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر فرمانِ خدا کے آگے خضوع اور حق طلبی کی روح پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ انسان باتوں پر کان نہیں دے رہے گا۔

چند ایک نکات

۱۔ توکل کے اسباب: ”توکل“ بات کے مادہ سے ہے، قرآنی منطق کی رو سے خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنے، اسے اپنا دلی اور وکیل بنانے اور اس کی مشکلات و درمکادوں سے گھبرانے کے معنی میں ہے۔ یہ

ایمان کی ایک اہم ترین نشانی اور مشکلات سے نجات دہندہ کامیابی کے حصول کے لیے اہم ترین عوامل میں سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیات میں دلیل و وجہیں بیان کی گئی ہیں:

ایک تو قدرت اور علم و آگاہی کی جس کی وجہ سے انسان خدا پر اعتماد کرتا ہے اور دوسری اس راہ کا روشن ہونا ہے جسے انسان نے اختیار کیا ہے۔

درحقیقت وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ پتا نہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی امیدوں کا سہارا اور آپ کی آرزوؤں کا مرکز وہ خدا ہے جو عزیز اور ناقابلِ تسخیر ہے۔ ”علیم و آگاہ“ بھی ہے نیز آپ بھی حق مبین کی راہ پر گامزن ہیں جو شخص حق مبین کا

دفاع کر رہا ہو اسے کیوں گھبراتا اور خوف کھانا پڑتا ہے۔

اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ آپ سے کہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی ہرگز پرواہ نہیں کرنا چاہیے نہ تو ان کی آنکھیں بنیاں نہ کان سنتے ہیں اور نہ ہی قلوب زنجیر ہیں۔ ہمیں طور پر وہ تو آپ کے حلقہ تبلیغ سے ہی خارج ہیں۔ صرف حق طلب، خدا کے عاشق اور عدالت کے پیاسے ہی آپ کے ”بہتر“ زلال کی طرف پیکر آئیں گے تاکہ اس سے سیراب ہو سکیں۔

۲۔ موت اور حیات قرآن کی بات ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مختلف زاویہ فکرسے اپنے لیے مختلف معانی پیدا کر لیتے ہیں جن میں ”موت“ اور ”حیات“ الفاظ بھی ہیں جنھیں اگر مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان کا صرف

طبیعیاتی (Physical) معنی ہی ہے: جسے جب تک دل کام کرتا رہے، اعضاء بدن میں خون کی گردش جاری رہے

جسم میں حس و حرکت اور جاذبہ و دافعہ کا سلسلہ جاری رہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان زندہ ہے لیکن جب یہ سلسلہ ٹرک جائے تو اس کی موت کی قطعی دلیل بن جاتا ہے اور اس امر کا پتہ اچھی طرح دیکھ بھال کے ذریعے تھوڑی سی دیر میں لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن قرآنی منطق کی روش سے بہت سے ایسے افراد میں جو طبیعتاً قیامت پر تو زندہ ہیں لیکن ان کا شمار مردوں میں ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف آیات زیر بحث میں اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کے برعکس کچھ افراد وہ بھی ہیں جو ظاہراً تو مرد ہیں لیکن درحقیقت زندہ جاوید ہیں جیسے شہداء و راہِ خدا۔

ان مختلف نظریات کا سبب یہ ہے کہ اسلام نے جہاں انسانی زندگی اور اس کی شخصیت کا معیار اس کی روحانی اقدار میں منحصر کیا ہے وہاں پر وجود کے فائدہ مند ہونے کو حیات اور بے فائدہ ہونے کو عدم حیات پر محمول کیا ہے۔ جو شخص ظاہری طور پر زندہ ہے لیکن وہ نفعیاتی خواہشات میں اس قدر مگن ہو چکا ہے کہ نہ تو کسی مظلوم کی فریاد سنتا ہے نہ ہی منادی حق کی آواز سنتا ہے نہ کسی بے نوا کا پھرہ دیکھتا ہے اور نہ ہی عالم وجود میں پروردگار کی عظمت کے نشانات پر نظر کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے ماضی اور مستقبل پر ایک لحظے کے لیے نہیں سوچ سکتا تو قرآنی منطق کی روش سے ایسا شخص مردہ ہے لیکن جو لوگ اپنے مرنے کے بعد بھی ایسے آثار چھوڑ گئے ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے افکار اور باتیں ہوتے رہتے دینا دلوں کے لیے امونہ نمونہ اور انما اصولوں کی حیثیت رکھتے ہیں تو ایسے لوگ زندہ جاوید ہیں۔

ان سب سے بڑے کر بھی ہمارے پاس بہت سے ایسے ثبوت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسانوں کی برزخی زندگی کو تسلیم کرتا ہے اور تعجب تو ان بعض بے خبر و دباہوں پر ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام کی ذات تک کے لیے بھی حیات بعد از موت کے قائل نہیں ہیں یعنی انھیں بھی مژدہ تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو وسیلہ ماننے کے لیے ان کی ایک دلیل یہی ہے کہ مردوں کو وسیلہ نہیں بنایا جاسکتا وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مر چکے ہیں اور مردے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر قابلِ تعجب بات یہ ہے کہ وہ اپنے مدعا پر زیر نظر آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ بعض دوسرے دباہوں نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح کی برزخی زندگی ہے یہ زندگی حیاتِ شہداء سے بھی بڑھ کر ہے جس کے بارے میں قرآن نے تصریح کر دی ہے حتیٰ کہ ہاں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آنحضرتؐ ان لوگوں کے سلام کو بھی سنتے ہیں جو آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔

شیعہ اور سنی کتابوں میں اس بارے میں بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (اور حضرت ائمہ اطہار علیہم السلام) ان لوگوں کا سلام سُن لیتے ہیں جو ان پر درود یا نزدیک سے بھیجتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں حتیٰ کہ امت کے اعمال بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

۱۔ روحانی زندگی اور موت کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ۸ سورہ انفال کی آیت ۲۴ میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ محمد بن عبد الوہاب کے رسائل "المدیۃ السنیۃ" میں سے دوسرا سال ص ۴۱۔

۳۔ مزید تفصیل کے لیے سید محمد امین عافی کی کتاب "کشف الارتباب" ص ۱۰۹ کا مطالعہ کیجیے۔

جنگ بدر کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث یوں مرقوم ہے:

لقد رکی شکست اور جنگ کے خاتمے کے بعد رسول اللہؐ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کنوئیں کے پاس پہنچے جہاں مشرکین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں آپؐ نے انھیں نام لے لے کر پکارا اور فرمایا: "کیا بہتر نہیں تھا کہ تم خدا اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرتے؟ جو وعدہ ہم سے خدانے کیا تھا اسے تو تم نے پایا یا ہے کیا تم نے بھی اپنے پروردگار کے وعدہ کو پایا ہے؟" اس موقع پر جب حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہؐ! آپ ایسے جیہوں سے ہم کلام ہیں جن میں روح نہیں ہے، تو آنحضرتؐ نے فرمایا:

والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمدؐ کی جان ہے جو کچھ میں کہوں تم ان زیادہ نہیں سُن سکتے۔

جنگِ جمل کے واقعات میں ہے کہ اصحابِ جمل کی شکست کے بعد حضرت علیؓ مقتولین کے درمیان سے گزر رہے تھے جب ہامی بصرہ کعب بن سور کی انش کے پاس پہنچے تو فرمایا اے شجاع دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا پھر آپؐ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا:

کعب! دلائے ہو تم پر، تمھارے پاس علم کا خزانہ تو تھا لیکن اس نے تمھیں ذرہ بھر فائدہ نہ پہنچایا اور شیطان نے تمھیں گمراہ کر کے جہنم بھیج دیا۔

نوح البلانہ میں ہے کہ جب حضرت علیؓ عید السلام جنگِ صفین سے کوثر واپس لوٹ رہے تھے تو شہر کوثر کی دیوار کے اس طرف ایک قبرستان تھا، آپ قبرستان کے قریب پہنچے تو مردوں سے مخاطب ہو کر دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کے سلسلے میں شواہد دیا: یہ تو ہمارے مٹان کی خبر تھی، تمھارے مٹان کی کیا خبر ہے؟

پھر آپؐ نے خود ہی ارشاد فرمایا:

امالواذن لہم فی الکلام لا خیر وکمر ان خیر الزاد التقویٰ

اگر انھیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو بتائیں کہ آخرت کا بہترین توشہ اور زادِ تقویٰ ہے۔

اور یہ نذرِ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مردے بھی باتیں سنتے ہیں اور باتوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن انھیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔

یہ سب تبصیرات انسان کی برزخی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۸ ص ۹۰ (باب قتل ابیہل)۔

۲۔ شرح نوح البلانہ از ابن ابی العدیہ جلد ۱ ص ۲۴۸۔

۳۔ نوح البلانہ کلماتِ قصار ص ۱۳۰۔

ارشاد ہوتا ہے: جب عذاب کا حکم آ پہنچے گا اور وہ قیامت کے کنارے پہنچ جائیں گے تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا ظاہر کریں گے جو ان سے باتیں کرے گا اور وہ کہے گا کہ لوگ خدا کی آیات پر ایمان نہیں لاتے (و اذا وقع القول علیہم اخرجنا لہم دآبۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون)۔

”وقوع القول علیہم“ سے مراد یا تو خدا کا فرمان اور وہ عذاب ہے جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یا پھر قیامت کا قیام اور اس کی علامتوں کا ظہور ہے ایسی علامات جن کو دیکھ کر ہر شخص تسلیم ختم کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ خدا کی باتیں سچ تھیں اور قیامت بالکل قریب ہے تو اس وقت تو بے دروازے بند ہو جائیں گے کیونکہ ان حالات میں ایمان لانا ایک اضطراری عمل ہوگا۔

البتہ یہ دونوں معانی ایک دوسرے سے جو نہیں ہیں کیونکہ قریب قیامت اور گناہگاروں پر عذاب دونوں اکٹھے ہوں گے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”دآبۃ الارض“ کیا ہے اور کون ہے؟ اس کا کیا کام ہوگا؟ قرآن نے اسے مجمل صورت میں ذکر کیا ہے اور گویا اجمال کی صورت میں ہی اس سے گزرنا چاہتا ہے بعض اوقات بعض باتیں اس وقت مؤثر ہوتی ہیں جب کسی ہونک بات کو درپردہ بیان کیا جائے۔

قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ وہ ایک متحرک اور چلنے والا ہے۔ خداوند عالم اسے قیامت کے قریب زمین سے ظاہر کر دے گا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا کام مختلف لوگوں میں ایسی تمیز کرنا ہے کہ منکر اور منافق لوگ خالص مومنین سے الگ ہو جائیں۔

ظاہر ہے کہ منکر لوگ یہ کیفیت دیکھ کر ٹھٹھک جائیں گے اور اپنے تاریک ماضی پر پشیمان ہوں گے لیکن کیا فائدہ، جب تو بے دروازے ہی بند ہو چکے ہوں گے۔

”دآبۃ الارض“ کی تفصیلات، صفات اور خصوصیات کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں شیخ اور سنی حضرات کی تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں بہت کچھ بیان ہوا ہے اس پر ہم انشاء اللہ نکات کی بحث میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ پھر قیامت کی ایک اور علامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس دن کا سوچو کہ جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گردہ مشور کریں گے جو ہماری نشانیں کو جھٹلایا کرتے تھے اور انھیں روکے رکھیں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں یوم نحشر من کل امتۃ فوجاً ممن یکذب بآیاتنا فہم یوزعون)۔

”نحشر“ کا معنی کسی گروہ کو اس کے اپنے ٹھکانے سے نکال کر میدان (جنگ) وغیرہ کی طرف حرکت دینا ہے۔

جیسا کہ رابع نے ”مفردات“ میں بتایا ہے ”فوج“ کا معنی ہے ایسا گروہ جو جلدی جلدی چلتا ہے۔

”یوزعون“ کا معنی ہے افراد کی بہت بڑی تعداد کو روکے رکھنا تاکہ دوسرے تمام گروہ بھی ان سے آئیں۔ یہ لفظ عموماً افراد کی بہت بڑی اور کثیر تعداد کے لیے بولا جاتا ہے جیسا کہ اسی سورت میں ہم حضرت سلیمان کے لشکر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔

۸۲۔ وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۚ اِنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِآٰیٰتِنَا لَا یُوقِنُوْنَ ۝

۸۳۔ وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مَّمَّنٌ یُّکَذِّبُ بِآٰیٰتِنَا فہُمْ یُوزَعُوْنَ ۝

۸۴۔ حَتّٰی اِذَا جَاؤْوَ قَالَ اَلْکَذِبَتْمْ بِآٰیٰتِیْ وَلَمْ تُحِیْطُوْا بِہَا عِلْمًا ۙ اَمَّا اَنتُمْ کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

۸۵۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْہِم بِمَا ظَلَمُوْا فہُمْ لَا یَنْطِقُوْنَ ۝

ترجمہ

۸۲۔ اور جب ان پر عذاب کا حکم آ پہنچے گا (اور وہ قیامت کے کنارے پہنچ جائیں گے) تو ہم ایک چلنے والا زمین سے نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے۔

۸۳۔ اس دن کا سوچو جب ہم ہر امت سے ایک ایسے گروہ کو مشور کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور انھیں روکے رکھیں گے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے اہلیں گے۔

۸۴۔ یہاں تک (کہ جب وہ حساب کے لیے) پیش ہوں گے تو ان سے کہے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا ہے اور تحقیق سے کام نہیں لیا؟ تم کیا اعمال انجام دیتے رہے ہو؟

۸۵۔ تو اس وقت ان پر ان کے گردہ ظلم کی وجہ سے عذاب آ جائے گا اور وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں عذاب اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں کفار کی جلد بازی کا ذکر تھا اور وہ بڑی جھٹی سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ وعدہ کیا کرتے ہیں وہ ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ قیامت کیوں نہیں برپا ہوتی؟ زیر نظر آیات میں ایسے چند واقعات کی طرف اشارہ ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گے نیز سب دھرم منکرین کا دردناک انجام بیان کیا گیا ہے۔

بنابرین مجموعی طور پر آیت سے یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ خداوند عالم ہر قوم سے ایک ایک گروہ کو مشورہ کرے گا اور انہیں اپنے کیے کی منزل کے لیے حاضر کرے گا۔

بعض بزرگ مفسرین اس آیت کو مسند رجعت اور قیامت کے نزدیک نیک اور بد لوگوں کے گروہوں کو اسی دنیا میں پھیلنے والے کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر اس سے قیامت کی طرف اشارہ ہو تو پھر من کل امۃ ضو جاً (ہر قوم سے ایک ایک گروہ) کی تعبیر صحیح نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ قیامت میں تو سب کے سب لوگ جی اٹھیں گے جیسا کہ خود قرآن مجید سورہ کہف کی آیت ۲۷ میں کہتا ہے:

وَحْشَرَنَاهُمْ فَلَئِنْ نَعَادَرُ مِنْهُمْ أَحَدًا

ہم ان سب کو مشورہ کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اس کا ایک اور شامداسی آیت سے پہلے والی آیت ہے جس میں اس دنیا کے خاتمے پر قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور بعد کی آیات میں بھی اسی موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بنابرین یہ بات معلوم بعد ہوتی ہے کہ قتل اور بعد والی آیت تو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں اور درمیانی آیت خود قیامت کے بارے میں۔ آیات کی ہم آہنگی اس بات کی متقاضی ہے کہ تمام آیات قبل از قیامت کے بارے میں ہوں۔

اس سلسلے میں بہت سی روایات بھی موجود ہیں جنہیں ہم نکات کی گفتگو میں "رجعت" کی تفسیر کے ضمن میں بیان کریں گے۔

البتہ مفسرین المہنت عام طور پر اس آیت کو قیامت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور لفظ "فرج" کو ہر گروہ اور قوم کے سرداروں کی طرف اشارہ قرار دیتے ہیں اس بارے میں آیات کی عدم موافقت اور نام آہنگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تاخیر اور تقدیم کے محکم میں گویا آیت ۸۲ آیت ۸۵ کے بعد قرار پاتی ہے۔

لیکن معلوم ہے کہ ایک تو لفظ فرج کی تفسیر اس معنی میں خلاف ظاہر ہے اور دوسرے آیات کی تاخیر اور تقدیم کے ساتھ بھی یہ تفسیر خلاف ظاہر ہے۔

انجام کار اس گروہ کو احتساب کے کٹہرے میں لاکھڑا کیا جائے گا اور انہماک سے کہہ گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، جبکہ اس سے تم آگاہ بھی نہیں تھے اور تم نے تحقیق سے بھی کام نہیں لیا (حتیٰ اذا جاءوا قال اکذبتم بآياتی ولعلکم تحیطوا) بھلا علماً۔

اور تم کیا کام کیا کرتے تھے؟ (اما اذا کنتم تعملون)۔

لے "اما اذا کنتم تعملون" جدا استفہامیہ ہے اور "اما" مرکب ہے "ام" اور "ما" سے جیکہ "ام" حرف عطف ہے اور مؤنث ہذا استفہام کے بعد چیزوں کی برابری کے لیے آتا ہے اور "ما" استفہامیہ ہے اور اس کا مجموعی طور پر یہ معنی بنے گا "اوی شئ کنتم تعملونہ"۔

یہ بات کہنے والا خداوند عالم ہے اور آیات سے مراد انبیاء علیہم السلام کے معجزات یا فرشتے الہی ہیں یا یہ سب۔ "ولعلکم تحیطوا بھلا علماً" سے مراد یہ ہے کہ تم کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر اور حقیقت امر سے آگاہی حاصل کیے بغیر جھٹلانے لگ گئے تھے اور جہالت اور نادانی کی یہ انتہا ہے کہ انسان کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر اور معلومات حاصل کیے بغیر کسی چیز کو جھٹلانے لگ جائے۔

درحقیقت ان سے ایک سوال تو یہ ہوگا کہ بلا تحقیق اور معلومات حاصل کیے بغیر حقائق کو کیوں جھٹلایا؟ اور دوسرا سوال ان دیگر اعمال کے بارے میں ہوگا۔

اگر مندرجہ بالا آیت روز قیامت اور معاد کے بارے میں ہو تو اس کا مفہوم واضح ہے لیکن اگر مسند رجعت کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ آیات کی ہم آہنگی کا تقاضا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس دنیا میں کچھ بدکار لوگوں کی رجعت کے وقت خدا کا جیسا کہ آیات کی ہم آہنگی کا تقاضا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس دنیا میں کچھ بدکار لوگوں کی رجعت کے وقت خدا کا نمائندہ اور ولی امر ان سے باز پرس کرے گا پھر اسے ان کے کیے کی دنیاوی سزا دے گا اور اس سزا کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آخرت کا عذاب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بہت سے مجرم لوگوں پر اس دنیا میں شرعی حدود جاری کی جاتی ہیں لیکن تو پھر کرنے کی صورت میں انہیں آخرت میں بھی سزا ضرور ملے گی۔

ظاہر ہے کہ ان مجرمین کے پاس ان دوسروں کا کوئی جواب نہیں ہوگا لہذا زیر تفسیر آیات کے سلسلے کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ان کے بارے میں عذاب الہی کا حکم جاری ہوگا اور ان کے پاس کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگی (ووقع القول علیہم بما ظلموا فھم لا ینتطقون)۔

اگر اس آیت کو رجعت کے معنی میں لیں تو یہ عذاب ہوگا اور اگر آیت کو قیامت کے معنی میں لیں تو یہ عذاب آخرت کا عذاب ہوگا۔

چند ایک نکات

۱۔ "دابة الارض" سے کیا مراد ہے؟ "دابة" بمعنی "چلنے والا" اور "ارض" کا معنی ہے "زمین"۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا اطلاق صرف غیر انسان پر ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ انسان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ سورہ ہود کی ۱۰۱ آیت میں ہے:

وَمِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ الَّتِي تَضْحَا

زمین میں کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو۔

نیز سورہ نمل کی آیت ۱۶ میں ہے:

وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ

اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخذہ کرنے لگ جائے تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے۔

سورہ انفال کی آیت ۲۲ میں ہے:

ان شرالد وآب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون

اللہ کے نزدیک چلتے پھرنے والوں میں سے بدترین وہ گونگے اور بہرے افراد ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کلمے کی تطبیق کے سلسلے میں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک اجمالی بات کی ہے صرف ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور بے ایمان افراد کو اجمالاً متخف کرے گا لیکن اس بارے میں روایات میں اور مفسرین کی گفتگو میں بہت بحث کی گئی ہے جس کا ان دونوں باتوں میں خلاصہ پیش کیا جاسکتا ہے:

۱۔ بعض نے اسے ایک ایسی جائز مخلوق سمجھا ہے جو عجیب و غریب ہوگی اور انسانوں میں سے بھی نہیں ہوگی اس کے لیے انھوں نے کئی عجیب و غریب باتیں نقل کی ہیں جو فارق عادت ہیں اور انبیاء کے معجزات سے متاثرت رکھتی ہیں۔

۲۔ بعض دیگر نے اس سلسلے میں وارد ہونے والی بہت سی روایات کی روشنی میں اس سے مراد ایک انسان لیا ہے۔ ایک غیر معمولی انسان، ایک متحرک اور فعال انسان، جس کا ایک اصلی کام ہی مومنین کی صفوں سے منافقین کو جدا کرنا اور ان کی نشاندہی کرنا ہوگا بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس کے پاس ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ عصائے موسیٰ قدرت اور اعجاز کی علامت ہے اور سلیمان کی انگوٹھی قدرت اور تسلط کی نشانی ہے لہذا یہ ایک طاقتور اور حقائق واضح کرنے والا انسان ہوگا۔

مزید یہ کہ یہی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”دابۃ الارض“ کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے:

لا یدرکھا طالب ولا یفوتھا هارب فتسم المؤمن بین عینیہ، و یکتب بین عینیہ مؤمن، وتسم الکافر بین عینیہ، و تکتب بین عینیہ کافر، و معها عصا موسیٰ و خاتم سلیمان

وہ اس قدر طاقتور ہوگا کہ کوئی شخص اسے نہیں پاسکے گا اور کوئی شخص اس سے بچ کر نہیں جاسکے گا وہ مومنین کی پیشانی پر نشان لگائے گا تو ”مومن“ لکھا جائے گا اور کافروں کی پیشانی کو دھونے کا ”کافر“ لکھا جائے گا، اس کے پاس عصائے موسیٰ اور سلیمان کی انگوٹھی بھی ہوگی۔

متمدد روایات میں یہ علامات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام پر صادق آتی ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ: ایک شخص نے علمایا سے کہا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس نے پریشان فکر کر رکھا ہے اور مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے کہنا: وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آیت:

سَلٰہ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

واذا وقع القول علیہم اخرجنا الیہم دابة من الارض حکم الیہم ان الناس کانوا

بأیام تنال لا یوقنون۔ آپ بتائیں کہ یہ ”دابۃ الارض“ کیا چیز ہے؟

عمر نے کہا: خدا کی قسم! جب تک میں تمہیں وہ دابۃ الارض نہ دکھا دوں، زمین پر نہ بیٹھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا۔

یہ کہہ کر وہ اسے حضرت علی کی خدمت میں لے آئے۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، جب امام علیہ السلام کی نگاہ عمر پر پڑی تو آپ نے فرمایا: ادھر آؤ، عمار امام کی خدمت میں پہنچے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔

وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس منظر کو بہت غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ عمر نے اس سے قسم کھا کر کہا تھا کہ جب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھائے گا اس نے خیال کیا کہ شاید عمر نے اپنی قسم فراموش کر دی ہے۔

جب عمار اٹھے اور حضرت امیر سے خلافت کی تو اس شخص نے عمر سے مخاطب ہو کر کہا: حیرت ہے آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ مجھے ”دابۃ الارض“ نہیں دکھائیں گے اس وقت تک آپ کھانا کھائیں گے نہ پانی پییں گے اور نہ ہی زمین پر بیٹھیں گے، آپ نے یہ کیا کیا؟

عمر نے کہا:

ار یتکھا انت کنت تعقل

اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو میں اسے تمہیں دکھا چکا ہوں اور وہ تم دیکھ چکے ہو۔

اسی طرح کی ایک اور روایت جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث اس قسم کی نقل کی ہے کہ:

علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے کہ پیغمبر خداؐ وہاں تشریف لائے علی کو بیدار کر کے فرمایا:

فہی دابة الله

اے دابۃ اللہ اٹھو۔

رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ایک دوسرے کو اس نام سے پکاریں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا نہ بیٹری کا نام نہ ہے

سَلٰہ مجمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

اور یہ وہی "دابة الارض" ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے "واذا وقع القول علیہم اخرجنا لدابة من الارض"۔۔۔۔۔

پھر آپ نے فرمایا: علیٰ آخری زمانے میں خداوند عالم انھیں بہترین صورت میں زندہ کرے گا اور انھیں اپنے تفسیر میں مندرجہ بالا آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں:

ان روایات کی رو سے جو ہمارے علماء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں "دابة الارض" حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے کنایہ ہے۔

اس حدیث کو اور مندرجہ بالا دوسری احادیث کو پیش نظر رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ "دابة الارض" کا ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر اس عظیم پیشوا پر صادق آتا ہے جو آخری زمانے میں قیام فرمائے گا اور ایک عظیم تحریک کرے گا اور حق و باطل اور مومن و کافر کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا۔

یہ جو روایات میں مذکور ہوا ہے کہ اس کے پاس موسیٰ کا عصا اور سلیمان کی انگشتری ہوگی اور یہ دونوں چیزیں قوت طاقت فتح و کامرانی اور حکومت کی علامت ہیں، اس پر دلالت کرتی ہے "دابة الارض" سے مراد ایک نہایت ہی فعال انسان ہے نہ کہ کوئی حیوان۔

اور یہ چیز جو روایات میں بیان ہوئی ہے کہ وہ مومن اور کافر کو نشان لگا کر انھیں ایک دوسرے سے جدا کرے گا یہ بھی کسی انسان سے متعلق ہو سکتی ہے۔

قرآن کی آیت کے مطابق اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بات بھی اسی معنی سے مطابقت رکھتی ہے۔

مندرجہ بالا تمام گفتگو کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک طرف تو لفظ "دابة" کا استعمال بیشتر انسان کے علاوہ پر استعمال ہوتا ہے (ہر چند کہ قرآن میں اس کا استعمال انسان اور غیر انسان یا صرف انسان کے لیے بھی ہوا ہے) دوسری طرف خود آیت میں متعدد قرینے پائے جاتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں وارد ہونے والی بہت سی روایات بھی بتاتی ہیں کہ اس آیت میں "دابة الارض" سے مراد آیت میں مذکور خصوصیات کا حامل نہایت ہی فعال انسان ہے جو حق کو باطل سے اور مومنین کو منافقین و کفار کی صفوں سے جدا کرے گا وہ ایسا انسان ہے جو قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوگا اور وہ خود بھی عظمت پر دروگر کی آیات میں سے ایک آیت ہوگا۔

۲۔ "رجعت" کتاب سنت کی روشنی میں:۔ مندرجہ بالا آیات میں جو مسائل غور طلب اور قابل تشریح ہیں

ان میں سے ایک مسئلہ رجعت بھی ہے۔

"رجعت" مذہب شیعہ کے مشہور عقائد میں سے ہے جس کی تفسیر ایک مختصر سے جملہ میں یوں کی گئی ہے:

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور قیامت کے نزدیک کچھ "خاص مومنین" اور کچھ "نہایت ہی شریعہ باطنی اور کافر لوگ" اس دنیا میں واپس لائے جائیں گے پہلا گروہ کمال کے مدارج طے کرے گا اور دوسرے گروہ کو سخت سزا ملے گی۔

مرحوم سید تفسیر جن کا شمار مذہب شیعہ کے اکابر علماء میں ہوتا ہے، اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں:

خداوند تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں واپس بھیجے گا، جو قبل ازاں وفات پا چکے ہوں گے تاکہ وہ امام کی نصرت کا اعزاز اور ثواب حاصل کر سکیں اور ساری دنیا پر حق کی حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اسی طرح وہ سخت دشمنوں کو بھی زندہ کرے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے۔

آگے چل کر فرماتے ہیں:

اس عقیدے کی درستگی کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی عقل مند اس بارے میں قدرت خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ بات محال نہیں ہے جبکہ ہمارے کچھ مخالف حضرات اس امر کا انکار کرتے ہیں گویا وہ اسے محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔

پھر فرماتے ہیں:

اس عقیدے کے ثبوت کی دلیل مذہب امامیہ کا اس پر اجماع ہے کیونکہ اس مذہب کے کسی بھی پیروکار نے اس عقیدے کی مخالفت نہیں کی ہے۔

البتہ بعض قدیم شیعہ علماء مثلاً مرحوم طبرسی کی تفسیر مجمع البیان کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی ایک نہایت ہی قلیل تعداد اس عقیدے کی مخالفت بھی ان کے نزدیک رجعت سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی حکومت اور سلطنت ہے نہ کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، لیکن ان کی مخالفت ایسی ہے جس سے اجماع کو کوئی خدشہ لاحق نہیں ہے۔

بہر حال اس سلسلے میں بہت گفتگو کی گئی ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں مختصر اور جامع انداز میں مدعو تفسیر کے اندر درج رہتے ہوئے بیان کر دیں:

(۱) اس بات میں قطعاً شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں بعض مردوں کا زندہ کیا جانا کوئی محال بات نہیں ہے، جس طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو زندہ کیا جانا ناممکن نہیں ہے۔ اس امر پر تعجب کرنا ایسے ہے جیسے زمانہ جاہلیت کے مشرکین نے معاد پر تعجب کیا کرتے تھے۔ اس مسئلے کا مذاق اڑانا بھی مشرکین کے مسئلہ معاد کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ کیونکہ ایسے کام کو

عقل سلیم محال نہیں سمجھتی اور خدا کی قدرت اس قدر وسیع اور عادی ہے کہ اس قسم کے تمام امور اس کے سامنے آسان اور معمولی ہیں۔

(۲) قرآن مجید میں پانچ مقامات پر گزشتہ امتوں میں رجعت کے وقوع کا اجمالی تذکرہ آیا ہے :
الف :- اس پیغمبر کے بارے میں جو ایک گاؤں سے گزر رہے تھے دیکھا کہ بستی کی دیواریں گر چکی ہیں اور بستی میں رہنے والوں کے اجسام اور ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، انھوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ خداوند عالم انھیں مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا؟ تو خداوند عالم نے انھیں ایک سوال تک موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنے عرصہ سوئے رہے ہو؟ تو انھوں نے عرض کیا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ خدا نے فرمایا : نہیں بلکہ پورے ایک سو سال تم پر میت پئے تھے۔

(بقرہ / ۲۵۹)

یہ پیغمبر جناب عزیر ہوں یا کوئی اور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے انھیں مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا (فاما ماتہ اللہ ماۃ عام ثم بعثہ)۔

ب :- سورہ بقرہ ہی کی آیت ۲۴۳ میں کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے جو موت کے ڈر سے (بعض مغربین کے بقول میدانِ بھاؤ میں شرکت کے خوف سے طاعون کا بھانڈ بنا کر) اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر چلے گئے، تو خداوند عالم نے موت کا حکم دے دیا۔ اور انھیں دوبارہ زندہ کیا (فقتال لہم اللہ موتوا ثم احیاء ہم)۔

اگرچہ بعض مغربین اس غیر معمولی واقعے کو برداشت نہیں کر سکے لہذا انھوں نے اسے مثال شمار کیا ہے لیکن واضح ہے کہ آیت کے ظہور بلکہ صراحت کے مطابق یہ واقعہ نہ ہوا ہے اس کے مقابلے میں اس قسم کی تاویلیں قابل قبول نہیں ہو سکتیں۔
ج :- سورہ بقرہ کی آیات نمبر ۵۵ اور ۵۶ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں ان کے مطابق کچھ لوگوں نے خدا کے دیدار کی درخواست کی تو وہ ہلک بھکی کا شکار ہو گئے اور اس دنیا سے چل بسے، خداوند عالم نے انھیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں (ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون)۔

د :- سورہ مائدہ کی آیت ۱۱ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ذکر میں ہم پڑھتے ہیں :
واذ تخرج الموقوتی باذنی

تم میرے فرمان کے مطابق مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے (مردوں کے زندہ کرنے والے) اس معجزے کو دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ فعل مضارع (تخرج) کی تعبیر سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بار بار دہرایا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی رجعت کی ایک قسم ہے۔

۱ :- سورہ بقرہ کی آیت ۲ میں بنی اسرائیل کے اس مقتول کے قاتل کا سراغ لگانے کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، قرآن کہتا ہے :

حکم ملا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے جس کی خاص علامتوں ہوں تاکہ اس کے بدن کا ایک ٹکڑا مقتول کو دیا جائے اور وہ اس سے زندہ ہو جائے (اور قاتل کا نام و نشان بتائے جس سے اس جگہ کے کاغذہ ہو) (فقلنا اضربوه ببعضہا کذلک یحیی اللہ الموتی ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون)۔

ان پانچ مقامات کے علاوہ اور بھی کئی مقامات قرآن میں ملتے ہیں۔ اسی طرح کہف کی داستان بھی رجعت سے ملتی جلتی ہے نیز حضرت ابراہیم کے ان چار پرندوں کا واقعہ بھی رجعت کے حوالے سے قابل غور ہے اس واقعے میں ان پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ ان لوگوں کے بارے میں معاو کے امکان کو واضح کیا جاسکے۔
بات خواہ کچھ ہو یہ کیونکر ممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو ایک آسمانی کتاب کی حیثیت سے بھی مانے اور پھر اس قدر واضح اور روشن آیات کے باوجود رجعت کے امکان کا انکار کر دے۔ کیا اصولی طور پر "رجعت" کا معنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے علاوہ کچھ اور ہے؟

کیا رجعت اس چھوٹی سی دنیا میں قیامت (معاو) کا ایک چھوٹا سا نمونہ نہیں ہے؟
جو شخص قیامت کو اس وسعت کے ساتھ مانتا ہے وہ مسکدر رجعت کا اس قدر جلدی انکار کیوں کر دیتا ہے یا اس کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ جیسا کہ احمد امین مصری اپنی کتاب "فجر الاسلام" میں کہتا ہے :
اليهودية ظہرت بالتشيع بالقول بالرجعة

رجعت کے عقیدے کی وجہ سے مذہب شیعہ میں یہودیت نمایاں نظر آتی ہے۔
اب آپ جی بتائیے کہ احمد امین مصری کی ان باتوں میں اور زمانہ جاہلیت کے عربوں کے جہانی معاو کے انکار میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟
(۲) اب تک جو کچھ ہم نے بتایا ہے وہ رجعت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں ہے کہ یہ بات قطعاً ناممکن نہیں ہے اور اس بات کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے جنہیں بہت سے ثقہ راویوں نے آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے نقل کیا ہے۔

ان سب روایات کے یہاں پر لکھنے کی گنجائش نہیں ہے لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار درج کر دیں جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے، وہ فرماتے ہیں :
یہ بات کیونکر ممکن ہے کہ کوئی شخص آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کی صداقت پر تو ایمان

جلیں۔ اگرچہ شیعوں نے اپنا یہ عقیدہ مکتب اہل بیت اور ائمہ اطہار سے لیا ہے لیکن وہ رجعت کے منکرین کو کافر نہیں سمجھتے کیونکہ رجعت شیعوں نے اپنے عقیدے سے ضروری ہے لیکن مسلمان ہونے کی ضروری شرائط میں سے نہیں ہے۔ بنا بریں اس عقیدے کی وجہ سے مسلمانوں کا اسلامی رشتہ اخوت آپس میں نہیں ٹوٹتا۔ البتہ شیعوں کی منطقی طریقے سے اپنے اس عقیدہ کا دفاع ضرور کرتے ہیں۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات مسعود رجعت کے ساتھ بعض ایسی خرافاتی باتیں ملا دی جاتی ہیں جن سے بعض لوگوں کے سامنے اس کا صحیح چہرہ پیش نہیں ہوتا لہذا ضروری ہے کہ اس کی بنیاد صحیح احادیث پر رکھی جائے اور مشکوک و مخدوش احادیث سے پرہیز کیا جائے۔

ہم نے یہاں پر رجعت سے متعلق مباحث کا ایک خلاصہ پیش کیا ہے مزید تفصیلات اور معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جو اس سلسلے میں تحریر کی گئی ہیں۔

مندرجہ بالا تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر ان محلوں کا بخوبی جواب دیا جاسکتا ہے جو بعض نا آگاہ اہل سنت و جہل میں نے مذہب شیعہ پر کیے ہیں (جیسا کہ آگوستی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں انہی آیات کے ذیل میں کیا ہے) کیونکہ ایسے مؤرخین نے حقیقت حال کو سمجھ بغیر اسے افسانہ بنا دیا ہے۔

الْمَعِيرُوا أَتَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا

مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ ذٰ خَرِيْن ○

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمْرَمَرُ السَّحَابِ صُنْعَ

اللَّهِ الَّذِي أَنْتَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ○

ترجمہ

۸۶۔ کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشنی دینے والا بنایا ہے ان امور میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لانے کو تیار ہیں۔

۸۷۔ اس دن کا سوچو جب صور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ جو کہ آسمانوں میں ہیں یا زمین میں، سب کے سب دشت زدہ ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا بچانا چاہے گا اور سب لوگ خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

۸۸۔ تم پہاڑوں کو دیکھو تو سمجھتے ہو کہ ساکن و جامد ہیں حالانکہ وہ بادل کی مانند چل رہے ہیں یہ خداوند عالم کی صناعت اور تخلیق ہے جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا ہے وہ تمہارے ان کاموں سے مجھي بالخبر ہے جنہیں تم انجام دیتے ہو۔

تفسیر

زمین کی حرکت — قرآن کا ایک سائنسی معجزہ

قرآن مجید ایک بار پھر ان آیات میں، مبداء و معاد اور کائنات میں خداوند عالم کی قدرت و عظمت کی نشانیوں اور اسی طرح حواشی قیامت کو بیان کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو ان کے آرام کے لیے

بنایا ہے (العبیدوا انا جعلنا اللیل لیسکنا ذیہ)۔

اور دن کو روشنی عطا کرنے والا (والنہار مبصر)۔

ان امور میں خدا کی قدرت و حکمت کی روشن نشانیاں اور دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں (ان فی ذلک لآیات لقوم یفکرین)۔

پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید رات اور دن کے حیات بخش آثار اور نور و ظلمت کے نظام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہو اور نہ ہی اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تعلیم و تربیت اور انسان سازی کی کتاب ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے اصول کبھی اس امر کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ایک ہی موضوع کو مختلف حوالوں کے ساتھ مختلف وضع پر پیش کیا جائے اور اس بار بار دہرایا جانے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

تاریکی شب کی وجہ سے حاصل ہونے والا سکون ایک ناقابل تردید علمی حقیقت ہے۔ رات کے تاریک پردے دن کی سرگرمیوں کو جبری طور پر روکنے کا ہی ذریعہ نہیں بلکہ انسان اور دوسرے جانداروں کے اعصاب پر بھی ان کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ آرام کرتے اور نگری نیند کے سڑے لیتے ہیں (اس بات کو قرآن مجید نے "سکوت" سے تعبیر کیا ہے)۔ اسی طرح دن کی روشنی کا حرکت اور دوڑ دھوپ سے تعلق بھی ماضی نقطہ نظر سے ناقابل تردید ہے۔ آفتاب کا نور صرف مناظر زندگی ہی کو منور اور آنکھ کو فعال نہیں کرتا، بلکہ وجود انسانی کے تمام ذرات کو بھی بیدار اور فعال بنا دیتا ہے۔ یہ آیت "توجد ربوبی" کے ایک گوشے کو بیان کر رہی ہے اور چونکہ موجود حقیقی، عالم سستی کا رب اور منتظم و مدبر ہی ہے لہذا قرآن اس سے دوسرے تمام باتوں اور بنادنی مہودوں پر خط تیش کھینچ کر مشرکین کو اپنے عقائد پر نظر ثانی کی دعوت دے رہا ہے۔

اس نکتے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو اس نظام سے ہم آہنگ کر لے رات کو آرام کرے اور دن کو اپنی دوڑ دھوپ میں لگ جائے تاکہ ہمیشہ صبح و شام رہے ان ہوس کے بندوں کی مانند نہیں جو راتوں کو تو جاتے رہتے ہیں لیکن دن کو دوپہر تک سوئے رہتے ہیں۔

یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ "مبصر" کا لفظ جو دراصل "بنا" (یعنی دیکھنے والا) کے معنی میں ہے یہ دن کی صفت کے طور پر بیان ہو رہا ہے جبکہ یہ دن کے وقت انسانوں کی صفت ہونا چاہیے یہ ایک طرح کی عہدہ تاکید ہے جس طرح بعض اوقات "سوجانا" رات کی صفت کے طور پر آتا ہے اور کہتے ہیں "لیل ناشد" (سو جانے والی رات)۔

روز و شب کے فوائد میں آیت میں دو مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں ایک جگہ "لنستکنا ذیہ" فرمایا گیا ہے اور دوسری جگہ "مبصر" اور ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو کہ رات کا اصل مقصد تو سکون اور آرام ہے لیکن دن کی روشنی کا اصل مقصد صرف دیکھنے رہنا نہیں بلکہ دیکھنا تو زندگی کی نعمتوں تک پہنچنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔

(غور کیجیے گا)

بہر حال یہ آیت اگرچہ براہ راست توحید اور کائنات کے نظام کو چلانے کی بات کر رہی ہے لیکن محاذ کے مسئلے کی طرف

بھی ایک لطیف سا اشارہ کر رہی ہے کیونکہ نیند موت کی مانند ہے اور بیداری مرنے کے بعد جی اٹھنے کی مانند۔

بعد والی آیت معاد اور اس کے مقدمات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے: اس دن کا سوچئے کہ جب صور پھونکا جائے گا اور ہر کوئی خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں وحشت زدہ ہو جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا پناہ چاہے گا اور سب لوگ حضور و خشرع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے (ویوم ینفخ فی الصور فخرج من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ و کل اتود داخرین)۔

قرآن مجید کی آیات کے مجموعی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دو یا تین مرتبہ صور پھونکا جائے گا ایک تو اس وقت جب دنیا ختم ہونے کے قریب اور قیامت کے دن آنے پر پہنچ جائے گی اس وقت تمام لوگ گھبرا جائیں گے۔

دوسری بار تمام دنیا اس کے شے ہی مرنے لگی ممکن ہے کہ یہ دونوں کے بعد دیگے ہوں۔

تیسری بار دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے قائم ہونے کے وقت کیوں کہ صور پھونکے جاتے ہی تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور نبی زندگی کا آغاز کریں گے۔

اس آیت میں پہلی اور دوسری مرتبہ صور پھونکنے کی طرف اشارہ ہے یا تیسری مرتبہ کی طرف؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے خود اسی آیت میں اور بعد والی آیات میں ایسے قرینے موجود ہیں جو دونوں نظریات کی تائید کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مذکورہ تمام صور پھونکنے مراد لیا ہے۔

اگر آیت کے ظاہری معنی کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ پھونکے جانے کی طرف اشارہ ہے جو کہ دنیا کے انتقام کے نزدیک ہوگا کیونکہ "خزع" کا معنی ایسا خوف اور وحشت ہے جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دے اور اسے پہلی مرتبہ کی پھونک کے آثار میں سے شکار کیا گیا ہے کیونکہ قیامت کی پھونک سے جو خوف و وحشت طاری ہوگی وہ اعمال کی وجہ سے ہوگی نہ کہ پھونک کے اثر سے۔

بالفاظ دیگر "خزع" میں "فاء تفریع" ظاہر اس لیے ہے کہ یہ "خزع" یعنی خوف و وحشت صور پھونکے جانے کی وجہ سے ہوگی اور یہ "خزع" پہلی پھونک کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ آخری پھونک تو صرف دہلا دینے والی ہی نہیں ہوگی بلکہ زندگی اور حرکت کا سبب بھی ہوگی اگر وحشت ہوگی بھی تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔

اب ہم نفع صور کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ "نفع" کے معنی پھونکنے کے ہیں اور "صور" کا معنی "قرنا" ہے۔ یہاں پر اس تعبیر سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں کہنے کی ہمت سی باتیں ہیں جنہیں ہم انشاء اللہ قلی سورہ زمر کی ۶۸ ویں آیت کے ضمن میں بیان کریں گے۔

اسی آیت میں ایک جملہ ہے "الا من شاء اللہ" کہ جس میں اس عمومی خوف و وحشت سے کچھ افراد کے لیے استثناء کا تذکرہ ہے جو پاک افراد کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ فرشتے ہوں یا وہ مومن جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں تو یہ سب افراد ایمان کے زیر سایہ ایک خاص اطمینان و سکون سے بہرہ ور ہوں گے نہ تو انہیں پہلی پھونک سے کوئی گھبراہٹ ہوگی اور نہ ہی آخری پھونک سے کوئی وحشت۔ بعد دلی آیت میں بھی ہے کہ جو لوگ نیک مہرے دامن سے بارگاہ رب اعترت میں

حاضر ہوں گے وہ اس دن کے ہر طرح کے خوف و وحشت سے امان میں ہوں گے :

من جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع يومئذ آمنون

”کل اتودا خدرین“ یعنی سب کے سب اس کی بارگاہ میں حضور و خوش کے ساتھ سر جھکا کر پیش ہوں گے یہ جلد بظاہر عام ہے اور اس میں کسی قسم کا استثناء بھی نہیں ہے حتیٰ کہ انبیاء اور اولیاء بھی اس کی بارگاہ اقدس میں خاص طور پر پیش ہوں گے اور اگر ہم سورۃ صافات کی آیت ۱۲۴-۱۲۸ میں پڑھتے ہیں کہ :

فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین

سب لوگ اس کے حضور پیش ہوں گے سوائے خدا کے مخلص بندوں کے ۔

تو اس کا زیر تفسیر آیت کی عمومیت سے کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ زیر تفسیر آیت بروز مشراندہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت صاب و کتاب اور اعمال کے مواخذے کی جانب اشارہ ہے ۔
بعد والی آیت کائنات میں عظمت الہی کی آیات میں سے ایک آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے : تم پہاڑوں کو دیکھو گے تو انھیں ٹھہرا ہوا سمجھو گے جبکہ وہ بادل کی مانند حرکت کر رہے ہیں ۔ (وتری الجبال تحسبها جامدة و هم یسرعون السحاب)۔

یہ اس اللہ کی صنایع اور تخلیق ہے جس نے ہر چیز کو حکم اور مقین بنایا ہے (صنع الله الذي اتقن كل شيء)۔

جس کا تخلیقی نظام اس قدر منظم اور حساب شدہ ہے وہ یقیناً تمھارے ان کاموں سے (بھی) باخبر ہے جو تم انجام دیتے ہو (انہ خبیر بما تفعلون)۔

بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ مندرجہ بالا آیت ، قیامت کے قریب کے حالات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اختتام اور دوسرے جہان کے آغاز کے موقع پر زلزلے ، دھماکے اور دوسری عظیم تبدیلیاں رونما ہوں گی پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکڑ ٹکڑ کر دیا ہو جائیں گے ۔ نیز کہ قرآن مجید کی بہت سی آخری سورتوں میں بھی صریحاً بیان ہوا ہے ۔ اس آیت کا قیامت کے سلسلے کی دوسری آیات کے درمیان آنا اسی تفسیر کا ثبوت ہے ۔

البتہ بہت سے دوسرے ایسے قرآن بھی ملتے ہیں جو ایک اور تفسیر کی تائید کرتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ آیت اسی دنیا میں خداوند عالم کی توحید اور اس کی عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ گڑہ زمین کی حرکت کی طرف اشارہ ہے جسے ہم محسوس نہیں کرتے ۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ :

۱۔ آیت مذکورہ کے الفاظ میں کہ تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ ٹھہرے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کی طرح حرکت کر رہے ہیں ۔ واضح ہے کہ اس قسم کی تعبیر آغاز قیامت کے تغیرات سے ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ یہ حوادث اس قدر آشکار ہوں گے کہ خود

۱۔ ”صنع الله“ ”انذر“ یا ”صنع“ ”جیسے فعل مقدر کی وجہ سے منسوب ہے ۔

قرآن کے الفاظ میں ”ان کو دیکھ کر مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں سے نگر جائیں گے اور لوگ سخت وحشت کی وجہ سے حواس کھو بیٹھیں گے حالانکہ وہ صحت مند نہیں ہوں گے۔ (سورۃ مج / ۲)۔

۲۔ بادلوں کی حرکت کے ساتھ نشیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حالت میں ۱۰۰ می کے ساتھ اور بغیر کسی شور و غل کے بہت کم کسی دھماکے کے ساتھ ۔ جبکہ رعد کی ایک معمولی ٹک سے بھی کان گویا پھٹے جاتے ہیں ۔

۳۔ مذکورہ بالا تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہاڑ ظاہراً ٹھہرے ہوئے ہیں حالانکہ بہت دہ تیزی سے حرکت کر رہے ہیں (یعنی ایک چیز کی ایک ہی آن میں دو مختلف حالتوں کو بیان کیا جا رہا ہے)۔

۴۔ اتفاق کا معنی ہے منظم اور حکم بنانا یہ تعبیر بھی اس زمانے سے ہم آہنگ معلوم ہے جب یہ نظام برقرار و جہل ہونہا اس دورانیے سے جبکہ یہ نظام تباہ ہو رہا ہو ۔

۵۔ ”انہ خبیر بما تفعلون“ کا جملہ خاص کر ”تفعلون“ کا کھینچنا من مفاعیلہ سے بتا رہا ہے کہ یہ اسی دنیا سے متعلق ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے جو اعمال بھی تم زمانہ حال یا آئندہ زمانے میں انہ کے اس سے وہ اچھی طرح باخبر ہے اور اگر اس کا تعلق اس دنیا کے غلط سے ہوتا تو یوں فرماتا ”ما فعلتہ“ جو کا مضمون بنام دیا ہے اس سے باخبر ہے ۔ (غور فرمائیے گا)۔

ان تمام قرآن سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ یہ آیت تخلیق کائنات کی ایک اور عرصہ : ”ان کر رہی ہے جو حقیقت پہلی دو آیات میں بیان ہونے والے عجائبات کی طرح ہے یعنی ”العبید وانا جعلنا النیل لیب“ ہے ۔۔۔۔۔۔

پس معلوم ہوا کہ زیر نظر آیات کا کچھ حصہ توحید کے بارے میں ہے اور کچھ معاد کے متعلق ۔ اس تعبیر سے ہم جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن پہاڑوں کو ہم ساکن تصور کرتے ہیں ، اسی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہیں اور یقینی بات ہے کہ پہاڑوں کی حرکت ان سے مستقل زمین کی حرکت کے بغیر ہے ۔ لہذا دوسرے لفظوں میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ زمین بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہے جیسے بادل حرکت کرتے ہیں ۔

دور حاضر کے سائنس دانوں کے نزدیک زمین ، اپنے محور کے گرد دینس کلومیٹر فی منٹ ۔ عرب سے گھومتی ہے جبکہ سورج کے گرد اس کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہے ۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن نے پہاڑوں کی کوئی گفٹنگ کیوں قرار دیا : تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا مستقل ہونا بوجھ اور ٹھہراؤ ضرب المثل ہے اور یہ قدرت الہی کی وضاحت اور تشریح ہے ۔ بہترین نمونہ سمجھے جاسکتے ہیں یعنی جہاں پر پہاڑ اپنی اس عظمت اور بوجھ کے باوجود ہم خدا سے (زمین سمیت) حرکت کر رہے ہیں ۔ دوسری تمام چیزوں پر اس کی قدرت طاقت مستم ہوگی ۔

بہر حال مندرجہ بالا آیت قرآن مجید کے سائنسی معجزوں میں سے ہے کیونکہ زمین نے سب سے پہلے زمین کی حرکت کا انکشاف کیا وہ اٹمی کے گلیپو اور پولیڈ کے ”کو پرنک“ سے تھے ۔ انھوں نے سولہ ۔ بیسیوی کے آخر اور سترھویں صدی کے آغاز میں اس نظریے کا اظہار کیا جس سے انھیں ارباب کلیسا کے زبردست دباؤ ۔۔۔۔۔۔ بھی کرنا پڑا ۔

اس کا گناہ خود اسی کی گردن پر ہے) کہہ دو: کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔
۹۳۔ کہہ دو کہ حمد ذاتِ خدا کے لیے مخصوص ہے وہ بہت جلد اپنی نشانیاں مقبلیں دکھانے کا تاکہ تم انھیں پہچان لو اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو تمھارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔

تفسیر

رسول اللہ کی ذمہ داری

گزشتہ آیات میں بندوں کے اعمال اور خدا کی ان اعمال سے آگاہی کا ذکر تھا۔ زیرِ نظر آیات میں سب سے پہلے نیک اعمال کی جزا اور قیامت کی ہلاکت آفرینیوں سے ان کے محفوظ رہنے کی بات ہو رہی ہے۔
فرمایا گیا ہے: جو لوگ نیک اعمال بجالائیں گے وہ ان کی جزا ان سے بہتر پائیں گے اور اس دن کی وحشت سے ان میں ہوں گے (من جاء بالحسنة فله عشر مثله من غير منھا وھ من فزع يومئذ امنون)۔
”حسنہ“ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں:
کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ“ اور خدا پر ایمان ہے۔
بعض مفسرین سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور اس بارے میں بیت الطہار کے حوالے سے وارد ہونے والی متعدد روایات بھی اسی نظریہ کی تائید کرتی ہیں بخیر ان کے:
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ:

”حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک شخص ابو عبد اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
امام نے فرمایا: کیا خدا کے اس فرمان ”من جاء بالحسنة فله عشر مثله“... (آیت کے آخر تک) کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ انھوں نے عرض کیا: جی ہاں امیر المومنین! میں آپ پر قربان جاؤں۔

تو امام نے فرمایا:

الحسنة معرفة الولاية وحب اهل البيت والسيئة انكار الولاية وبغضنا اهل البيت

حسنہ ہماری ولایت اور ہم اہل بیت کی دوستی کی شناخت کا نام ہے اور سیئہ ہم اہل بیت کی ولایت کا انکار اور دشمنی کا نام ہے۔

سہ۔ منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۱۰۴۔

البتہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بار بار بتا چکے ہیں کہ آیات کا معنی وسیع ہوتا ہے اور یہاں پر ”حسنہ“ اور ”سیئہ“ کا معنی بھی وسیع ہے جو تمام نیکیوں پر محیط ہے جن میں خدا و رسول اور اللہ کی ولایت پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جو تمام نیکیوں کے سرفرست سے زیادہ اور اس بات سے بھی مانع نہیں ہے کہ دیگر اعمال صالحہ بھی اس آیت کا مصداق ہیں۔

بعض لوگوں کو لفظ ”خیر“ کی عمومیت دیکھ کر ایک پریشانی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان خدا سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کی جزا زیادہ ہو تو اس کا جواب واضح ہے اور یہ کہ خدا کی رضا اور خوشنودی اس پر ایمان سے بھی بالاتر ہے۔ خدا دیگر یہ سب کچھ خوشنودی رب کا مقدمہ میں اور ہر چیز اپنے مقدمہ سے افضل ہوتی ہے۔

ایک اور سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ (سورہ حج کی آیت ۲) میں بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیت کے خوف کی پیٹ میں سب لوگ آجائیں گے تو پھر نیکو کا اس سے کیونکر مستثنیٰ ہوں گے۔
سورہ انبیاء کی آیت ۱۰۳ اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ جس میں ہے:

صالح مومنین اس عظیم وحشت سے مراد روز قیامت اور جہنم کا خوف ہے نہ کہ وہ خوف کہ جو مورچہ نیکیت سے بہت جلد ہوتا ہے (خو رکجیے گا)۔
پھر اس گروہ کے مقابل گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو لوگ بُرے کام کریں گے وہ منہ بن کر جہنم میں

ڈالے جائیں گے (ومن جاء بالمسيئة فكبت وجوههم في النار)۔
اور انھیں اس کے علاوہ کوئی اور توقع رکھنا بھی نہیں چاہیے ”کیونکہ تمہارے ان اعمال کی پاداش اس کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے؟“ (هل تجزون الا ما كنتم تعملون)۔

”کبت“ ”كَب“ (بروزن ”جہ“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو او اندھے منہ زینہ کی آیت میں لفظ ”وجہ“ کا ذکر تاکید کے لیے ہے۔

ایسے لوگوں کو او اندھے منہ جہنم میں ڈالنا عذاب کی ایک بدترین قسم ہوگا۔ علاوہ ازیں جب یہ لوگ حق سے باز ہو کر لیا کرتے تھے اور اسی منہ کے ساتھ گناہوں کا استقبال کیا کرتے تھے اب انھیں منہ بھی اسی نوعیت کی لٹی چاہیے۔

ممکن ہے کہ ”هل تجزون الا ما كنتم تعملون“ کا جملہ اس سوال کا جواب ہو جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے اور
”الکر کوئی شخص کہے“ یہ بہت ہی سخت قسم کی منہ ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا یہ وہی شخص ہے جو ہمیں

دان وچکے ہیں اور بخاری جزا صرف تمھارے اعمال ہی ہیں۔ (خو رکجیے گا)

آخری تین آیات میں رونے سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا ہے اور آپ سے جو تعلق بیان کیے جاتے ہیں جو دراصل اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے میں تو اپنے فضل بجا لاتا رہوں؟ تو وہ قسم بہت حرم مشرکین ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: نہ کہہ دو (مجموعہ حکم دیا جا چکا ہے کہ اس (مقدس) شہر (مکہ) کے پروردگار کی عبادت

کرتارہوں (انما امرت ان اعبد رب هذا البلد)۔

یہ ایک ایسا مقدس شہر ہے جس سے تمہارے تمام اعزازات اور آبرو میں وابستہ ہیں ایسا مقدس شہر ہے کہ جس کی برکتی خدائے تعالیٰ عنایت فرمائی ہیں لیکن تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انکار کرتے ہو۔

ایسا مقدس شہر حرم امن خدا بھی ہے۔ رونے زمین کا معزز ترین نقطہ بھی ہے اور توحید کی قدیم ترین عبادت گاہ بھی۔ جی ماں مجھے تو حکم ہی یہ ہے کہ "میں اسی پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے۔ (الذی حرمها)۔

اللہ نے اس شہر کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، کچھ خوبیاں بخشی ہیں اس کے لیے کچھ خاص احترام اور احکام مقرر فرمائے ہیں اس کے لیے کچھ پابندیاں مقرر کی ہیں جو دوسرے شہروں کے لیے نہیں ہیں۔

لیکن تم یہ سمجھ لینا کہ صرف ہی سرزمین خدا کی ملکیت ہے اور بس! نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے اسی کے لیے ہے (ولہ کل شیء)۔

اور دوسرا حکم جو مجھے دیا گیا ہے یہ ہے کہ "میں مامور ہوں کہ مسلمانوں میں سے رہوں" پروردگار عالم کے حکم کے سامنے غیر مشروط طور پر سر جھکا کر رہوں نہ کہ اس کے غیر کے سامنے (وامرت ان اکون من المسلمین)۔

تو اس طرح سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو اہم ذمہ داریوں اور فرائض منصبی کو بیان کر دیا۔ ایک تو "خلا نہ دہو لا شریک کی عبادت" اور دوسرے "اس کے حکم کی غیر مشروط طور پر پابندی"۔

پھر ان دو مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ یوں بیان کرتے ہیں "مجھے حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں (واتلوا القرآن)۔

اس کے چلنے سے روشنی حاصل کروں اس کے چہرہ آبِ حیات سے پانی پیوں اور اپنی زندگی کے تمام پروگراموں میں اس سے راہنمائی حاصل کروں کیوں کہ ان دو مقدس مقاصد تک پہنچنے کے لیے یہ میرا وسیلہ ہے اور یہ ہر قسم کے شرک و کج روی اور گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں: تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ایمان لانے سے میرا اس سے بڑھ کر خداوند عظیم کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں نہیں بلکہ جو ہدایت پا جانے کا وہ اپنے لیے ہدایت پائے گا" (ضمن اہتدی فانما یتدی لنفسه)۔

اور اس ہدایت سے حاصل ہونے والے فوائد خواہ اس دنیا میں ہوں یا آخرت میں تمہارے ہی لیے ہوں گے۔

اور جو شخص گمراہ ہو جائے گا تو اس کا بوجھ اور وبال اس کے اپنے ہی اوپر ہوگا اور تم کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں (ومن ضل انما انما من العنذرین)۔

اس کے خطرناک نتائج میرا اگر بیان نہیں پکڑیں گے۔ میرا کام تو واضح تبلیغ ہے۔ میرا فریضہ یہی ہے کہ میں تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرتا رہوں لیکن جو شخص اس بات پر مصر ہے کہ گمراہی میں ہی پڑا رہے تو وہ اپنے آپ ہی کو بدبخت کرے گا۔

یہاں پر یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ہدایت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے جو شخص ہدایت پائے گا اس کے اپنے

مقام میں ہوگا لیکن گمراہی کے بارے میں نہیں فرماتا۔ جو گمراہ ہوگا اس کا اپنا نقصان ہوگا بلکہ رسول اللہ کی زبانی فرماتا ہے کہ "میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں" ممکن ہے کہ تعبیرت کا یہ اختلاف اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ میں گمراہ لوگوں کے سامنے ہوں،

ناموشی اختیار نہیں کروں گا انھیں اپنے حال پر نہیں بھروسہ گا بلکہ انھیں برابر ڈراتا رہوں گا اور اس کام کے کبھی نہ تو باز آؤں گا اور نہ ہی کسی قسم کی شکاک وٹ کا اظہار کروں گا کیونکہ میں "نذیر" ہوں (البتہ قرآن کی بعض دوسری آیات میں دونوں تعبیریں ایک دم

آئی ہیں لیکن واضح ہے کہ تعبیرت ہمیشہ موقع و محل کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں اور بعض اوقات مختلف معانی کو بیان کرنے کے لیے بھی مختلف تعبیریں استعمال ہوتی ہیں)۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کی اہمیت کے ذکر سے شروع ہوئی اور تلاوت قرآن کی تاکید پر ختم ہو چکی ہے

گویا اس کا آغاز بھی قرآن کے سلسلے سے ہوا اور ختم بھی اسی پر۔

اور آخر میں اسی سورہ کی آخری آیت یہ پیغمبر اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خداوند عالم کی اس قدر عظیم نعمتوں کو اس کرہایت جیسی نعمت کے بدلے میں خدا کی حمد ہی میں۔ ارشاد ہوتا ہے:

اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں (و قل الحمد لله)۔

ہو سکتا ہے کہ یہ حمد اور تعریف قرآن جیسی نعمت اور ہدایت الہی کی عنایت پر ادائی باری ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد والے جملے کے لیے مقدم بن رہی ہو جس میں فرمایا گیا ہے:

بہت جلد خدا تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا تاکہ تم انھیں پہچان لو (سیریکہ ایانہ فتمرخصونها)۔

یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرد زمان اور انسان کے علم و دانش اور نقل و خرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ انہی نشانوں اور عالم هستی کے تازہ ترین اسرار سے پردہ اٹھ جائے گا اور تم پروردگار کی عظیم قدرت و حکمت سے روز بروز آشنائی حاصل کرتے رہو گے اور یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا اور کبھی منقطع ہونے میں نہیں آئے گا جب تک بنی نوع انسان اس دنیا میں موجود ہے

آیات الہی کا یہ سلسلہ بھی قائم اور برقرار ہے۔

لیکن اس کے باوجود اگر تم غلط راستے پر چل نکلو گے یا اور راست سے ہٹ جاؤ گے تو یاد رکھو تمہارا پروردگار برا بھلا سے ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم انجام دیتے ہو (و مار بک بغافل عما تعملون)۔

اگر خداوند عالم اپنی ہر بات کی وجہ سے تمہاری سنزوں میں تاخیر سے کام لیتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال سے آگاہ نہیں یا اس کا حساب و کتاب غیر محفوظ ہے۔

"و مار بک بغافل عما تعملون" کا جملہ بعینہ یا مختصر سے ذوق کے ساتھ ————— ان مجیدین

نومقامات پر آیا ہے جو ہے تو ایک مختصر سا جملہ لیکن تمام انسانوں کے لیے ایک معنی خیز تنبیہ اور زبردست دھمکی کی حیثیت رکھتا ہے۔

سورہ نمل کی اس آخری آیت کے ساتھ ہی تفسیر نمونہ کی پندرہویں جلد کا اختتام ہوتا ہے۔ اس وقت ۳۲: ۱۰۰ باب شہان

آخری دن ہے اور قریب ماہ رمضان کا چاند دکھائی دینے والا ہے۔

پروردگارا! ہم تجھے تیرے ان با عظمت مہینوں کی قسم دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خالص بندگی، اپنے فرمان کے آگے سر جھکا دینے اور اپنے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔

فداؤندا! ہمیں ہر روز اپنی نیت نئی نشانیاں دکھاتا کہ ہم تجھے ہر روز پہلے سے بہتر پہچانتے رہیں اور ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔

ہاں لہذا! ہمارے اسلامی معاشرے کو گونا گوں مشکلات نے گھیر رکھا ہے اور اندرونی اور بیرونی دشمن اس بات کی ذہرت کو شش کر رہے ہیں کہ تیرے نور کو بجھا دیں۔

لیکن تو نے ہی سلیمان کو اس قدر قدرت عطا فرمائی، موسیٰ کو فرعون اور فرعونوں کے مقابلے میں اس قدر قوت عطا فرمائی، ہمیں بھی ان دشمنوں پر کامیابی عطا فرما اور جو لوگ قابلِ ہدایت نہیں انھیں قوم عاد، قوم ہود و مموذ اور قوم لوط کی طرح نیست و نابود فرما۔

والحمد لله رب العالمین

۲۰ شعبان ۱۴۰۳ ہجری

تفسیر نمونہ کی پندرہویں جلد کا ترجمہ ہر روز پیر بوقت پونے تین بجے سہ پہر تاریخ ۲۶ شوال ۱۴۰۵ ہجری مطابق ۱۵ جولائی ۱۹۸۵ مسیوی بر مکان عزیز محمد حسن فرزند سیٹھ نواز علی سیٹھ بلوڈز بہادر بار جنگ روڈ کراچی میں حقیرہ تقصیر سید صفدر حسین نجفی فرزند سید غلام سرور نقوی کے ماتحتوں اختتام پذیر ہوا۔

الحمد لله اولاً و آخراً

والصلوة والسلام محمد وآلہ دائماً سرمداً

ادارہ امانیہ قرأت کالج

سٹرٹ فیکٹ تصحیح

یہ نکتہ آیت پاک (تفسیر نمونہ جلد ۸) کے اس نکتہ کو حرف بکون بغور پڑھا یہ تصدیق کرتا ہوں کہ متن یہ نکتہ کے مطابق ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

حافظ محمد طفیل (سٹالٹان نائل)

مدیر/منیجر

امامیہ قرأت کالج

اندرون سوچہ رازہ - لاہور

اشاریے پہلے

زیر نظر اشاریہ تفسیر نمونہ کے قارئین اور محققین کی سہولت کے لیے خود مصباح القرآن ٹرسٹ نے مرتب کر دیا ہے۔

یاد رہے کہ فارسی کی اصل اشاعتوں میں اشاریہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح مصباح القرآن ٹرسٹ کو اس سلسلے میں پہل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔

ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ دیگر جلدوں کی اشاعتوں میں بھی اشاریہ شامل کر کے انہیں مفید تر بنایا جائے۔

اشاریوں کی عام روش سے تھٹ کر زیر نظر اشاریہ میں تفسیر میں موجود قرآنی نکت کے زیادہ وقت طلب الفاظ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جن کتابوں سے مؤلف محترم نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیلی فہرست بھی پیش کردی گئی ہے۔

عالم پیری میں یہ کٹھن اور بزرگانہ کام محترم سید شکیل حسین موسوی نے انجام دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں خدمت اسلام اور قرآن کے لیے طول عمر سے نوازے۔

آپ کی آراء اور تنقید اس سلسلے کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

انچارج
شعبہ تصنیف و ترتیب
مصباح القرآن ٹرسٹ

اشاریہ

تفسیر نمونہ جلد ۸

ترتیب و ترتیب ----- سید شکیل حسین موسوی
سید محمد حسین زیدی الباہروی

۴۲۶	مضامین ۱
۴۵۰	اصول و عقائد
۴۵۱	احکام
۴۵۲	اخلاقیات
۴۵۳	اقوام گذشتہ
۴۶۶	شخصیات
۴۶۷	علماء و دانشور
۴۶۸	کتب سماوی
۴۶۸	کتب تاریخ و تفسیر و سیر
۴۷۰	لغات قرآن
۴۷۸	متفرق موضوعات
۴۹۰	مقامات

اصول و عقائد

اسمائے باری تعالیٰ

اللہ	۲۳۳۰۲۳۳۰۱۹۵۰۱۸۴۰۵۴۰۳۰
بصیر	۷۱۱۰۵۱۶۰۳۱۴۰۲۶۸۰۲۶۳
حکیم	۲۵۷۰۲۵۶
خالق	۶۱۳۰۲۹۷۰۱۹۵
رب	۴۱۰۴۰
رحمن	۱۳۹۰۶۱۳۰۲۵۶۰۵۸
رحیم	۴۱۶۰۳۶۸۰۳۶۶۰۱۶۳۰۳۰
سمیع	۴۲۷۰۴۲۲
عزیز	۳۳۷۰۳۳۲۰۳۱۴۰۲۳۳۰۱۶۳
علیم	۵۳۰۰۵۱۶۰۵۰۲۰۳۹۸۰۴۶۰
غفور	۶۱۳۰۵۸۶۰۵۶۶۰۵۴۷۰۵۴۰
واسع	۵۸۶۰۲۰۱
	۵۴۰۰۵۳۰۰۵۱۶۰۵۰۲۰۳۹۸۰۴۶۰
	۷۱۱۰۶۱۳۰۵۸۶۰۵۶۶۰۵۴۷۰۵۴۰
	۳۱۴۰۲۹۷۰۲۶۳۰۲۶۳۰۲۰۱۰۱۹۵
	۲۳۷۰۳۳۲۰۳۲۸۰۳۱۴۰۲۳۳
	۲۳۳

توحید

ہم نے تمہارے اوپر سات راستے (منازل) بنائے ہیں، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہ تھے اور نہ ہیں، آسمان سے پانی برسایا بعض جگہوں پر جمع رکھا، باغات آگائے جن سے پھل کھاتے ہو، جانور پیدا کیے جن کی اون سے لباس بناتے اور جن کا گوشت کھاتے ہو اور ان پر سواری کرتے ہو۔ ۵۳۰۴۷

خدا نے واحد کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا مدد نہیں کیا اس کے باوجود تم شرک و بت پرستی سے پرہیز نہیں کرتے۔ ۶۳۰۶۲

ہم نے علیٰ ہی اور اس کی مال کو اپنی نشانی قرار دیا۔ ۷۸۰۷۷

تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا پالنے والا ہوں، میری نافرمانی سے بچو۔ ۹۰۰۷۹

ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.... ان پر غلظ نہیں ہوگا۔ ۹۹

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل و عقل عطا فرمائے۔ ۱۰۳۰۱۰۲

اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر پنہاں و آشکار سے واقف اور شہر سے بالاتر ہے۔ ۱۱۵۰۱۱۴

بزرگ و برتر ہے اللہ جو مانروائے حق ہے۔

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ رب

عرش کریم ہے۔

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور خدا

کی مثال ایک روشن چراغ جیسی ہے۔

سب اس (اللہ) کی تسبیح کرتے ہیں

اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے پیدا کرتا

ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ہم نے حقیقت واضح کرنے والی آیات نازل

فرمائیں، ہم جسے چاہتے ہیں راہ مستقیم کی

ہدایت کرتے ہیں۔

صدق و خلوص سے اطاعت کرو، تم جو کچھ

کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کے

یلے ہے، اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ پر

قرآن نازل فرمایا، زمین و آسمان کی حکومت اور

ملکیت اسی کی ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔

بابرکت ہے اللہ۔ اگر وہ چاہے تو اس سے

بہتر عطا کر سکتا ہے۔

تیرا پروردگار بصیر (دیکھنے والا) ہے

آیات ۳۵ تا ۳۸ توحید کے بیان میں ہیں

وہ تو وہ ہے جس نے دو سمندر کو ملا دیا اور

انسان کو پانی سے خلق فرمایا۔

اس اللہ پر عبور نہ رکھو نہ بھی نہیں آسے گا۔ وہ

بندہ کے گناہوں سے آگاہ ہے۔

وہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہی مجھے

ہدایت کرتا اور کھلاتا پاتا ہے۔ بیمار ہو جاؤں

تو شفا دیتا ہے۔ وہی موت دیتا ہے اور زندہ

کرے گا۔ (ابراہیم)

اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارو ورنہ

عذاب پاؤ گے۔

بابرکت ہے وہ اللہ جو آگ اور اس کے

نواح میں ہے۔

(موسیٰ سے) میں عزیز و حکیم ہوں، غفور و

رحیم ہوں۔

خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں

حمد اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے

توحید کے دلائل، آسمان و زمین کی خلقت،

بارش، خوبصورت باغات، زمین باعث

راحت و آرام، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں

کا قیام، مضطر کی دعا قبول کرنا، غلوں کو دور

کرنا، زمین پر خلیفہ بنانا، صحرا و سمندر میں

راستہ پیدا کرنا، خلقت معاد و روزی عطا

کرنا اور دیگر نکات۔

اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں

کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے

مسطح ابن اثاثر کی مالی امداد کا بند ہونا

۲۰۴

بے پردگی بے حیائی ہے

۲۱۹ تا ۲۲۵

قوم عاد و ثمود، اصحاب الرس، قوم لوط و

قوم نوح و فرعون میں۔ سے ایک فکری و اخلاقی

۳۸۹

بے راہ روی کا شکار تھیں۔

۴۳۳

بخل و فضول خرچی دونوں مذموم عادتیں ہیں

عبداللہ ابن مسعود حدیث رسول پاک کے راوی

میں کہ اولاد کا قتل (بہسایہ کی بیوی سے) زنا

۴۳۴، ۴۳۵

بدترین گناہ و بد فعلی ہیں۔

اپنے بڑوں کی خرافات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جہالت و

۴۵۷

مگر اہی چھوڑنے کو تیار نہیں۔

۴۵۷

دین سے روگردانی۔ تکذیب و استہزاء کرتے ہیں

۴۵۷ تا ۴۵۸

عورتوں کی بجاے مردوں سے جنسی لذت حاصل کرنا

اقوام سابقہ

اصحاب الرس

صنوبر کے درخت کی پوجا کرنے والے اور

بہت سی دوسری قومیں جو ان میں تھیں، ہم

۳۸۳

نے انہیں ہلاک کر دیا۔

۳۸۷، ۳۸۸

اصحاب الرس کا تعارف

اصحاب الایکبر

۵۶۱

اصحاب ایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا

اسے شعیث تو مانگے، جھوٹا ہے، سچا ہے تو ہم

پر پتھر برسائے شعیث کو جھٹلایا اور سایہ دار

۵۶۶

بادل نے انہیں آکھیا اس واقعہ میں عبرت ہے۔

بنی اسرائیل

۵۰۲

بنی اسرائیل کس راہ سے گزرے

۵۰۳

بنی اسرائیل کی نجات، اہل فرعون کی غرقابی

قوم ثمود

بقول مفسرین صالح بنی کو قوم ثمود کی طرف

بھیجا گیا۔ آپ کی دعوت، قوم کا انکار و طغیان

۶۷ تا ۶۸

آسمانی پہلی سے ہلاک ہوئی۔

۳۸۳

نافرمان قوم ثمود کو ہلاک کر دیا۔

۵۴۲

رسولوں کو جھٹلایا۔ صالح نے فرمایا تقویٰ اختیار

۵۴۲

کیوں نہیں کرتے۔

ثمود کی بہت دھرمی۔ صالح تم عقل کھو چکے

ہو، تم ایک بشر ہو، اپنی رسالت کی نشانی

۵۵۰، ۵۵۱

لاؤ۔ ناقصہ صالح کو مار ڈالا۔ مستحق عذاب ہوئے

ہم نے ثمود کی طرف صالح کو بھیجا۔ تم نمکی

سے پہلے بڑائی کی جلدی کرتے ہو ہم تمہیں

۶۷ تا ۶۸

اور تمہارے ساتھیوں کو فال بد جانتے ہیں۔

اس قوم میں نفاذ دی گروہ تھے اوصالح

کو قتل کر دیں، پھر سچے بن جائیں، مگر

معذب ہوئے۔ یہ خالی گھرانہ پر عذاب

۶۸۳، ۶۸۴

کی نشانی ہیں۔

قوم عاد

ہم نے عاد اور ان میں بہت سی دوسری قوموں

۳۸۳

کو ہلاک کر دیا۔

عاد نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد

۵۳۹ تا ۵۴۳

کے جرائم اور بے راہ روی۔

قوم عاد نے کہا کہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم

پر کوئی اثر نہیں۔ ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔

۵۴۱، ۵۴۲

بنی کو جھٹلایا۔ ہم نے ہلاک کر دیا۔

قوم فرعون

۴۶۳

وہ اللہ کے فرمان کی مخالفت سے پرہیز نہیں کرتے

۵۰۴، ۵۰۵

قوم فرعون نے تعاقب کیا اور غرق دریا ہوئی

۵۰۴

ہماری روشن دلیلوں کا انکار کیا کہ یہ کھلا جادو

۶۱۳

ہے، حالانکہ دل میں ان کا یقین رکھتے تھے۔

قوم لوط

وہ (قوم لوط کے) اس شہر کے پاس سے گزرے

۳۸۳، ۳۸۴

جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔

لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ عورتوں کی

۵۵۳، ۵۵۴

بجائے مردوں سے شہوت رانی کی، بے حیا قوم تھی

اسے لوط! یہ باز نہ آئے تو تم بستی سے نکال

یہ پاک بتا ہے، استہتی سے نکالو پھر ہم

۵۱، ۵۱۱

نے پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا۔

۶۱۰، ۶۱۱

قوم لوط کی بے راہ روی۔ بتلانے فحش ہون۔

قوم نوح

قوم کے سرداروں نے کہا یہ بھی بڑا ہے، مگر تم

پر برتری چاہتا ہے، اللہ نبی، بیٹا تو وہ فرشتہ

۵۵، ۵۶

ہوتا۔ یہ جنون میں مبتلا ہے۔

قوم نوح نے انبیاء کو جھٹلایا۔ ہم نے انہیں

۶۱۳

غرق کر کے لوگوں کے لیے درسِ بہت بنا دیا۔

جب قوم نوح نے اُن سے کہا تقویٰ کیوں اختیار

نہیں کرتے، میری اطاعت کرو، تبلیغ کی

مزدوری نہیں مانگتا۔ وہ بولے اسے نوح اگر

۵۰۹، ۵۱۵

باز نہ آئے تو سنگسار کیے جاؤ گے۔

شخصیات

أصف بن برخیا

حضرت سلیمان کے بھانجے اور وزیرِ کتاب میں

۶۶۲

کچھ علم کے حامل۔

۶۶۶

تحت بلقیس کو کیسے حاضر کیا

حضرت ابراہیم علیہ السلام

ان کے سامنے ابراہیم کی خیر پٹھو جب انہوں نے باپ اور قوم سے کہا کس کو پوجتے ہو؟ بتوں کو۔ کیا وہ ادا دیتے یا نفع و نقصان پہنچاتے ہیں؟

۵۱۰ تا ۵۰۵

آپ کی دُعا۔ علم و دانش عطا فرما، چچا کو بخش دے۔ آخرت میں رسوا نہ کرنا۔

۶۱۳ تا ۶۱۰

حضرت الہو کبر

واقعہ اٹک کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار مسلط ابن اٹاٹہ کی مالی امداد بند کر دی تھی۔

۲۰۴

حضرت ابو ذر غفاری

دائرہ الارض پر رسول اکرم کی حدیث بیان کی (تفسیر عیاشی)

۷۲۳

ابو سعید خدری

قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔

۳۶۸

(حدیث رسول)

کتاب کا کچھ علم سلیمان کے وصی کو تھا جبکہ علم الکتاب کے حامل میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ (حدیث رسول)

۶۶۴

آبی

آبی نے عقبہ کو گمراہ کیا (جو اقرار توحید کر چکا تھا) دونوں جنگ بدر میں مارے گئے۔

۳۷۰

انفس بن شریق (مشرک مکہ)

ابوسفیان والو جہل سے پوچھا کہ تم نے قرآن سن کر کیا سبق لیا؟

۴۱۵، ۴۱۴

اسامہ بن زید

حضرت عائشہؓ پر لگائی گئی تممت کے بارے میں رسول اکرمؐ نے اسامہ سے مشورہ کیا۔

اسحق بن عمار

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سن کر سورہ فرقان کی فضیلت میں حدیث بیان کی۔

۳۲۲

اسید بن خضیر

سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی حضرت عائشہؓ کے بارے میں سعد بن عبادہ کی مخالفت کی۔

۱۸۷

اصبغ ابن نباتہ

جناب امیر کے ایک صحابی۔ جناب امیر کی ایک حدیث بیان کی۔

۱۳۱۰ تا ۱۳۰

اصمعی

امام چہارم کے صحابی۔ آپ کی ایک دعا اور چند اشعار جو آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے گریہ و زاری کے ساتھ پڑھ رہے تھے، بیان کیے۔

۱۵۵ تا ۱۲۳

اتم نہردل

ایک بدکار عورت۔ بطور علامت دردانہ پر جھنڈا لگایا ہوا تھا

۱۶۷

بلقیس (ملکہ سبا)

سردار و ایہ خط آیا ہے۔ رحمن و رحیم کے نام سے کہ سرکشی نہ کرو، حق کو تسلیم کرتے ہوئے میرے پاس آجاؤ۔ میں نے بغیر مشورہ کبھی کام نہیں کیا۔ بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں۔ بے عزت کرتے ہیں۔

۶۵۱ تا ۶۴۸

سبا کے امیری جناب سلیمان کے دربار میں۔ آپ کا جواب۔

۶۵۷ تا ۶۵۵

ملکہ کے دل میں نور ایمان بجھتا ہوا تھا۔ چنانچہ فرشتہ کو پانی سمجھا۔ جناب سلیمان کے ساتھ خدا پر ایمان کا اعلان کیا۔

۶۸۱ تا ۶۷۷

جریح قبلی

حضور پاکؐ نے جناب امیر کو جریح کے قتل پر مامور فرمایا۔

۱۸۸

حضرت امام جعفر صادقؑ (امام ششم)

جمعہ کے دن سورہ مؤمنون کو تلاوت کرنے والے کا خاتمہ سعادت پر ہوگا۔

۲۷

اللہ نے زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ واجب فرمایا جب دو قاضی اختلاف کریں تو وہ روایت قبول کرو جو آئمہ ہدیٰ کے اصحاب و انصار میں مشہور ہو۔

۲۹

جو زکوٰۃ کا ایک قیڑا (چار دانوں کا وزن) نہ دے وہ نہ مؤمن ہے نہ مسلمان۔

۱۲۷

برزخ وہی عالم قبر جو دنیا و آخرت کے درمیان ثواب و عذاب کا دور ہے۔

۱۳۱

برزخ کے متعلق آپ کی احادیث اور دیگر روایات ۱۳۳ تا ۱۳۲

۱۶۸

زانی مرد و عورت کے بارے میں آپ کا فرمان جو مرد و عورت زنا میں مشہور ہوں، ان سے نکاح کی ممانعت۔

۱۶۸

کوئی مؤمن اپنے مؤمن بھائی پر ایسا الزام لگائے جو اس میں نہیں تو اس کا ایمان اس کے دل میں ایسے گھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک۔

۱۷۳

الزام لگانے والے تو کہہ کر لیں تو ان کا فسق بھی دور ہو گیا اور گواہی بھی قبول کی جائے گی۔

۱۷۴

زنا کے مسئلہ میں دو حدیں، ایک عورت پر دوسری

۴۲۶

مرد پر جبکہ قتل میں ایک حد قاتل پر ہے جس کے لیے

۴۳۳، ۴۳۲

دو گواہ کافی ہیں۔ زنا کے لیے چار۔

۴۴۳

قرآن میں حفظ فرج سے ہر جگہ مراؤنا سے محفوظ رہنا

۴۴۴

ہے مگر یہاں دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رہنا مراد ہے

۴۵۰

مناسب نہیں کہ مسلمان عورت یہودی عورت

۴۶۰

کے سامنے عریاں ہو۔

۵۲۱

ایسے ناسمجھ مراد ہیں جو جنسی احساس نہ رکھتے ہوں

۵۲۲

غلام سے جو کچھ لینا چاہو اس میں تحفیف کرو

۶۰۱

مشکوٰۃ قلب رسول، مصباح نور علم و ہدایت اور

۶۰۲

زجاجہ علی میں جو بعد رسول مصباح قرار پائے،

۶۵۲

مشکوٰۃ جناب فاطمہ، مصباح امام حسن اور زجاجہ

۶۹۹، ۶۹۸

امام حسین ہیں۔

الخمار والجلباب سے مراد دو پٹو برقعہ ہے

عمر رسیدہ عورتیں جس کسی کے سامنے ہوں چادر و

عمار یا سرنے حدیث وابت الارض آپ کے

۴۲۳، ۴۲۲

حوالہ سے بیان کی۔

۴۲۸

رجعت عمومی نہیں بلکہ خصوصی، صرف خالص نمون

خالص مشرک ملتیں گے۔

حذیقہ میمانی (صحابی)

آیت وابت الارض کے بارے میں حدیث رسول کے راوی ۴۲۲

حضرت امام حسن عسکری (امام یازدہم)

۳۳۸

سورہ فرقان کی آیات ۱ تا ۱۰ کی شان نزول اپنے

والد محترم کے حوالہ سے بیان فرمائی۔

۳۱۶، ۳۱۵

غیل الملائکہ کا واقعہ

حضرت واؤد علیہ السلام

۶۲۰

ہم نے واؤد و سلیمان کو خاص علم دیا اور بہت

زراۃ

۳۵

امانت سے مراد حکومت و ولایت ہے جس کو

اس کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔

سعد بن عبادہ (سرور قبیلہ خزرج)

۱۸۷

سعد بن معاذ کی مخالفت میں بات کی

سعد بن معاذ (سرور قبیلہ اوس)

حضرت عائشہ کی انک سے بریت کے لیے شہرہ دیا۔ ۱۸۷

حضرت سلیمان علیہ السلام

۴۶۱

بلقیس ملکہ سبا کے نام خط

۶۲۳، ۶۲۲

سلیمان واؤد کے وارث ہوئے، واؤد

۶۲۷، ۶۲۵

سلیمان کی حکومت۔

نظام حکومت۔ پرندوں کی بولی

جنوں انسانوں، پرندوں کے لشکر چوٹیوں

کی وادی بجزوار، لشکر تمہیں کچل نہ دے۔

۶۲۶، ۶۲۳

آپٹ ٹکرائے۔

۶۲۷، ۶۲۶

جانوروں کی بولی کا علم، شکر الہی کی توفیق

۶۲۸، ۶۲۷

طلب کرنا۔

۶۲۹، ۶۲۸

عمل صالح اور صالحین میں شمار ہونے کی

۶۳۰، ۶۲۹

اللہ سے توفیق طلب کرنا۔

۶۳۱، ۶۳۰

داستان ملکہ سبا، پند کا غائب ہونا، واپس

۶۳۲، ۶۳۱

اگر ملکہ سبارعایا کی حالت اور عبادت کی

۶۳۳، ۶۳۲

کیفیت کا بیان۔

قصہ سلیمان کی سبق آموز باتیں تحقیق کروں
گا کہ تو نے سچ کہا۔ یہ غلطے جا۔ پیروی کی
دعوت اور دیگر مضامین۔

۶۵۳ تا ۶۵۴

مجھے مال سے نہ ورغلاؤ۔ زہد کے تقاضے۔
سبق آموز باتیں۔

۶۵۵ تا ۶۵۸

سردارو! کون ہے جو سب بار کا تخت لائے۔
چشم زدوں میں تخت لایا گیا۔

۶۶۰ تا ۶۶۲

حضرت سلیمان کے متعلق چند سوال اور ان
کے جواب۔

۶۶۲ تا ۶۶۶

ملکہ کے تخت میں تبدیلی کر دو۔

۶۶۷

حضرت شعیب علیہ السلام

قوم سے کہا تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے۔
میں رسول امین ہوں، میری پیروی کرو، کم نہ
بیجو، پیادہ بھر کرو، ٹھیک تولا کرو، اللہ سے
ڈرو، لوگوں کا حق نہ مارو۔

۵۶۱ تا ۵۶۵

میرا پروردگار تمہارے اعمال سے زیادہ واقف
ہے۔ سرکش قوم کا انجام۔

۵۶۶ تا ۵۷۱

شیطان الرحیم

ایمان والو! شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس
کی پیروی کرنے والے کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے
خطوات الشیطن کی تشریح

۲۰۱ تا ۲۰۲

۲۰۳

شیطان ہمیشہ سے انسان کو چھوڑ دینے والا ہے
ابلیس کے سب لشکر جھڑے پر غرہ سوار ہیں
گے کہ ہم تو واضح گمراہی میں تھے ہی!
تمہیں بتاؤں شیطان کن پر نازل ہوتے ہیں؟
جھوٹے گنہگاروں پر۔

۳۷۰

۵۱۶

۵۹۳

حضرت صالح علیہ السلام

صالح کو قوم ثمود (واوی القراء) میں مبعوث فرمایا
تقویٰ اختیار نہیں کرتے، میں رسول امین ہوں،
میری اطاعت کرو، میں انجرت نہیں چاہتا، مفسرین
کا کہا نہ مانو جو فساد کرتے ہیں۔

۳۸۵

۵۴۳

اس ناقہ کا بستی کے پانی میں حصہ ہے اسے
تکلیف نہ دینا ورنہ عذاب آجائے گا۔
صالح نے فرمایا کہ تم نیکی سے پہلے بُرائی کی
جلدی کرتے ہو، تمہارا سخت و طالع، نیکی و
نخواست سب اللہ کے پاس ہے۔

۵۴۴ تا ۵۵۰

۶۷۲ تا ۶۷۸

ضحاک

"ان یغفر اللہ لکم" کی شان نزول قرطبی
نے ضحاک کے حوالہ سے نقل کی ہے۔

۲۰۳

حضرت عائشہ ام المومنین

اپنے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا، بالآخر
آپ کی بریت پر آیت نازل ہوئی۔

۱۸۷ تا ۱۸۸

عبداللہ ابن ابی سلول

اس منافق نے حضرت عائشہ پر تهمت طرازی کی

۱۸۶

عبداللہ ابن عباس

سورہ نور آیت ۲۲ کی شان نزول قرطبی و طبری
نے آپ کے حوالہ سے بیان کی ہے۔

۲۰۴

ترتیل کے بارے میں حضور پاک کی حدیث بیان کی
اطراف میں پانچ سو آدمی بیٹھے تھے جو فرعون کے
نواص تھے۔

۳۸۱

۴۷۶

عبداللہ ابن مسعود

شرک قتل اور زنا کی حرمت پر حدیث رسول
بیان کی۔

۴۳۵ تا ۴۳۶

عبدی (شاعر)

امام جعفر صادقؑ نے عبدی کے اشعار کی تعریف فرمائی

۶۰۱

علاس

علاس، یسار اور جبر (یا جبر، یہودیوں کے ایک
گروہ کے تین افراد۔

۳۳۵

عقبہ

عقبہ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ آنحضرت کے فرمان پر

۳۳۵

حضرت علی ابن ابی طالب

ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو، کیونکہ اللہ کا
ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔

۱۰۱

صفین سے واپسی پر کوفہ میں اہل قبور سے
خطاب۔ فرمایا کہ اگر انہیں اجازت ملے تو تمہیں
بتائیں کہ اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ
تقویٰ ہے۔

۱۳۰

اسے ابن نباتہ اگر پردہ شاد دیا جائے تو تم دیکھو
کہ مومنین کی ارواح حلقہ بنائے بیٹھی باتیں کرتی
کرتی ہیں۔ یہ مومنین کی جگہ ہے۔ کفار کی ارواح
واوی برہوت میں ہیں۔

۱۳۱

حضرت عائشہ پر لگائے گئے الزام کے بارے
میں آنحضرت نے آپ سے مشورہ فرمایا۔

۱۸۶

سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کا مرتکب اسے
معمولی جانے۔

۲۰۰

غلام اپنی آقا عورت کے بال نہیں دیکھ سکتا
بہترین تعاون یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان
شادی کے لیے ملاپ کرادو۔

۲۳۶

اقتباس از خطبہ قاصد
کہاں ہیں 'رس' کے شہروں والے جنہوں نے
انبیاء کو قتل کیا۔

۳۴۳ تا ۳۴۴

۳۸۸

ہوادوس برستی یا رشادات

۶۵۵ تا ۶۵۹

صبر و استقامت کو ایمان میں وہی درجہ حاصل ہے جو سر کو جسم میں ہے۔

۴۴۵

دُعا کا مبیانی کی دلیل اور فلاح و کامرانی کی چابی ہے لواطت کو کفر کے مترادف قرار دیا۔

۵۵۵

اللہ چھ قسم کے لوگوں کو چھ صفات کی بناء پر عذاب کرے گا۔

۵۷۹

علیؑ کے علاوہ دعوتِ اسلام کو سب نے ٹھکرا دیا تمہارے کاموں کا معیار دین، تمہارا محافظ تقویٰ،

۵۸۸

تمہاری زینتِ ادب اور علم و بردباری تمہاری آبرو کا مکمل قلعہ ہے۔

۵۹۸

سلیمانؑ ابنِ داؤدؑ کی طرح اللہ نے خشکی و تری میں چلنے والی ہر مخلوق کی زبان میں سکھلائی۔

۶۲۷

باستحقاق کو خطوط لکھنے کے بارے میں ہدایات اور طرزِ تحریر۔

۶۵۲، ۶۵۱

قاضی بصرہ کعب بن اسود کی لاش سے خطاب فرمایا کہ تمہارے علم نے تمہیں فائدہ نہ پہنچایا بلکہ

۶۵۵

جہنم میں بھیج دیا۔ اسی طرح پس دیوار کو فوسفہ قبرستان میں مردوں سے خطاب فرمایا۔

۶۵۵

حضرت امام علیؑ ابنِ الحسینؑ (امام چہارم)

قبرِ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔

۱۳۱

سُورۃ نور آیت ۵۵ کے لیے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ ہمارے

شیعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اُن کی حکومت ایک مرد کے ہاتھ سے قائم فرمائے گا۔

۲۹۲

حضرت امام علی نقیؑ (امام دہم)

ممکن ہے سلیمانؑ اس طرح اپنے وصی کا تعارف کروانا چاہتے ہوں۔ سخیٰ ابنِ اکثمؑ کو دیا ہوا جواب

۶۶۲

(تفسیر عیاشی)

حضرت امام علی رضاؑ (امام ہشتم)

گناہ کی تشہیر کرنے والا مرد ہے، مغفی رکھنے والے کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔

۱۹۸

وہ ہادی ہے اہلِ آسمان کا اور ہادی ہے اہلِ زمین کا۔

۲۴۹

اصحابِ اُترس کے بارے میں امیر المومنینؑ کی گفتگو کا خلاصہ۔

۳۸۷

مردوں پر ہر مرد اور عورتوں پر عورتیں حرام ہونے کا سبب نسلِ انسانی کا انقطاع ہے۔

۵۵۵

عمارؑ یا مسر

امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے مروی ہے کہ عمارؑ نے دابۃ الارض کے بارے میں ایک

۷۲۲، ۷۲۳

شخص کے سوال کا واضح جواب دیا۔

۶

جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی، کافر ہرگز

۱۵۸، ۱۵۷

کامیاب نہ ہوں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ فاسق ہو جائیں وہ فاسق ہیں

۲۸۹

یہ گمان نہ کرو کہ کافر عذاب سے بچ کر زمین میں کہیں پناہ حاصل کر لیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم

۲۹۵

ہے، وہ کیا بُرا ٹھکانہ ہے۔

کعب بن سور

قاضی بصرہ، جنگِ جمل کا مقتول

۷۱۷

کعب بن مالک (شاعر)

اسلام کی تقویت کے لیے اشعار پڑھے

۶۰۰

حضرت لقمان

ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی

۶۱۱

حضرت لوط علیہ السلام

تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ میں رسولِ امین ہوں، میری پیروی کرو، کوئی ابر نہیں چاہتا۔

۵۵۳ تا ۵۵۱

بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے ..... بڑے کام کی طرف جاتے ہو، اس کی برائی کو بھی

۶۸۶، ۶۸۵

جانتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بڑی جاہل قوم ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت مریمؑ اور اُن کے فرزند کو اپنی نشانی قرار دیا۔ ایک بلند اور شہمپوں والی جگہ پر ٹھہرایا۔

۷۸۰، ۷۷۷

مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات

۷۲۶

حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا

تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں نہ بنوں، تم نے کتابِ الہی کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ

۶۲۳

اللہ کا فرمان ہے کہ سلیمانؑ داؤدؑ کے وارث ہوئے۔

فرعون

یہ ربِّ العالمین کیا چیز ہے؟ سُنتے نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں تو پاگل ہے۔ میرے سوا کسی کو

۲۷۴

معبود بنایا تو قید کر دوں گا۔

کافر

اُن کے دل اس نامہ اعمال سے غفلت میں ہیں اور ہمیشہ بُرے اعمال انجام دیتے ہیں۔

۹۰، ۸۹

انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے کہتے تھے ہم مٹی میں مل کر بھر کیسے اٹھائے جائیں گے۔

۱۱۰

یہ وعدہ تو ہم سے پہلوں کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، یہ پُرانے قصے ہیں۔

۱۱۰

لینے

سوڈن کا مابہر نباتات

حضرت مارٹیر قبطیہ (ام المؤمنین)

والدہ جناب ابراہیم پر حضرت عائشہؓ نے الزام لگایا کہ ابراہیم حریج قبطی کے بیٹے تھے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سورۃ مؤمنون کے قاری کو قبض روح کے وقت ہلک الموت بشارت دے گا۔ قیامت میں فرشتے روح و ریحان کی خوشخبری دیں گے۔

مجھ پر دس ایسی آیات نازل ہوئیں کہ اگر کوئی ان کا عملی نمونہ بن جائے تو جنت میں جائے گا۔

اگر اس کا دل (نماز میں) حالتِ عجز میں ہوتا تو اس کے اعضاء بھی عجز میں ہوتے۔

اللہ تعالیٰ خود پاک و پاکیزہ ہے اور پاکیزہ عمل کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔

کیا انہوں نے اپنے رسولؐ کو نہیں پہچانا اس کی صداقت کو نہیں دیکھا، کیا وہ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں؟

کہہ دو اسے رب! اگر وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ ہے مجھے دکھائے تو مجھے اس عذاب سے بچا لینا۔

امیر المؤمنین علیؑ اور ائمہؑ ہی ناپ تول کیلئے میزان ہیں۔

کہہ دو میرے پروردگار مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

روز قیامت اس حاکم یا قاضی سے جس نے اللہ کی حدود میں سے کم کیا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا۔

تیرے کام کی تشہیر کرنے والا ابتدا کرنے والے کے برابر ہے۔

اندر آنے کی اجازت لیتے وقت دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو کرو۔ اپنی مال کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو کرو۔

آنحضرتؐ کا اپنی صاحبزادی کے گھر میں آنے کی اجازت چاہنا۔

جتنے قدم کوئی اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے وسائل مہیا کرنے میں اٹھائے گا اسے ہر قدم کے بدلہ ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔

شادی کرو کہ تمہاری تعداد بڑھے تاکہ قیامت میں فخر کروں اور سقط شدہ بچوں پر بھی۔

جس نے شادی کی اس نے آدھا دین محفوظ کر لیا۔ باقی آدھے میں بھی خدا سے ڈرے۔

تم میں بدترین افراد غیر شادی شدہ اور مجبور ہیں۔

جو شخص وسائل کے باوجود جوان بیٹے کی شادی نہ کرے، اگر بیٹا کوئی گناہ کرے تو دونوں کا گناہ شمار ہوگا۔

وہ عورت منحوس ہے جس کا مہر زیادہ ہو۔ جو شخص افلاس کے ڈر سے شادی نہ کرے اس نے اللہ پر سوئے ظن کیا۔

بیوت سے انبیاء کے گھر مراد ہیں، علیؑ و فاطمہؑ کا گھر تو افضل ترین گھروں میں سے ہے۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔

کہہ دیجیے کہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرو، اگر نافرمانی کی تو اپنے اعمال کے، خود جوابدہ ہو گے، رسولؐ تو اللہ کے احکام پہنچاتا ہے۔

اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اسے طول دے گا اور مہدنی آخر الزمان کی حکومت کو قائم کرے گا۔

روئے زمین پر کوئی پتھر یا مٹی کا گھر ایسا نہ ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو۔

جب بچہ گھوارہ میں پڑا دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی مباشرت نہ کرو۔

اپنے درمیان، اللہ کے بلائے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلائے کی مانند نہ سمجھو۔

سورۃ فرقان کی فضیلت میں آپؐ کی حدیث قرآن ترتیل سے پڑھا کرو، ٹھہر ٹھہر کر سمجھو کہ

زیر آسمان کوئی نبت ہوا وہ جس کے بت سے بڑا نہیں۔

ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔

دیوانگی کی صفات پر آپؐ کی حدیث عبد اللہ ابن مسعودؓ نے مشرک، قتل، زنا کی

نہایت پر آنحضرتؐ کی حدیث بیان کی۔

بکثرت دعا مانگنا تلاوت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

سورۃ شہراء کی تلاوت کے فضائل ہر دل خدائے قادر کے قبضہ میں ہے، اگر چاہے تو راہ راست پر لگا دے۔ (حدیث)

بعض ہستی پوچھیں گے ہمارے دوست کا انجام کیا ہوا جبکہ وہ جہنم میں ہوں گے۔

روز قیامت ہر عمارت مالک کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ (جابر بن عبد اللہ)

جس سے لواطت کی جائے وہ بہشت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔

آپؐ ہر روز شک، شرک، تعصب، غضب، ظلم اور حسد سے شاہ مانگتے تھے۔

میں تمہیں پس پشت سے بھی ایسے ہی دیکھ سکتا

ہوں جیسے سامنے سے۔ ۵۹۰

پیغمبر شاعر نہیں ہیں۔ ۵۹۷، ۵۹۸

بعض اشعار حکمت اور بعض بیانات جاوید ہوا

کرتے ہیں۔ ان اشعار کے ذریعہ گویا تم ان کی

طرف تیر چلا رہے ہو۔ ۵۹۹

ان کی خدمت اور ہجو کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں

مومن اپنی جان، تلوار اور اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے۔ ۶۰۰

خسر و پرہیز اور قیصر روم کے نام خطوط کا طرز تحریر

اللہ پر توکل کرو، تم واضح حق پر ہو، گمراہوں کو

نجات نہیں دلا سکتے۔ ۷۱۱

کہہ دیجیے مجھے حکم ملا ہے کہ شہر مکہ کے

رب کی عبادت کروں۔ ۷۳۷، ۷۳۹، ۷۴۰

امام محمد باقر علیہ السلام (امام ہفتم)

اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ واجب فرمایا

زانی مرد و عورت کے لیے آپ کے ارشادات

اس سے وہ بے سمجھ مرد و عورتیں جو جنسی احساس

نہ رکھتے ہوں۔ ۲۴۱

بیوت سے انبیاء کے گھروں کی طرف اشارہ ہے

اور علیؑ کا گھر اسی زمرہ میں آتا ہے۔ ۲۵۴

مشکوٰۃ سینۃ رسولؐ میں نور علیؑ، زہا جسدہ علیؑ اور

نور علیؑ نور ائمہؑ اطمینان ہیں۔ ۲۵۶

دج، ایمان اور ہدایت کے گھر مراد ہیں، پتھر

اور مٹی کے نہیں۔ ۲۵۷

اولئک هم المفلحون کے مصداق

امیر المومنین ہیں۔ ۲۸۶

آنحضرتؐ نے فرمایا: قرآن پڑھنے والو اللہ سے

ڈرو، جو بوجھ تمہارے کا نڈھول پر ڈالائے اس

کے جوابہ تم ہو، تبلیغ رسالت کا جوابہ میں ہوں۔ ۲۸۸

جب کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ

کو سلام کرے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہی

سلام کرے، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے

اور پر سلام کرے، 'سلام علینا'۔ ۳۰۹

قیامت میں ایک گروہ کے اعمال سفید لباس

کے مانند ہوں گے، پھر اللہ حکم دے گا ذرات

میں بدل جاؤ، وہ ذرات بن جائیں گے۔ ۳۶۳، ۳۶۵

بکثرت دعا مانگنا تلاوت قرآن سے افضل ہے (حدیث) ۳۳۸

یہ (قلوبکبوا) آیت ان کے بارے میں ہے جو

زبان سے حق و انصاف کی تعریف کرتے لیکن

عمل سے مخالفت کرتے ہیں۔ ۵۲۳

مسئلہ کذاب

ایک مجھوتا بنی جسے لوگ حق کہتے تھے

۳۲۳

مرضی سید

امام زمانہ کے ظہور کے بعد اللہ کچھ مومنین کو نصرت

کے لیے کچھ دشمنوں کو انتقام کے لیے زندہ کریگا

۷۲۵

مقداد بن اسود

ان سے اہلسنت کے مشہور مفسر قرطبی نے روایت

کی ہے کہ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس

میں اسلام داخل نہ ہو۔ ۲۹۳

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ (امام ہفتم)

جو لوگ مومنین کی بُرائیاں معاشرہ میں پھیلائیں

ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ۱۹۸، ۱۹۹

ایسے بڑے مرد جو جنسی احساس نہ رکھتے ہوں

قیامت میں عرش الہی کا سایہ میں گروہوں پر ہوگا

جن میں ایک گروہ وہ ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی کی

شادی کے لیے وسائل مہیا کرے۔ ۲۳۶

سورۃ فرقان کے فضائل

۳۲۴

حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

ظالم قوم کے پاس جا خوف ہے کہ وہ مجھے

بھٹلائیں گے۔ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے

ساتھ بھیج دے۔

میں نے آگ دکھی ہے، تم ٹھہرو میں آگ لے

آؤں۔ اسے موسیٰ عصا پھینک دو، ڈرو نہیں

ہاتھ جیب میں ڈالو۔ ۶۱۲ تا ۶۱۹

مؤمن

مومنین کے اوصاف، نماز میں عجز دانگساری و

حفاظت، لغویات سے بچنا، زکوٰۃ دینا، بیویوں

اور کنیزوں کے سوا شرم گاہوں کی حفاظت

۳۰ تا ۳۷

اسے ایمان والو! دوسروں کے گھروں میں بغیر

اذن داخل نہ ہو کرو۔ ۲۱۳ تا ۲۱۵

اللہ کے فیصلہ پر برسر تسلیم خم، نور ایمان ایسے دلوں

کو روشن کرتا ہے جو اسے قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔ ۲۷۹

جب مومنین کو اللہ و رسولؐ ان کے درمیان

فیصلہ کیلئے بلائیں تو وہ کہیں سنا اور اطاعت کی،

پھر جو لوگ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کریں اور

ڈریں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ۲۸۳

جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ انہیں زمین

کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ پہلے بنا چکا، اور خوف

کو امن سے بدل دے گا۔ ۲۸۹

حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ و رسولؐ پر ایمان

لائے ہوں، اگر مصلحت دیکھو تو انہیں

اجازت دے دو۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ ۳۱۵

منافع

کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، بلائیں تو منہ پھیر لیتا ہے فیصلہ ان کے حق میں ہو تو آجاتے ہیں، ورنہ سمجھتے ہیں کہ رسول ہم پر ظلم کرے گا۔ دراصل وہ خود ظالم ہیں۔ ۲۸۳ تا ۲۸۴

قسم کھاتے ہیں کہ جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ قسمیں نہ کھاؤ، خلوص عمل سے ثابت کرو، جو کرتے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے۔ ۲۸۸ تا ۲۸۹

حضرت نوح علیہ السلام

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فرمایا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اور کوئی مبود نہیں

تم کیوں بتوں کو پوجتے ہو؟ ۵۴

پروردگار جھٹلانے والوں کے خلاف میری مدد

فرما۔ ہم نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ۵۹ تا ۵۸

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ میں مومنین کو دھتکاروں

گاہنہیں۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ ۵۲۶

خلایا میری قوم نے تلمذ یب کی، میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ ۵۳۰

حضرت ہارون علیہ السلام

ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنا دیا۔

حضرت ہود علیہ السلام

آپ کو یمن یا اسحاق میں قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ ۳۸۵

تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے، میں رسول امین ہوں، میری اطاعت کرو، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تم پر نزول عذاب سے ڈرتا ہوں ۵۳۲ تا ۵۳۳

یافث بن نوح

یافث نے روشی آب کے کنارے صنوبر کا پودہ کاشت کیا تھا۔ اس نامی نمر کے کنارے بارہ شہر آباد تھے۔ ایرانی مہینوں کے نام انہی شہروں کے نام پر ہیں۔ ۳۸۷

علماء و دانشور

آکوسی مفسر (صاحب روح المعانی) ۲۶۶ تا ۳۳۲

۶۸۳ تا ۶۰۷

ابن ابی الحدید معتزلی ۶۲۹

ابن منظور (صاحب لسان العرب) ۶۲۳

احمد امین مصری ۷۲۷

پرنک (پولینڈ کا سائنس دان) ۷۳۵

زرارہ (شاگرد امام جعفر صادق) ۳۵

راغب

۲۷۰ تا ۱۹۰، ۱۵۵ تا ۹۷، ۸۱ تا ۳۴، ۳۲ تا ۲۹۹

۲۷۹ تا ۲۶۹، ۲۶۳ تا ۳۴۲، ۳۲۷ تا ۲۷۹

۷۱۹ تا ۶۹۳، ۵۳۷ تا ۵۲۳، ۵۱۲ تا ۵۰۲

زمخشری

۲۷۲

سیوطی

۲۸۹

طباطبائی، علامہ (المیزان)

۲۹۱

طبری (علامہ)

۳۱۶ تا ۳۰۶، ۲۸۹ تا ۲۶۶، ۲۰۳ تا ۱۹۰

۷۲۵ تا ۶۸۳، ۴۰۹ تا ۳۹۱، ۳۸۷ تا ۳۷۹

طوسی

۳۵۷ تا ۳۰۶

عبداللہ شبر (ستید)

۱۳۳

فخر الدین رازی

۶۳۱ تا ۶۳۰، ۶۲۴ تا ۵۶۸، ۳۸۷ تا ۳۰۶، ۳۴۳

فیض کاشانی

۳۰۶

قرطبی

۶۸۳ تا ۶۲۸، ۵۶۸ تا ۴۸۹، ۴۰۳

قطب (ستید)

۳۱۶ تا ۲۸۹

کمال الدین شیخ صدوق

۳۵۸

گلیلیو، اطالوی سائنسدان

۷۳۵

لینے (سوئڈن کا ماہر نباتات)

۳۶۱

مجلسی (علامہ)

۷۲۳

محسن امین عاملی (صاحب کاشف الدنیا)

۷۱۶

محمد بن عبدالوہاب (الہدایہ السنیہ)

۷۱۶

محمد رضا مظفر (عقائد امامیہ)

۷۲۷

مرتضیٰ (ستید، جید شیعہ عالم)

۷۲۵

مفید (شیخ)

۴۵۸

مقداد فاضل

۲۰۰

ویل ڈیورانت (مؤرخ)

۳۵

کُتب آسمانی

قرآن حکیم

ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کہتی ہے ۸۹

کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے لیے ہر بات ایسی تھی کہ ان سے پہلے لوگوں کو ہدایت نہ کی گئی تھی۔ ۹۵ تا ۹۴

ہم نے انہیں قرآن دیا ہے جو یاد دہانی اور باعث شرف ہے۔ ۹۷ تا ۹۵

سورۃ فرقان کے مضامین ۳۲۳

سورۃ فرقان کے فضائل ۳۲۴

یہ تو وہی گذشتہ لوگوں کے افسانے ہیں ۳۳۲

کہہ دیجیے یہ اس نے نازل کیا جس کے پاس

زمین و آسمان کے اسرار ہیں۔ ۳۳۲

یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل ہوا؟ ۳۷۵

پورے قرآن کا دوبار نزول ہوا، ایک بار شب قدر

میں اور تدریجی نزول بائیس سال میں۔ ۳۷۹

قرآن کو تہ تیل کے ساتھ ٹپھا کر دو ۳۸۱

قرآن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کیجیے ۴۰۷

قرآن ذریعہ جہاد ہے ۴۱۴

قرآن روزِ روشن کی طرح نورانی، شبِ تاریک کی طرح تسکین دہ، ہوا کی طرح متحرک، ابر کی مانند عظیم اور قطراتِ باران کی طرح حیات بخش ہے۔

سورہ شعراء کے مضامین، عقائد توحید، معاد اور

انبیاء کی دعوت الی اللہ

سُورَةُ شُعَرَاءِ كِي فَضِيلَت

کلام اللہ حادث ہے یا قدیم

قرآن عالمین کے رب کی طرف سے روح الامین
لے کر آئے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ۔ پہلی کتابوں میں

اس کا تعارف ہے۔

بنی اسرائیل کے علماء واقف ہیں، یہ عربی میں

مازل ہوا۔

قرآن پاک پر تہمت۔ اسے شہا طہین و حق

نے نازل نہیں کیا۔

سُورۂ نمل کے مضامین، حالات المیاء، میداد

معاویہ، حضرت سلمانؓ کے حالات

سُورَةُ نَمْلِ كے فضائل

طیلسیہ قرآن و کتاب میں، کہ آیات میں

مؤمنہ کے لئے شریعت اور احکامات ہیں، حکم

و انچه خدا را بطور مستقیم از او

الحمد لله الذي جعلنا من عباده المخلصين

اختیار: کہ- ترجمہ

فرزندہ کے لئے بد است و رحمت، مجھے حکم ملا

۳۷:۱۱ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ (رسول پاکست)

مناقب ابن شہر آشوب

۲۴۱

من لا یحضر الفقیہ

۲۴۱

منہج البلاغہ

۳۹۵، ۳۳۳، ۲۰۰، ۱۳۰، ۱۰۲، ۱۰۱

۷۱۶، ۶۵۲، ۵۷۹، ۴۵۸

وسائل الشیعہ

۲۱۷، ۲۱۰، ۱۷۶، ۱۷۴، ۱۰۱، ۸۰

۲۴۲، ۲۳۰ تا ۲۳۶، ۲۳۱، ۲۴۲

۶۵۳، ۳۱۰، ۳۰۴، ۳۰۳

لغات قرآن

(ر)

اتقان: منظم و محکم بنانا

۷۳۵

اتی: ماوہ 'اتی' اسم فاعل ہو یا مضارع

۶۶۱

اشیر: (اٹم بروزن اسم) گناہ گار

۵۹۴

اثم و اثم: جو اعمال ثواب تک نہیں پہنچے

دیتے، بعض کے نزدیک 'اٹم' گناہ

اور اثم گناہ کی منزا۔

۴۳۵

اجاج: کڑوا

۴۰۹

اربہ: 'ارب' (بروزن عرب) شدت احتیاج

۲۳۱

ارجہ: ماوہ 'ارجاء' فیصلہ میں تاخیر کرنا

۴۸۱

ازلفت: ماوہ 'زلفی' (بروزن کبریٰ)

۵۱۸

قرب: نزدیکی

۵۱۸

سیرت حلبی

۶۲۹

شرح منہج البلاغہ (ابن ابی الحدید) ۷۱۶، ۶۳۰، ۵۹۸، ۳۸۶

صحیح بخاری

۷۱۶، ۷۲۸

صحیح ترمذی

۶۳۰

صحیح مسلم

۶۲۸

عقائد الامامیہ (شیخ محمد رضا مظفر)

۷۲۷

عود ارواح

۱۳۳

عیون الاخبار الرضا

۳۸۸، ۳۸۷

فجر الاسلام (احمد امین مصری)

۷۲۷

فضائل صدوق

۲۷۴

کتاب توحید

۲۴۹

کتاب الغدیر

۵۹۹

کتاب المراجعات

۵۹۲

کشف الارتیاب (سید محسن امین عالمی)

۵۱۸

کنز العرفان

۳۰۴، ۳۰۰

کنز العمال

۳۰۰

لسان العرب

۶۲۳، ۲۶۱، ۱۶۳، ۱۴۲

مجمع البحرین

۳۸۲

محاسن برقی

۵۲۳

مسند احمد حنبل

۶۰۰، ۵۹۹

مفردات راغب

۲۷۰، ۲۶۰، ۱۵۵، ۹۷، ۸۱، ۳۴، ۲۳

۳۸۶، ۳۶۳، ۳۴۲، ۳۲۷، ۳۰۹

۵۳۷، ۵۲۳، ۵۱۲، ۵۰۲، ۴۷۹

۷۱۹، ۶۹۳

استکانوا: ماوہ 'سکون'، خشوع و خضوع

۱۰۵

کے عالم میں سکون

اسطورہ: ایسی سطوریں اور تحریریں جو بطور یادگار

۱۱۳

رہ جائیں۔

اصنام: صنم کی جمع، مجسمہ، بت

۵۰۷

اعقاب: عقب کی جمع۔ پاؤں کی ایڑی

۱۹۱

افاک: ماوہ 'انک' (بروزن پلک) بہت بڑا جھوٹ

۵۹۴

افقونی: ماوہ 'فتویٰ'، صحیح فیصلہ کرنا

۵۵۱

افضتم: ماوہ 'افاضہ' زیادہ پانی نکلنا، پانی

۱۹۳

میں داخل ہونا، زیادہ شہرت۔

افک: بروزن فکر وہ چیز مراد ہے جس کی اصلی

اور طبعی حالت بدل جائے۔ مجھوٹ

۱۳۰

تہمت، بُرتان۔

افلح: صیغہ ماضی۔ پہلے ہی سے طے شدہ

۲۳۶، ۳۸

مومنین کی فلاح۔

امذکم: ماوہ 'امداد' مسلسل و منظم طور پر

۵۱۸

انجام شدہ امور۔

ایناء: بنا کی جمع۔ اہم خبر

۴۵۷

انست: ماوہ 'ایناس' کسی چیز کو آرام

۶۱۳

سے دیکھنا۔

الفلق: ماوہ 'فلق' (بروزن فرق) بچھٹ جانا،

۵۰۰

جُدا ہو جانا۔

اوزعنی: ماوہ 'ایزاع' الہام یا انخوار کو روکنا

۶۳۶

(ب)

باخ: ماوہ 'بخ' (بروزن بخش) شدت غم

۴۵۶

سے اپنے آپ کو مار ڈالنا۔

ببرخ: پردہ، دو چیزوں کی درمیانی آڑ

۴۰۹، ۱۲۸

بشراً: بشور (بروزن قبول) کی جمع

۶۹۷، ۴۰۳

بشارت دینے والا۔

بشراً: (بروزن عشر) بشر، بشارت

۶۹۷، ۴۰۳

دینے والا۔

۴۰۵

بلدہ: بیابان و صحرا

۴۰۵

بور: بور سے لیا گیا معنی کساد بازاری

بہجہ: (بروزن لہجہ) پسندیدہ

۶۹۳

زیبائش۔ رنگ۔

(ت)

تبخسوا: ماوہ 'بخس' ظالمانہ طور پر کسی کا

۵۶۴

حق گھٹا دینا۔

تعبیر: ماوہ 'تبر' (بروزن ضرر یا صبر)۔

۳۸۵

ہلاک یا تباہ و برباد ہونا۔

تترا: ماوہ 'وتر' لگاتار۔ و ترکمان کی وہ رسی

۷۱

یا چمڑا جو دونوں سروں میں باندھا جاتا ہے۔

تحیۃ: ماوہ 'حیات' مراد سلام علیکم یا

۳۱۳، ۳۱۲

سلام علینا۔

- تد میر: مادہ، ومار تعجب نیز، ملاکت ۳۸۴
 ترتیل: مادہ، رتل، (بروزن قمر) منظم و مرتب ۳۸۱
 تشہد ون: مادہ، اشود، ایسی موجودگی جو تعاون
 اور مشورہ پر مشتمل ہو۔ ۶۵۰
 تصطلون: مادہ، اصطلاح، آگ تاپنا ۶۱۴
 تضرع: مادہ، اضرع، پستان، اس نے دودھ
 دوبا، خضوع، انکساری۔ ۱۰۵
 تطیر: مادہ، طیر، پرندہ، مراد بد شگونگی ۶۷۷
 تعبتون: مادہ، عبت، بے مقصد کام ۵۳۵
 تعصب: مادہ، عصب، چربی جو اعضا کے
 جوڑوں کو مربوط رکھتی ہے۔ ارتباط ۵۷۷
 تعیظ: غصہ جس میں خنج دیکار بھی ہو۔ ۳۴۶
 تکن: مادہ، کن، (بروزن جن) کسی چیز سے
 دوسری کو چھپانا۔ اسم اور رموز ۷۰۸
 تلفح: مادہ، لفح، (بروزن فتح) تلوار کی ضرب ۱۴۱
 تلفف: مادہ، لفف، (بروزن سفف) کسی
 چیز کو جلدی جلدی پکڑنا۔ ۴۸۸
 تنکصون: مادہ، نکص، پیچھے ہٹنا ۹۲
 توکل: مادہ، وکالت، خدا کو وکیل بنانا ۷۱۵
 تھجرون: مادہ، ہجر، (بروزن فجر) جدائی اختیار کرنا
 مادہ، ہجر، (بروزن کفر) گالی دینا ۹۳
 ثبوا: چنچ۔ ہائے میں مرگیا ۳۴۷

(ث)

ثعبان: مادہ، ثعب، پانی کا چلنا، مراد سانپ
 جو پانی کی طرح لہرا کر چلتا ہے۔ ۴۷۹

(ج)

جآؤا: مادہ، جعی، آنا، مگر یہاں اس کے
 معنی لانا ہیں۔ ۳۳۵

(ح)

- حاذرون: مادہ، حذر، سازشوں سے خطرہ
 بیداری، تیاری۔ ۴۹۵
 حاشرین: مادہ، حشر، میدان مقابلہ میں لوگوں
 کو تیار کر کے لانا۔ ۴۸۲
 حبال: حبل، (بروزن طبل) کی جمع۔ رستی ۴۸۸
 حجبہ: (بروزن قشر) علاقہ جس کے ارد گرد
 پتھر چنچ دیے ہوں۔ عقل۔ ۳۶۱
 حجبہ: محجور، خوفزدہ ہو کر پناہ چاہنا ۴۰۹، ۳۶۲
 حدائق: حدائق کی جمع، چار دیواری والا باغ ۶۹۳
 حسب: بزرگوں سے حاصل شدہ افتخار اپنے
 عادات و اخلاق ۱۴۲
 حشر: مادہ، حشر، (بروزن قشر) کثیر تعداد کو
 ٹھکانوں سے نکال کر میدان (جنگ)
 کی طرف لے جانا۔ ۷۱۹، ۶۳۴
 حلم: (بروزن کتب) عقل، بلوغ، خواب دیکھنا ۳۰۰

(خ)

خاویہ: مادہ، خوا، (بروزن ہوا) سقوط، ویرانی
 خالی ہونا۔ ۶۸۴

- خباہ: (بروزن صبر) سرخشی و پوشیدہ چیز ۶۴۳
 خذول: صیغہ مبالغہ، بار بار چھوڑنے والا ۳۷۳
 خدرج: خراج سے زیادہ وسیع معنی، خراج بمعنی
 مالیات زمین۔ ۹۷
 خلل: دو چیزوں کا درمیانی شگاف ۶۹۴
 خلق: عادت، روش ۵۴۱
 خمر: خمار، (بروزن حجاب) کی جمع، چھپانے
 والی چیز۔ ۲۲۳

(ذ)

ذرا کم: مادہ، ذر، (بروزن ذرع) تخلیق، ایجاد، اظہار
 مادہ، ذرو، (بروزن ذرع) منتشر کرنا ۱۰۷

(س)

- رلبوہ: مادہ، ربا، فرائض، بہتات، بلند جگہ ۷۷
 ردف: (بروزن حرف) کسی چیز کے پیچھے ہونا،
 گھوڑے کا کچھلا سوار ردیف کہلاتا ہے ۷۷۷
 رگام: (بروزن غلام) تدریجہ چیزیں ۲۷۰
 رواسی: راسیہ کی جمع، ٹھہرا ہوا، برقرار ۶۹۴

رھط: دس یا چالیس سے کم افراد کی جماعت ۶۸۰
 ریح: بلند جگہ ۵۳۵

(ن)

- زبر: زبر، (بروزن لقمہ) کی جمع، تمام اُمتوں
 کے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جانے
 کی طرف اشارہ ہے۔ ۸۳
 زبر: زبور کی جمع، مراد کتاب
 (بروزن ابر) مکھنا ۵۷۴
 زجاجہ: فانوس ۱۵۱
 زفیر: سانس اندر کھینچنے سے پسلیوں کا ابھرنا
 غصہ کی حالت۔ ۳۴۷
 زور: (بروزن کور) اصل میں زور (بروزن نور)
 سیدہ کا بالائی حصہ۔ مراد اعتدال سے
 ہٹی ہوئی چیز۔ جھوٹ ۳۳۵

(س)

- ساصرا: مادہ، سمر، (بروزن ثمر) رات کی باتیں
 سیاہی آمیز روشنی۔ ۹۳
 سبانا: مادہ، سبت، کاٹ دینا، راحت و آرام ۴۰۲
 سجد: سجد، ساجد کی جمع، سجدہ کرنا ۴۳۰
 سدراب: مادہ، سرب، (بروزن حرب)
 اُوپر جانے کا راستہ (بروزن شرف)
 اُوپر جانا۔ ۱۶۱

- سعر: (بروزنِ قعر) بھڑکتی ہوئی آگ ۲۴۶
 سلالۃ: (بروزنِ عصارہ) کسی چیز کا پھوڑا جو ہر ۴۱
 سلیم: مادہ، سلامت، اخلاقی و اعتقادی
 سبے راہ روی سے پاک۔ ۵۲۰
 سورہ: مادہ، سور، عمارت کی بلندی ۱۶۴

ش

- شرذمۃ: بھونٹا گروہ، پس ماندہ یا کم ہونا پرانگی ۴۹۵
 شقوۃ: شقاوۃ، سعادت کی ضد، دامن گیر ہونے والی
 آفت و مصیبت۔ ۱۴۹
 شہاب: روشنی جو آگ کے ستون کی مانند چمکتی ہے ۶۱۴

ص

- صرح: (بروزنِ طرح) وسیع فضا، بلند و بالا
 عمارت، محل کا دالان ۶۷۰

ط

- طلع: مادہ، طلوع، کھجور کے پھل کا پہلا شگون
 جو سر نکالتا ہے۔ ۵۴۳
 طوافون: (مادہ طواف)۔ آنا جانا ۳۰۰
 طور: بہت بڑا پہاڑ ۵۰۰
 طیب: لذت بخش، حلال و پاک اشیاء ۸۱

- غادون: مادہ، غی، ہر قسم کی گراہی ۵۲۳
 غشاء: بھوسہ، پانی پر تیرتی ہوئی جھاگ، تنکے
 اُبلتی ہوئی دیک کی جھاگ وغیرہ۔ ۶۸
 غدام: مادہ، غم، ایسی مصیبت جس سے
 چھٹکارہ شکل ہو، جیسے غم یعنی قرض خواہ ۴۳۱، ۴۳۰
 غمام: مادہ، غم، کسی چیز کا چھپانا، بادل جو
 آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ۳۶۶
 غمرہ: (بروزنِ ضربہ) کسی چیز کا اثر ختم کرنا۔
 زیادہ پانی جو راستہ بنا کر آگے نکل جاتے۔ ۸۴
 غیر اولیٰ اربۃ من التوجال: جنبی خواہش
 نہ رکھنے والے مرد۔ ۲۳۱

ف

- فارہ: مادہ، فہرہ (بروزنِ فرح) جہالت اور
 ہوس پر مبنی خوشی۔ ۵۴۴
 فال: نیک، نیک فال ۶۷۷
 فتنہ: قتل۔ گراہی کا وسیع مفہوم ۳۹۹
 فترات: مزہ دار، میٹھا ۴۰۹
 فرض: یقین، قطع ۱۶۴
 فرقان: قرآن، حق و باطل میں امتیاز
 کرنے والے معجزات ۳۲۶، ۳۲۵
 فروج: فرج کی جمع، افزائش نسل کی طرف اشارہ ۲۴
 ففرع: افزاع، خوف و وحشت ۷۳۳

ق

- قالین: قال کی جمع، رُوح میں اُتر جانے
 والی عداوت۔ ۵۵۸
 قفس: (بروزنِ قفس) شعلہ جو آگ سے
 الگ کیا جاسکے۔ ۶۲۴
 قدمنا: قدم سے ہے، وارد ہونا، تلاش
 میں نکلنا۔ ۳۶۳
 قذف: (بروزنِ غذف) لمبی چھلانگ۔
 دور پھینکنا۔ ۱۷۶
 قُور: (بروزنِ قُور) سرد، خشکی، راحت ۴۴۳
 قرن: مادہ، اقتران، قرون کا واحد قریب۔
 ہمعصر قریب، مدت ۲۰ یا ۱۰۰ سال ۳۸۵، ۴۴۳
 قسطاس: (بروزنِ قسطاس) ترازو ۶۶۲
 قواریر: قارورہ کی جمع۔ بھور، شیشہ ۶۷۰
 قوام: (بروزنِ قوام) میاں زوی، اعتدال ۴۳۲
 قیام: قائم کی جمع ۴۳۰
 قیغہ: وسیع و عریض، سبے آب و گیہ زمین ۲۶۰

ظ

- ظللہ: سایہ کرنے والا بادل کا ٹکڑا ۵۶۸
 ظہیرا: دوسرا اور درودِ ظہر ۲۹۹

ع

- عادین: شمار کرنے والے (غالباً فرشتے مراد ہیں) ۱۵۳
 عاکف: مادہ، عکوف، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا ۵۰۷
 عتوا: (بروزنِ غلو) اطاعت سے نافرمانی جس
 میں دشمنی اور ہٹ دھرمی بھی شامل ہو۔ ۳۶۱
 عذب: خوشگوار، ٹھنڈا، پاکیزہ ۴۰۹
 عرش: اونچے پاؤں والا تخت ۱۱۳
 عشیرۃ: عشرہ (دس) سے مشق، قریبی رشتہ دار ۵۸۷
 عصبہ: (بروزنِ غصہ) اعصاب۔

- ہم فکر جماعت۔ ۱۹۱
 عصی: عصا کی جمع ۴۸۸
 عفویت: مغفور، سرکش، خبیث ۶۶۱
 عقد مکاتبہ: غلام کی آزادی کا شرائط نامہ ۲۴۳
 عقروا: (عقر) بروزنِ فضل، سر یا پاؤں کا ٹٹا ۵۴۹
 عورہ: مادہ، عار، عیب، آلہ جنبی کا ظاہر نہ ہونا
 دیوار یا لباس کا سوراخ۔ ۲۹۹

غ

- غاشبہ: ہر چیز جو جس سے مخفی ہو ۷۰۹

مبلس: مادہ 'ابلاس' شدید، پر غم و

اندوہ واقعہ۔

۱۵۰

صبین: مادہ 'بیان' روشن

مادہ 'ایانہ' واضح و آشکار

۶۰۷۰۳۸۰

مستاب: مصدر می اور توبہ کے معنی میں ہے

۳۳۸

مخسر: خسار اٹھانے والا۔

۵۶۲

مرج: مادہ 'مرج' بروزن طلح، ملانا مخلوط کرنا

۳۰۹

مستقر: قرار گاہ، ٹھکانہ

۳۶۵

مسحر: جس پر کئی بار سحر کر کے اس کی عقل

۳۶۵

بیکار کر دی جائے۔

۵۶۷

مشجون: مادہ 'شجن' (بروزن صحن) پورے

۵۳۲

وجود میں بھر جانے والی دشمنی

۵۳۲

مشفق: مادہ 'اشفاق و شفقت' روشنی جس

۸۷

میں تاریکی ملی ہوئی ہو۔

۸۷

مشکوٰۃ: سوراخ۔ چراغ رکھنے کے لیے دیوار

۲۵۰

میں بنایا ہوا طاق۔

۲۵۰

مصانع: مصنع کی جمع، خوبصورت و پختہ مکان

۵۳۶

مصباح: چراغ

۲۵۰

معین: مادہ 'معین' (بروزن شان) جاری پانی۔

۲۵۰

مادہ 'عین' جو پانی آنکھوں سے دیکھا

۷۸

جاسکے۔

۷۸

مقرنین: مادہ 'قرن' رستی جس سے کئی چیزوں

۳۲۷

کو اکٹھا باندھا جائے۔

(ک)

کالج: مادہ 'کلوچ' (بروزن غروب) چہرہ سکڑنا

۲۳۰

کبت: مادہ 'کب' (بروزن جد) کسی چیز کو

۷۳۹

اوندھے منہ زمین پر ڈالنا۔

۷۳۹

کبکبوا: مادہ 'کب' منہ کے بل گڑھے میں ڈالنا۔

۵۱۹

جہنم میں جھونکنا۔

۵۱۹

کسف: کسفر کی جمع، ٹکڑا، آسمان سے برسنے

۵۶۷

والے پتھروں کے ٹکڑے۔

۵۶۷

کلا: ہرگز نہیں، مثبت کی ضد

۱۲۷

(ل)

لاتخزنی: مادہ 'خزنی' (بروزن خزب)

۵۱۲

شرم ساری۔

۵۱۲

لجہ: مادہ 'لجج' کسی کام کی انجام دہی

۶۷۰

میں سختی کرنا۔ ٹھٹھیس مارتی ہوئی مویں

۶۷۰

لغو: فعل بے مقصد، بے نتیجہ گفتگو، باطل گناہ

۳۳

جھوٹ، گالی، گانا، شرک۔

۳۳

لواذا: ملاوڑہ، چھپنا، نظر بچا کر بھاگنا

۳۱۹

(م)

ماد طھوب پاک و پاکیزہ کرنے والا پانی

۳۰۳

مبصر: دیکھنے والا۔

۷۳۲

مقلیل: دوپہر کے وقت آرام (قیلول) کرنے کی جگہ

۳۶۵

ملج: نکلین

۳۰۹

ملک: (بروزن گرگ) کسی شے پر اختیار و حاکمیت

۳۲۷

(بروزن سلک) ہر موقع پر ہمیشہ دلیل

۳۲۷

ملکیت نہیں ہے۔

۳۲۷

مصدر: صاف شفاف

۶۷۰

موارین: میزان کی جمع، ترازو، ناپ تول کی چیز

۱۳۰

(ن)

ناقہ: اونٹنی

۵۳۸

نسقیہ: مادہ 'استقی' پانی تیار رکھنا اور کسی

۳۰۵

کے اختیار میں دے دینا

۳۰۵

نشور: مادہ 'فشر' کھونا، واضح کرنا

۳۰۳

نفع فی الصور: بگل بھانا

۱۳۸

نمد: مادہ 'امداد' تد، کسی چیز کے نقصان کو پورا کرنا

۸۷

(و)

ورق: (بروزن شرق) بارش کے قطرے

۲۷۰

(هـ)

هباء: غبار کے بہت باریک ذرات

۳۶۳

هزو: مصدر مگر یہاں مفعول کے معنی میں

۳۹۱

(نفاق اٹانا)

۳۹۱

هضمیم: مادہ 'هضم' اندگھسی ہوئی چیز

۵۳۳

هون: مصدر، نرمی و آہستگی

۳۲۸

(ی)

یاقل: مادہ 'الیز' (بروزن عطیہ) قسم کھانا

۲۰۵

یاقلون: انگ (بروزن کذب) جھوٹ

۳۸۸

جھوٹے کرشموں کی طرف اشارہ

۳۸۸

یتسللون: مادہ 'تسل' کسی چیز کو اس کی

۳۱۹

جگہ سے الگ کرنا، نیام سے تلوار نکالنا۔

۳۱۹

یرمون: رمی، تیرا پتھر پھینکنا۔

۱۷۳

اذیت ناک الزام۔

۱۷۳

یزجی: مادہ 'ازجاد' بہت سی چیزوں کو

۲۷۰

ایک جگہ کر کے آہستہ آہستہ چلانا

۲۷۰

جیسے بادل۔

۲۷۰

یسارعون: ایک دوسرے پر بہت لے جانے

۸۸

میں جلدی کرنا۔

۸۸

یعدلون: عدول حق سے باطل کی طرف، لوٹنا

۶۹۳

(عدل) (بروزن قشر) برابر و متساوی نظر

۶۹۳

یعض: مادہ 'عض' (بروزن سد) دانتوں

۳۷۱

سے کاٹنا۔

۳۷۱

یغیضوا: مادہ 'غض' (بروزن حز) کم کرنا

۲۲۱

نقصان کرنا۔

۲۲۱

یقوتوا: آثار حق اور ضروری مقدار سے

۳۳۱

کم خرچ کرنا۔

۳۳۱

یلقون، مادہ، القاد، خبروں اور مطالب کو منتقل کرنا ۵۹۵
یوزعون: مادہ، وزع، (بروزن جمع)
لشکر کے اگلے حصہ کو روکنا۔ ۶۳۲، ۷۱۹
یہیمون، مادہ، 'ہیام' (بروزن قیام) بے مقصد
چلنا پھرنے۔ ۵۹۶

متفرق موضوعات

آسان شادی بیاہ کی ترغیب

غیر شادی شدہ مردوں عورتوں کی شادی کر دو
غلاموں اور کنیزوں کی بھی، مال سے تعاون کر دو
اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ یہ پرہیزگاروں کیلئے
نصیحت ہے۔ ۲۳۵ تا ۲۳۹

آسانی بُرج

بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں
بُرج بنائے۔ ۳۲۲ تا ۳۲۶

آیت میں 'ما' سے مراد

بعض کے بقول نطفہ، بعض نے عام پانی
مراد لیا ہے۔ ایک سوال کا جواب، زندگی
کی مختلف صورتیں۔ ۲۷۲ تا ۲۷۶

آیت نور

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور خدا
کی مثال روشن چراغ کی سی ہے۔ متعدد
تفسیرات و نکات۔ ۲۴۲ تا ۲۵۸

اچھے اور بُرے لوگ اپنے جلیسوں میں خوش رہتے ہیں

بطینت عورتیں بدکردار مردوں کے لیے، پاکیزہ
عورتیں پاک مردوں کے لیے مناسب ہیں۔ ۲۰۹ تا ۲۱۲

اس دنیا کی عمر تھوڑی ہے

زمین میں کتنے برس رہے، ایک دن یا کم،
ہاں تھوڑا ہی عرصہ، کاش تم جان لیتے کہ
تمہیں ہماری طرف پلٹ کر ہی آنا ہے۔ ۱۵۱ تا ۱۵۵

اسراف اور فساد فی الارض

اسراف کے بہت سے معنی ہیں مگر ان سب
کا نتیجہ فساد فی الارض ہے۔ ۵۳۵ تا ۵۳۹

اصحاب الرس

اصحاب الرس کا تعارف (ملاحظہ ہو اقوام سابقہ) ۲۸۶

ہیں نہ مانتے ہیں، قبول حق کے لیے بیدار
عقل کی ضرورت ہے۔ ۱۱ تا ۱۴

ان سازشوں سے نہ گھبرائیں

روئے زمین پر چل پھر کر بدکاروں کے انجام
کی نشانیاں دیکھ لو، عذاب کے وعدہ کا کچھ
حصہ شاید تمہارے قریب ہی ہو۔ ۴ تا ۱۰

ایک باغی قوم کا انجام

نوحؑ کا اپنے رب کو پکارنا، کشتی بنانے کا
حکم، تور سے پانی اُبلنا، ہر چیز کا جوڑا کشتی میں
سوار کیا۔ اللہ کی حمد، بابرکت جگہ پر آنا، تو
بہترین پار لگانے والا ہے، نجات نوحؑ اور
ظالموں کی سزا میں عقل والوں کے لیے عبرت
ہے۔ ہم سب کی آزمائش کریں گے۔ ۵۸ تا ۶۱

ایک بہت بڑی تممت

جن لوگوں نے یہ ہتان باندھا وہ تم لوگوں
میں سے تھے۔ بڑی تممت پر کیوں غاموش ہے ۹۰ تا ۱۹۴

ایک عمومی انجام

ظالم رحمت پروردگار سے دُور ہیں۔ ۱۱۹

اصمعی کی دل ہلا دینے والی داستان

امام علی بن الحسینؑ رات کو غلاف کعبہ پر کھڑے
آہ وزاری سے دعائیں اور اشعار پڑھ رہے تھے ۱۲۲ تا ۱۴۵

اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی

آیات قرآن، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ
ایمان نہیں لاتے، اکثر ایمان نہ لائیں گے، اکثر
لوگ انکار حق کرتے ہیں، وغیرہ ۱۰۰ تا ۱۰۲

اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا

عرب اسے ہرگز قبول نہ کرتے، عجمیوں کا قبول و
فضیلت۔ ۵۵۵ تا ۵۵۹

امانت

امانت کا تحفظ اور ادائے امانت ۳۶

انبیاء کی دعوت ہم آہنگ ہے

تمام انبیاء، توحید، تقویٰ اور غور و فکر کی دعوت
دیتے رہے۔ ۵۶۹

اندھے بہرے آپکی بات نہیں مانیں گے

نابینا آنکھوں اور ناشنوا کانوں والے آپ کی بات نہ سنتے

اعمال صالح کی تباہی

مشرکین کے اعمال صالح بھی غبار کی طرح بے قیمت ہوں گے۔

۳۶۳

یاد رکھئے کہ سبب اعمال صالح اکارت جائیں گے۔

۳۶۴

ایمان آزاد می کے ساتھ سود مند ہے

اجباری دین قبول نہیں ہے

۴۵۹، ۴۵۸

بخل و فضول خرچی

بخل و فضول خرچی دونوں مذموم عادات ہیں

۴۳۳

برائیوں کی اشاعت ممنوع

اگر مومن ہو تو ہرگز ایسے کام کی تکرار نہ کرنا۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا ملتی۔

۱۹۷، ۱۹۵

بہت سے چوپائے اور انسان

بالخصوص خانہ بدوشوں اور ان کے چوپاؤں کا بارش کے پانی سے استفادہ کرنا۔

۴۰۵

بھلائیوں میں سبقت کرنے والے

اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں، اس کی نشانیوں پر

ایمان لاتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔

۸۷، ۸۶

بلے پردگی و بیحیائی کے خلاف اقدام

مردوں عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم، عورتوں کو ہر قسم کی زینت کو ناجحرموں سے چھپانے کا حکم۔

۲۲۵ تا ۲۱۹

بیوی پر تہمت لگانے کی سزا

مروا اپنے لگائے ہوئے الزام پر چار مرتبہ شہادت اور پانچویں بار جھوٹ کی صورت میں اپنے لیے لعنت کا مطالبہ کرے۔ عورت بھی اپنے دفاع میں چار مرتبہ اپنی عصمت کی گواہی دے اور پانچویں دفعہ جھوٹی ہونے کی صورت میں اپنے کو غضبِ خدا کا مستحق قرار دے۔

۱۸۲ تا ۱۸۰

پردہ کا فلسفہ

عورتوں کی عریانی و آرائش مردوں کے لیے جنسی تحریک کا سبب، مخالفین پردہ کے اعتراضات، چہرہ و ہاتھوں کا اشتہار و محارم

۲۲۳ تا ۲۲۵

۶

پہلے زمینوں کا ذکر

مردہ زمین چوپائے اور انسانوں کا پانی سے استفادہ

۴۰۶

پنیمبروں کا رہن سہن

پنمبران ماسبق بھی کھاتے پیتے اور بازاروں میں جاتے تھے۔

۳۵۷

تراب و عظام کا مفہوم

مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیاں اور مختلف مطالب

۶۸

ترتیل قرآن

ترتیل کے معنی اور افادیت

۳۸۱، ۳۸۰

تکبیر

مشرکین غرور، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو گئے

۳۵۸

توحید سے انحراف کیوں؟

اس لیے کہ مشرکین کو نعمات دُنیا سے نوازا مگر انہوں نے کفرانِ نعمت کیا۔

۳۵۴

تہمت کی سزا

پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے گواہ پیش نہ کر سکیں

تو انہی کوڑے لگانے جائیں ان کی گواہی نامقبول، مگر جو توبہ کر لیں۔

۱۷۴، ۱۷۳

جادو گروں کی آمد

مقابلہ کے لیے تیار ہو کر آئے، کامیابی پر فرعون سے اجر کی بات، روزِ عید کو مقابلہ کا وعدہ ہوا۔

۴۸۵ تا ۴۸۳

جادو گر ایمان لے آئے

وعدہ کا دن، مقابلہ، عضی اشد بان گیا، سانپوں کو نگل گیا، ساحر سجدہ میں گر گئے، عالمین اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔

۴۹۲ تا ۴۸۶

جانوروں سے زیادہ گمراہ

خوابشائستہ نفس کی پیروی تقاضائے عقل کے خلاف اور گمراہی کا سبب ہے۔

۳۹۸، ۳۹۷

جزا و سزا استحصال کے مطابق

جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری لغزشیں معاف کر دے، تم بھی دوسروں کی کوتاہیوں سے اسی طرح صرف نظر کرو۔

۴۰۸ تا ۴۰۶

جس روز رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی

آخرت میں خاندان و قبیلہ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، صرف عمل سے تعلق ہوگا اور عمل ہی کام آئے گا۔

۱۳۲، ۱۳۱

جنت و دوزخ کا موازنہ

ایک طرف مسرت و راحت و آرام، دوسری طرف عقوبت و تکلیف۔

۳۳۸ تا ۳۳۵

جن گھروں میں جا کر کھانا جائز ہے

باپ، دادا، بھائی۔ گیارہ گھروں کی تفصیل ۳۰۹ تا ۳۰۶

جمالیت میں غرق دل

ان کے شرمناک اعمال کی بنیاد، ان کے دلوں کا جمالیت میں ڈوب جانا ہے، وہ غافل ہیں، معذرت ہوں گے، ان کی مدد نہیں کی جائیگی۔

۹۳ تا ۹۰

جمال پاکدامنی عیب بن جاتی ہے

کوڑا اور آل کوڑا کو بستی سے باہر نکالو، یہ پاک بنتے ہیں ۶۹۰ تا ۶۸۷

حق بینی و ایمان

خداوند! ہمیں حقائق و موجودات کو ایسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں۔ (دعا سائے معصومین)

۶۱۱، ۶۱۰

حق پرستی و خواہش پرستی

اگر حق کو گلوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو زمین و آسمان بھی درہم برہم ہو جائیں گے۔

۹۹، ۹۸

خدا کے بندوں کی صفات

مکبر نہیں کرتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بخل کی بجائے اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔

۳۲۲ تا ۳۲۸

شرک، قتل، زنا، مرکب نہیں ہوتے، توبہ کرتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ جھوٹی گواہی، باطل محافل میں شرکت سے گریز کرتے ہیں۔ بے سمجھے بوجھے آیات خدا پر گرنے پرستے، اہل و عیال کی نیک تربیت کرتے ہیں، ان کا اجر بہشت بریں ہے۔

۳۳۶ تا ۳۳۱

خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے

ہماری مہربانی پر بھی وہ سرکشی پراڑے رہے۔ سخت حوادث کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا۔

۱۰۸، ۱۰۴

خداوند لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا

رسول پاک کا استغاثہ! اگرچہ آج بھی آپ پر استغاثہ فرما رہے ہیں۔

۳۷۶

دابة الارض

معنی و مفہیم۔ جناب امیر کا لقب، متعدد روایات و احادیث۔

۷۲۱ تا ۷۲۳

داعی اور عارضی شریک حیات

بیوی، کینز اور لونڈی (خاص شرائط کے ساتھ)

۳۷

درس عبرت سے لاپرواہی

برباد شدہ بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔

۳۸۸ تا ۳۸۶

دُعاء۔ خود سازی و خدا شناسی کا راستہ

دُعا کی تاکید، اہمیت اور شرائط دُعا متعدد احادیث ۳۵۰ تا ۳۴۸

دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ

بیٹھے، کڑوے بلکے و بھاری پانی ساتھ ساتھ۔ ان کا تفاوت و وحد بندگی۔

۳۰۸ تا ۳۱۳

دین اور سیاست

دین سیاست سے جدا نہیں، ان سے ایک دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے۔

۶۲۳، ۶۲۵

دیوانگی کی تہمت

یہ رسول تو پاگل ہے، میں تمہیں قید کر دوں گا ۷۵۵ تا ۷۷۷

رجعت کتاب و سنت کی روشنی میں

رجعت بنیادی شرائط اسلام سے نہیں، فلسفہ

رجعت، متعدد کتب و احادیث کے حوالے سے ۷۲۳ تا ۷۳۰

رحم مادر میں ارتقاء کا آخری مرحلہ

ثقل انشاء، ناخلاقاً آخر، تخلیق کے ساتھ پرورش کو بھی ظاہر کرتا ہے، نفع روح کے ساتھ جنین حرکت کرتا ہے۔

۳۳، ۳۵

رحم مادر میں ارتقائی مراحل

انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، نطفہ کو رحم میں محفوظ کیا، پھر علقہ، مضغ، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا اور ان پر گوشت چڑھایا۔

۳۰ تا ۳۴

رسول اللہ کو تنہا نہ چھوڑو

جب رسول کے پاس کوئی اجتماع یا اجتماعی امر و پیش ہو تو اجازت لیے بغیر نہ جاؤ

۳۱۶ تا ۳۲۰

رہبر کی صفات

بادیانِ حق مکتب حق کی ترویج کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو ناپسند ہی ہو۔

۹۹

زانی کی سزا موت

شادی شدہ مرد و عورت، زنا بالجبر، محرم نیز دوسری عورتوں سے زنا کی سزا بھی موت ہے۔ ۱۶۸

زانی مرد و عورت کی سزا

مومنین کی جماعت کے سامنے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ، اس کے اجزاء میں ترس نہ کھاؤ، اس سے قبل زنا کی سزا عمر قید تھی۔ ۱۶۴

زمین کی حرکت

قرآن کا ایک سائنسی معجزہ، ہم نے دن رات بنائے، تم پہاڑوں کو ساکن دیکھتے ہو۔ وہ بادلوں کی طرح متحرک ہیں۔ ۷۳۶، ۷۳۱

سائے کی حرکت

سائے کا گھٹنا بڑھنا، دن رات کی آمد و رفت ۴۰۰ تا ۴۰۵

سب اس کی تسبیح کرتے ہیں

زمین و آسمان کی ہر چیز، فضا میں پر پھیلانے پرندے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے طریقہ نماز و تسبیح کو جانتے ہیں، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ۲۶۴، ۲۶۳

سب ایک اُمت ہیں

پاک غذا کھاؤ، تم سب ایک ہی اُمت ہی لوگوں نے اختلاف کیا، ہر گروہ اپنے حال میں خوش ہے، انہیں غفلت میں رہنے دو۔ ۷۸ تا ۸۴

سراب جیسے اعمال

کافروں کے اعمال سراب ہیں، شدت پیاس میں ادھر دوڑتے ہیں، یا گہرے سندر کی تاریکی ہے کہ اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ ۱۶۲ تا ۱۵۹

سرکش اقوام اور ان کا انجام

ان کے بعد اور قومیں پیدا کیں، وقت آنے میں تاخیر نہیں ہوتی، پیغمبر بھیجے، انہیں جھٹلایا سب کو جھٹلایا کر دیا۔ رحمت خدا سے دُور ہوئے۔ ۷۱ تا ۷۳ ایک والوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، مستحق عذاب ہوئے، مقام عبرت ہے۔ ۵۶۷، ۵۶۹

سُورہ مومنون کے فضائل

قاری سُورہ کو فرشتے روزِ قیامت روح و ریحان کی بشارت دیں گے، ملک الموت خوشخبری سنائے گا، سعادت پر خاتمہ ہوگا۔ ۲۷

سزا و گناہ میں مناسبت

سزائیں اس دُنیا میں اور مرنے کے بعد بھی گناہوں کے اعتبار سے ملتی ہیں۔ ۱۳۶، ۱۳۵

سُورہ مومنون کے مضامین

مومنین کی فلاح و کامیابی، توحید و ایمان باللہ، نوح، ہود، موسیٰ و عیسیٰ کی سوانح، مغرور طاقتیں قیامت، حساب، اللہ کی مالکیت۔ ۲۹

سُورہ مومنون کے فضائل

قاری سُورہ کو فرشتے روزِ قیامت روح و ریحان کی بشارت دیں گے، ملک الموت خوشخبری سنائے گا، سعادت پر خاتمہ ہوگا۔ ۲۷

سُورہ نور کے فضائل

قاری سُورہ کو گزشتہ و آئندہ مومنین و مومنات کی تعداد کے برابر نیکیاں بطور اجر ملیں گی۔ (رسول پاک) ۱۶۱

سُورہ نور کے مضامین

پاک دامنی و عفت، جنسی بے راہ روی کے خلاف جہاد کے چھ مراحل ۱۶۱

شرک دُنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے

تعد و کا لازمہ ہمیشہ ایک قسم کا اختلاف و تفاوت ہے۔ ۱۱۶ تا ۱۱۸

شرک و کفر

انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنالیا ۳۳۲ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ ۴۰۷ شرک سب برائیوں کی بڑ ہے۔ ہود، صالح، لوط، نوح کی اقوام شرک میں مبتلا تھیں۔ ۵۷۰، ۵۷۱

شعرا و

شعرا عموماً ناؤ نوش کے رسیا، خال و زلف کے اسیر، گمراہ پیر و کار، جذبات میں منقلب اور بے عمل ہوتے ہیں۔ ۵۹۶ بامقصد شعرا کی صفات، ایمان، عمل صالح، کثیر ذکر خدا، اپنے فن سے مومنین کا دفاع۔ ۵۹۷ پیغمبر پر شاعری کی تمت، اسلام میں شعر و شاعری کا مقام۔ ۵۹۷، ۶۰۲

شعیب علیہ السلام اور اہل ایکہ

تقویٰ اور اپنی اطاعت کی تبلیغ، پورا تو لے، حق ادا کرنے اور نقصان نہ پہنچانے کی نصیحت ۵۶۱، ۵۶۵ ظالما ذمناغ خوری کی ممانعت ۵۶۵

شیطان و مسوسوں سے خدا کی پناہ

عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے رسول پاک کی دعا اور پیروان کے لیے درس کہ اپنے آپ کو عذاب سے مامون نہ سمجھیں۔

۱۲۱، ۱۲۰

صرف ایک قیادت

ہم ہر ہستی میں ایک نبی بھیج دیتے، لیکن عالمین کی قیادت کے لیے یہ امر مانع ہے۔

۲۱۳

طبقاتی تفاوت

دولت مند قسم نہ کھالیں کہ محتاجوں، مہاجرین کی مدد نہ کریں گے، مالداروں کا غریبوں کو دسترخوان پر نہ بٹھانا، طبقاتی فاصلہ کی نفی حضرت نوحؑ پر ایمان لانے والے حلقہ گروش مستضعف افراد کے بارے میں امرائے قوم کی گفتگو اور حضرت نوحؑ کا جواب۔

۵۲۸

ظلم

مشرکین نے مقدس و پاک پیغمبر اسلام پر ہمت لگا کر بہت برا ظلم کیا۔ شرک بہت برا ظلم ہے، جس نے بھی اس ظلم کا ارتکاب کیا ہم اسے عذاب کا مزد چکھائیں گے۔

۳۴۰۰۳۳۵

۳۵۲

عالم برزخ کیا ہے !

عالم برزخ کی تشریح کے لیے آیات و احادیث و روایات، برزخ و ارواح کا ربط، عالم برزخ کا ایک خاکہ۔

۱۳۶ تا ۱۲۸

عیش و راحت کی زندگی کے منحوس نتائج

پر تعیش و راحت کی زندگی اللہ کو بھلا دیتی ہے، لہذا دنیا پر فریفتہ ہو کر مبداء و معاد کا انکار، آخر کار تباہی۔

۶۸۰۶۷

غلط پروپیگنڈا ایک مصیبت ہے

سازشی لوگ غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کی فکر کو مسموم کرتے ہیں۔

۲۰۰، ۱۹۹

فحشاء کی اشاعت سے مراد

عیب پوشی کے حکم کا ایک مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں گناہ پھیلنے نہ پائے۔

۱۹۹، ۱۹۸

فرعون سے مقابلہ

حضرت موسیٰؑ کا تعارف، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ، فرعون نے احسان بتایا کہ بچپن میں پرورش کی۔

۳۷۳ تا ۳۶۹

فرعون کا ملک خطرہ میں

عصا سے اڑوا اور ید بنیٰ معجزہ کے طور پر پیش کیے ۳۸۲، ۳۷۹

فرعونوں کو ہم نے مصر سے نکال دیا

پر عیش و راحت محلوں اور باغات وغیرہ سے بے دخل کر دیا۔

۳۹۶ تا ۳۹۲

فرعونوں کا دردناک انجام

بنی اسرائیل کا تعاقب، ان کی گھبراہٹ، حضرت موسیٰؑ کا اطمینان دلانا، دیا پر عصا مارنا، بنی اسرائیل کی نجات، فرعونوں کا غرق ہونا۔

۵۰۲ تا ۳۹۸

فیصلہ تمہارا ضمیر کرے

جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کا ہے تو پھر کیوں تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔

۱۱۳، ۱۱۱

قرآن ایک حکیم و دانائی کی طرف سے ہے

قرآن اور کتاب مبین کی تعریف، عظمت قرآن۔

قرآن مومنین کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔

۶۱۰۰، ۶۰۷

قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام

سب سے پہلے اپنے اقرباء کو شرک اور حکم الہی کی نافرمانی سے ڈراؤ، دعوت کا اہتمام علیؑ کا اعلانِ نصرت، قریش کا استہزاء

۵۹۲ تا ۵۸۷

قلب سلیم ہی سرمایہ نجات ہے

سوائے قلب سلیم کچھ کام نہ آئے گا

۵۲۰

قومی اور قبائلی تعصب

تعصب کا مفہوم، قبیلہ، نسل اور وطن سے وابستگی، تعصب پر اقوالِ ائمہ اور مذمت

۵۸۱ تا ۵۷۷

کچھ اور عجائباتِ خلقت

اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پانی اور ازلے برساتا ہے، جسے چاہتا ہے فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔

۳۲۹ تا ۲۷۳

کور دل مغروروں کی منطق

ہم نے اپنے اجداد سے کبھی نہیں سنا کہ کوئی آدمی نبی بن کر آیا ہو۔ کچھ انتظار کرو کہ اس بیماری سے نجات پالے یا مرجائے۔

۵۷۳ تا ۵۷۰

کیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی

بقول بعض بنی اسرائیل مصر میں مدتوں حکمران رہے، دیگر اقوال !

۳۹۷، ۳۹۶

کا خاتمہ، اللہ کا یہ وعدہ مسلمانوں، بالخصوص
امام آخر الزماں سے ہے

۲۹۲ تا ۲۹۰

مفسرین کی اطاعت نہ کرو

مفسرین کی اطاعت فساد ہے۔ اسراف اور
فساد فی الارض کا ربط، حضرت صالح کی
نصیحتیں، اللہ سے ڈرنا اور اپنی اطاعت کا حکم

۵۴۶ تا ۵۴۲

مصادیق نور

قرآن، ایمان، وغیرہ

۲۳۸ تا ۲۳۶

مضطرب کون ہے!

آنحضرت کی ہدایات کے مطابق امام زمانہ محل فرج

۶۹۹ تا ۶۹۸

معاذ پر ایمان قدرت خدا کے حوالہ سے

جب ہر طرح اللہ کو قادر و توانا تسلیم کر لیا تو پھر
قبول سے اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے!

۱۱۳ تا ۱۱۲

معبودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا

ہم واضح گمراہی میں تھے، تمہیں عالمین کے
رب کے برابر سمجھتے تھے۔ انفس آج کوئی
ہماری شفاعت کو موجود نہیں۔

۵۲۰ تا ۵۱۵

گمراہوں سے دوستی کا نقصان

ابنی کی دوستی نے عقبہ کو گمراہ و مرتد کر دیا۔ اسی طرح
ہر بغاوت کی دوستی نامراد کرتی ہے۔

۲۷۲

گھر کی چار دیواری کا تحفظ

گھر کی چار دیواری میں داخلہ کے آداب و قوانین
ماتکہ احترام خانہ و آزادی برقرار رہے۔

۲۱۷ تا ۲۱۵

لا وارث حدیث

ہم گروہ انبیاء و رشتہ نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑیں
وہ صدقہ ہے۔

۶۳۲ تا ۶۲۷

لواطت شرمناک فعل اور خطرناک نتائج

اسراف، فسق، تجاوز، جہل اور قطع سبیل کی
تعبیرات و نتائج پر احادیث

۵۵۵ تا ۵۵۳

مجھ سے بات نہ کرو

تمہارے سامنے میری آیات پڑھی گئیں تو تم نے
مکذیب کی۔ دُور ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ۔

۱۵۰ تا ۱۴۷

مستضعفین کی عالمی حکومت

روئے زمین پر حکومت، دین حق کی اشاعت، خوف و بے امنی

میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں

جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت کی، کھلاتا
پلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا دیتا ہے، وہی
موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔

۵۱۰ تا ۵۰۵

ناممکن تقاضا

آستانہ موت، اعمال کی سزا سامنے آنے پر
نیک عمل و تلافی، مافات کے لیے واپسی کا
تقاضا ناممکن بات ہے۔ قیامت ہی میں
اٹھائے جائیں گے۔

۱۲۶ تا ۱۲۵

نامہ نگاری کے آداب

سیلمائے کا خط خداوند رحمن و رحیم کے نام سے
عبارت مختصر و جامع۔ آنحضرت کی نامہ نگاری کے نمونے

۶۵۱ تا ۶۵۴

نباتات میں زوجیت

نباتات کی افزائش نمو مادہ نطفوں کے ذریعہ

۴۶۲ تا ۴۶۰

نوح نجات پانگے، مشرک غرق ہوئے

خدا یا! میری قوم اور میرے درمیان جدائی ڈال دے۔
ہم نے نوح کو جو کشتی میں تھے سب کو نجات دی،
مشرکوں کو غرق کر دیا۔

۹۳۲

معبود اور بجا ریوں کی گفتگو

معبود کہیں گے یہ خود گمراہ ہوئے، تیری نعمات
کی ناشکری کی۔

۳۵۲ تا ۳۵۱

منکرین کی بہانہ سازیاں

حکیمانہ کلام ہوس آلود خواہشات سے ہم آہنگ
نہیں، حق کبھی لوگوں کے میلانات کے تابع
نہیں ہوتا۔

۹۸ تا ۹۴

موت

وہ اپنی غلط روش پر قائم رہتے ہیں، یہاں تک
کہ موت انہیں گھیر لیتی ہے۔
انسانی زندگی جس میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہیں
بعد از موت ایک طولانی زندگی کا پیش خیمہ ہے
موت زندگی کا اختتام نہیں۔

۱۲۴

۱۵۶ تا ۱۵۵

موت و حیات بروئے قرآن مجید

جن میں حق بات سننے کا شعور نہ ہو، قرآن ان
زندہ لوگوں کو مردہ کہتا ہے اور شہدائے راہ خدا
قرآن کی رو سے زندہ ہیں۔

۷۱۷ تا ۷۱۷

میری اجرت تمہاری ہدایت ہے

تم ہدایت پا جاؤ بس یہی میری اجرت ہے

۴۱۶ تا ۴۱۹

والدین کے کمرہ میں آنے کے آداب

تمہارے چھوٹے بیٹے اور غلام قبل از صبح، دوپہر
میں آرام کے وقت اور بعد نماز عشاء تمہارے

کمرہ میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ ۱۰۲ تا ۹۸
والدین کے کمرہ میں جانے کے لیے اجازت
لینے کا فلسفہ۔ ۱۰۵ تا ۱۰۳

وہ بہتر چیز سے خوف کھاتے ہیں

حق سے بے پرواہی، روگردانی، اس کے بعد
تکذیب و انکار اور بالآخر استہزاء کرتے ہیں ۴۵۹ تا ۴۵۵

وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں

اگر وہ لمبی عمریں پائیں، پھر ہمارا عذاب پہنچے، پھر
بھی دنیا کی عیش و راحت ان کے لیے فائدہ مند
نہ ہوگی۔ ۵۸۵ تا ۵۸۲

ہذا من فضل ربی

یہ سب کچھ میرے پروردگار کا عطیہ ہے (سلیمان) ۵۶۶، ۵۶۷

ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت

قرآن پاک دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور خود اپنی
حقانیت پر دلیل رکھتا ہے۔ ۷۹۹ تا ۷۰۰

ہوس پرستی اور اس کا بھیانک انجام

ہوس پرستی کفر ذلے ایمانی کا سرچشمہ ہے ۳۹۴
اس شخص سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو

نفسانی خواہشات کا پیرو ہے۔ ۳۹۵
ہوس پرستی پر مزید ارشادات قرآنی اور
ارشاد جناب امیرؑ۔ ۳۹۸ تا ۳۹۵

مقامات

اٹلی

اطالیہ، جنوبی یورپ کا ایک ملک ۷۳۵

احقاف

یمن کے قریب جہاں حضرت ہود مبعوث ہوئے ۳۸۵

ایک

مدین کے نزدیک ایک آبادی ۵۶۱

بیت المقدس (قبلہ اول)

۷۸

بولینڈ

پرتگ سائنسدان کا وطن مشرقی یورپ ۷۳۵

حضرموت

بقولے اصحاب الرس کا علاقہ ۳۸۷

دمشق

شام کا دار الحکومت ۷۸

رملہ

بقولے بیت المقدس کے شمال میں ایک شہر ۷۸

سبا

یمن کے قریب ملکہ سبا کا ملک ۶۳۵

سوڈان

شمال مغربی یورپ کا ایک ملک ۴۶۱

مدین

حضرت شعیب کا وطن ۵۶۲

مصر

شمالی افریقہ کا ایک ملک ۷۸

ملکہ

مرکز اسلام ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱

ناصرہ

شامات کا ایک شہر بقولے جائے ولادت
حضرت عیسیٰؑ۔ ۷۸

وادی القرئی

حضرت صالح علیہ السلام کی بستی ۶۸۰

وادی النمل

چیونٹیوں کی سرزمین۔ غالباً طائف کے قریب ۶۳۴

یمامہ

ایک علاقہ جہاں حنظلہ پیغمبر مبعوث ہوئے ۳۸۶

۴ ۴